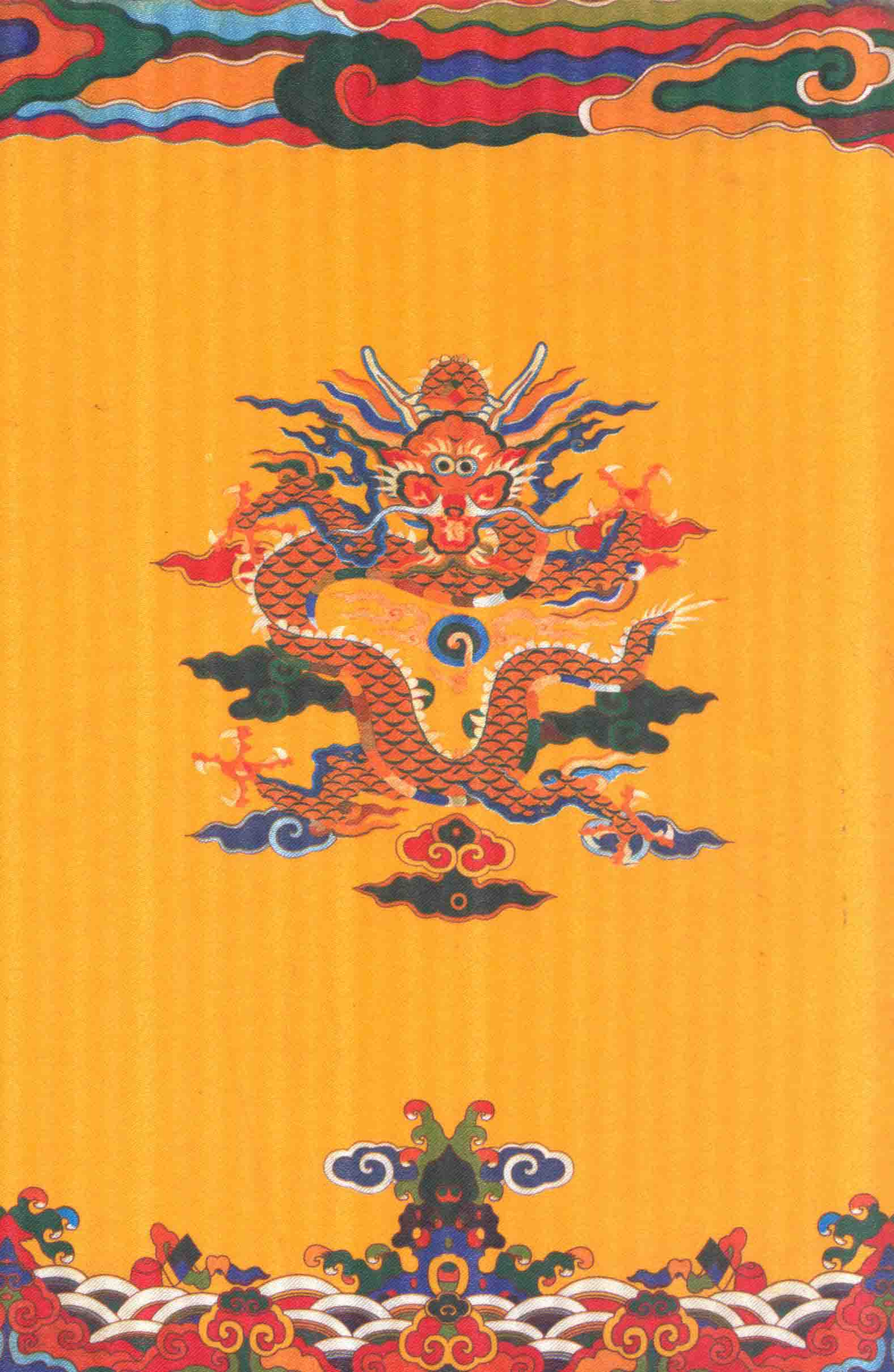

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第五一册　大乘論（七）

十地經論　一二卷（卷一一至卷一二）　天親菩薩造　元魏三藏法師菩提留支奉詔譯……一
佛地經論　七卷　親光等菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五三
三具足經優波提舍　一卷　天親菩薩造　元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯……一六五
成唯識論　一〇卷　護法等菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一八五
廣百論釋論　一〇卷　聖天菩薩本　護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉制譯……三五三
大乘阿毗達磨集論　七卷　無著菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五四一
王法正理論　一卷　彌勒菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六三五
瑜伽師地論釋　一卷　最勝子等諸菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六五一
顯揚聖教論頌　一卷　無著菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六六九
彌勒菩薩所問經論　七卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……六八三
無量壽經優波提舍　一卷　婆藪槃豆菩薩造
元魏天竺三藏法師菩提留支譯……八〇三
轉法輪經優波提舍　一卷　天親菩薩造　元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯……八一二
大般涅槃經論　一卷　婆藪槃豆作　元魏沙門達磨菩提譯……八二三

涅槃經本有今無偈論　一卷　天親菩薩造　陳世天竺三藏真諦於廣州譯……八三四
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌　一卷　無著菩薩造　唐三藏法師義浄奉制譯……八四〇
遺教經論　一卷　天親菩薩造　陳天竺三藏法師真諦譯……八四五
成唯識寶生論　五卷　護法菩薩造　唐三藏法師義浄奉制譯……八七一
亦名：二十唯識順釋論
十二因緣論　一卷　浄意菩薩造　元魏三藏法師菩提流支譯……九三一
壹輸盧迦論　一卷　龍樹菩薩造
元魏婆羅門瞿曇般若流支於洛陽譯……九三六
大乘百法明門論　一卷　本事分中略録名數　天親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九三九
轉識論　一卷　陳天竺三藏法師真諦譯……九四一
唯識三十論　一卷　世親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九四七
因明入正理論　一卷　商羯羅主菩薩造　唐三藏法師玄奘譯……九五二
顯識論　一卷　從無相論出　陳天竺三藏法師真諦譯……九五九
發菩提心論　二卷　天親菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……九七一
三無性論　二卷　出無相論　陳三藏真諦譯……九九九
佛性論　四卷　天親菩薩説　陳三藏法師真諦譯……一〇三五
大乘成業論　一卷　世親菩薩造　唐沙門玄奘奉制譯……一一一三
業成就論　一卷　天親菩薩造　元魏天竺三藏毗目智仙譯……一一三一
因明正理門論　一卷　大域龍樹菩薩造　唐三藏法師義浄譯……一一四五

因明正理門論本 一卷
大域龍樹菩薩造 唐三藏法師玄奘譯……一一六三

止觀門論頌 一卷
亦名：止觀門論七十七頌
世親菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯……一一七九

手杖論 一卷
尊者釋迦稱造 唐三藏法師義淨奉制譯……一一八五

緣生論 一卷
聖者鬱楞迦造
隋天竺三藏法師達摩笈多譯……一一九一

取因假設論 一卷
陳那菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯……一二〇三

觀總相論頌 一卷
陳那菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯……一二一三

六門教授習定論 一卷
無著菩薩本 世親菩薩釋
唐三藏法師義淨奉制譯……一二一四

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 三卷
無著菩薩造頌 世親菩薩論釋
唐三藏法師義淨奉制譯……一二二三

略明般若末後一頌讚述 一卷
唐三藏法師義淨述……一二五三

妙法蓮華經優波提舍 二卷
大乘論師婆藪槃豆釋 元魏北天竺
三藏法師菩提留支共沙門曇林等譯……一二五七

妙法蓮華經論優波提舍 二卷
論本內廣略俱備
大乘論師婆藪槃豆菩薩造 元魏天竺三藏法師
勒那摩提共僧朗等譯……一二八五

大寶積經論 四卷
元魏天竺三藏法師菩提留支譯……一三一三

十地經論

元魏三藏法師菩提留支奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

十地經論卷第十一

天親菩薩造

元魏三藏法師菩提留支奉詔譯

善慧地第九

論曰第九地中有四分差別一法師方便成就二智成就三入行成就四說成就第八地中但淨佛國土教化衆生此第九地中辯才力故教化衆生成就一切相能教化故此勝彼故云何法師方便成就

經曰爾時金剛藏菩薩言佛子菩薩以如是無量智善思量智更求轉勝深寂滅解脫復轉求如來究竟智慧入如來深密法中思惟選擇不思議大智慧選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故現諸神通廣大行通達世界差別行修如來力無畏不共佛法無障調柔通

達如來轉法輪莊嚴事不捨大悲大願力得入第九菩薩地

論曰是中法師方便成就者依他利益自利益一一五三句示現依無色得解脱相可化衆生他利益故如經爾時金剛藏菩薩言佛子菩薩以如是無量智善思量智更求轉勝深寂滅解脱故依未得究竟佛智自利益如經復轉求如來究竟智故依根熟菩薩依邪念修行可化衆生依未知法衆生轉法輪令得知依邪歸依衆生依信生天衆生如是次第五句示利益他行如經入如來深密法中故思惟選擇不思議大智慧故選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故現諸神通廣大行故通達世界差別行故示清淨國土轉信生天衆生令入佛法故依正覺依轉法輪依涅槃此如是次第三句示自利益行如經修如來力無畏不共佛法無障調柔故通達如來轉法輪莊嚴事故不捨大悲大願力得入第九菩薩地故不捨利益衆生大涅槃示現以得不捨大悲大願力故應知如是九地法師方便成就分已説云何智成就

經曰是菩薩住此菩薩善慧地中如實知善不善無記法行有漏無漏法行世間出世間法行思議不思議法行定不定法行聲聞辟支佛法行菩薩法行如來地法行有爲法行如實知無爲法行

論曰是中智成就者依何等法説法應知彼法淨染不二如經是菩薩住此菩薩善慧地中如實知善不善無記法行故於淨法中有漏無漏如經有漏無漏法行故復無漏法中

有世間出世間法行如經世間出世間法行故復彼法有思議不思議如經思議不思議法行故彼思議復有定不定如經定不定法行故彼復於三乘中如經聲聞辟支佛法行故菩薩法行故如來地法行故彼復三乘法中亦有爲無爲依順行如經有爲法行如實知無爲法行故如是九地智成就分已說云何入行成就

經曰是菩薩隨順如是智慧如實知衆生心行稠林煩惱行稠林業行稠林根行稠林信行稠林性行稠林深心行稠林使行稠林生行稠林習氣行稠林如實知三聚差別行稠林

論曰是中入行成就者依共依共煩惱業生共染煩惱染淨等依定不定時如經是菩薩隨順如是智慧如實知衆生心行稠林故乃至三聚差別行稠林故彼復定不定時根等次第根等相似信等如經根行稠林故信行稠林故性行稠林故深心行稠林故使行稠林故生行稠林故習氣行稠林故如實知三聚差別行稠林故稠林者衆多義故難知義故行者不正信義故云何心行稠林差別

經曰是菩薩如實知衆生諸心種種相心雜相心輕轉生相心無形相心無邊一切處衆多相心清淨相心染不染相心縛解相心幻起相心隨道生相乃至無量百千種種心差別相皆如實知

論曰是中心行稠林差別者心種種差別異故如經是菩薩如實知衆生心種種相故彼心種種相有八種一差別相心意識六種差

別故如經心雜相故二行相住異生滅行故如經心輕轉生不生相故三第一義相觀彼心離心心身不可得故如經心無形相故四自相順行無量境界取故如經心無邊一切處衆多相故五自性不染相如經心清淨相故六同煩惱不同煩惱相如經心染不染相故七同使不同使相如經心縛解相故八因相諸菩薩以願力生餘衆生自業力生故如經心幻起相故心隨道生相故乃至無量百千種種心差別相皆如實知故以自性清淨心故第六第七心染不染故心縛解故此二何煩惱染示現第八句心隨順道故生染示現云何煩惱行稠林差別

經曰是菩薩如實知諸煩惱深入相行無邊相共生不離相煩惱使一義相心相應不相應相隨道生處得報相三界中差別相愛無明見箭大過相三種業因不斷相略說乃至如實知八萬四千煩惱行差別相

論曰煩惱行稠林差別者三種事示現一遠入乃至有頂故如經是菩薩如實知煩惱深入相故二難知無量善根等修集行故如經行無邊相故三染業煩惱生染故是中隨所縛以何縛及所縛事此事說煩惱染染事示現如經共生不離相故煩惱使一義相故心相應不相應相故是中道所縛者迭共同事迭共相依共生不離故以何縛者謂使以有使故不得解脫煩惱使一義故所縛事者謂心心相應不相應故不相應者示可得解脫故身事生道界因故生煩惱染示現如經隨道生處得報相故三界中差別相故於三分

中業因障解脫故隨順世間身口意業故不斷起因故業煩惱妄想染示現如經愛無明見箭大過相故三種業根本不斷相故乃至如實知八萬四千煩惱行差別相故三分者一愛行欲衆生二無戒衆生三外道衆生云何業行稠林差別

經曰是菩薩如實知諸業善不善無記相有作未作相心共生不離相因自性盡集果不失次第相有報無報相黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相業因無量相聖世間差別相現報生報後報相乘非乘定不定相乃至如實知八萬四千諸業差別相

論曰業行稠林差別者道因差別示現如經是菩薩如實知諸業善不善無記相故自性差別如經有作未作相故方便差別如經心共生不離相故盡集果差別如經因自性盡集果不失次第相故已受果未受果差別如經有報無報相故對差別如經黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相故因緣差別如經業因無量相故畏集已集差別如經聖世間差別相故定不定報差別如經現報生報後報相故乘非乘定不定相故乃至如實知八萬四千諸業差別相故是中自性差別有二種業一籌量時二作業時方便差別者心共生熏心不別生果故盡集果差別者無始時業自然念念滅壞集不失故有爲作業因盡集故已受果未受果差別者生報後報受不受應知對差別者黑業對白業白業對黑業不黑不白業對二業二業對不黑不白業業集成就差別應知定不定差別者三

種時定不定故三種乘定不定故非乘者世間定不定應知云何根行稠林差別

經曰是菩薩如實知諸根𤻲中上差別相先際後際別異不別異相上中下相煩惱共生不離相乘非乘定不定相淳熟定相隨根網輕轉壞取相相根增上不壞相轉不轉根差別相深入共生種種差別相略說乃至如實知八萬四千諸根差別相是菩薩如實知衆生信𤻲中利相略說乃至如實知八萬四千信差別相是菩薩如實知諸性𤻲中上相略說乃至如實知八萬四千諸性差別相是菩薩如實知心𤻲中上相略說乃至如實知八萬四千心差別相

論曰根行稠林差別有九種一諸器差別如經是菩薩如實知諸根𤻲中上差別相故二根轉差別如經先際後際別異不別異相故三性差別如經上中下相故四煩惱染差別如經煩惱共生不離相故五定不定差別如經乘非乘定不定相故六順行差別如經淳熟定相故七聲聞差別如經隨根網輕轉壞取相相故八菩薩淨差別如經根增上不壞相故九示一切根攝差別如經轉不轉根差別相故略說乃至如實知八萬四千諸根差別相故是中根轉差別者前後根前根下增平故性差別者於三乘中性差別故煩惱染差別者喜樂等諸根隨煩惱習使染故定不定差別者於三乘中於世間中定不定熟不熟故是中小乘不定根衆生菩薩令轉向大乘故定根者菩薩令度一一乘中解脫報定者捨順行差別

者有三種順行一身依順行迭共相縛六入展轉故二生滅順行輕壞故三觀行取相故聲聞淨差別者行增上障滅能成義故菩薩淨差別者轉不轉地差別故一切根攝差別者始行方便報熟根差別故信性心濡中上等無量差別相皆如實知如經是菩薩如實知衆生信濡中上相乃至如實知八萬四千心差別相故如是性入應知云何使行稠林差別

經曰是菩薩如實知諸使深共生心共生相心相應不相應不離相遠入相無始來不恐怖相一切禪定解脫三昧三摩跋提神通正修相違相堅繫縛三界繫相無始來心相續集相開諸入門集相得對治實相地入隨順不隨順相不異聖道滅動相略說乃至如實知八萬四千種種使差別相

論曰是中使者隨逐縛義故此使行稠林差別者何處隨逐以何隨逐此事差別示現何處隨逐者報非報心如經是菩薩如實知諸使深共生心共生相故心不離現事故欲色無色上中下差別如經心相應不相應不離相故隨逐乃至有頂如經遠入相故無邊世界唯智怖畏如怨賊未曾有聞思修智是故不滅如經無始來不恐怖相故世間禪定等不能滅心隨順行如經一切禪定解脫三昧三摩跋提神通正修相違相故以何隨逐者有六種隨逐六種隨逐者六句說一者有不斷隨逐以有不斷相似使作縛故如經堅繫縛三界繫相故二遠時隨逐故如經無始來心相續集相故三一身生隨逐故眼等諸入

門六種生集識同生隨逐故及阿棃耶勳故隨逐如經開諸入門集相故四不實隨逐對治實義故如經得對治實相故五微細隨逐於九地中六入處煩惱身隨逐故如經地入隨順不隨順相故六離苦隨逐出世間行餘行不能離故如經不異聖道滅動相故略說乃至如實知八萬四千種種使差別相故云何生行稠林差別

經曰是菩薩如實知諸生差別相隨業生相地獄畜生餓鬼阿脩羅人天差別相有色無色生差別相有想無想生差別相業是田愛是水無明是黑闇識是種子後身是生牙相名色共生而不離相有癡求愛相續相欲愛欲生樂眾生相續無際相貪著三界相出相皆如實知

論曰生行稠林差別有八種一身種種如經是菩薩如實知諸生差別相故二業種種如經隨業生相故三住處種種如經地獄畜生餓鬼阿脩羅人天差別相故四色相上下種種如經有色無色生差別相故有想無想生差別相故五同外色因種種如經業是田愛是水無明是黑闇識是種子後身是生牙相故六自相種種如經名色共生而不離相故七本順生因種種如經有癡求愛相續相故八集苦諦種種差別示現如經欲愛欲生樂眾生相續無際相故貪著三界想出相皆如實知故是中欲愛者樂貪共取處處求故欲生者復有樂有眾生愛自身他身心著相往來上下界取著故小大無量無想相出有輪展轉苦諦差別示現云何僧氣行稠林差別

經曰是菩薩如實知習氣行不行差別相隨道生處勲有習氣隨共衆生行行有習氣隨業煩惱有習氣隨善不善無記法有習氣後有有習氣次第隨逐有習氣深入不斷煩惱牽有習氣有實不實有習氣聲聞辟支佛菩薩如來見聞親近勲有習氣皆如實知

論曰習氣行稠林差別有十種一與果現在非現在差別如經是菩薩如實知習氣行不行相故二道勲差別如經隨道生處勲有習氣故三親近衆生勲差別如經隨共衆生行行有習氣故四功業煩惱勲差別如經隨業煩惱有習氣故五善業等勲差別如經隨善不善無記法有習氣故六中陰勲差別如經後有有習氣故七與果次第勲差別如經次第隨逐有習氣故八離世間禪因勲差別遠入勲不斷煩惱煩惱牽故如經深入不斷煩惱牽有習氣故九同法異外道行解脫勲差別如經有實不實有習氣故十乘勲差別示現如經聲聞辟支佛菩薩如來見聞親近熏有習氣皆如實知故云何三聚行稠林差別

經曰是菩薩如實知衆生三聚正定相邪定相離此二不定相正見正定相邪見邪定相離此二不定相五逆邪定相五根正定相離此二不定相八邪邪定相正位正定相更不作故離此二不定相姤恪惡行不轉邪定相修行無上聖道正定相離此二不定相皆如實知佛子菩薩隨順如是智名爲安住菩薩善慧地

論曰衆生三聚行稠林差別有五種一有涅槃法無涅槃法三乘中一向定差別如經是

菩薩如實知衆生三聚正定相邪定相離此二不定相故二善行惡行因差別如經正見正定相邪見邪定相離此二不定相故三惡道善道因差別如經五逆邪定相五根正定相離此二不定相故四外道聲聞因差別如經八邪邪定相正位正定相更不作故離此二不定相故五菩薩差別示現如經妬悋惡行不轉邪定相修行無上聖道正定相離此二不定相皆如實知故捨可化衆生名妬不喜施他財名悋過能生他苦惡行不轉菩薩波羅蜜相違邪定菩薩是名法師方便成就智成就入行成就三種事成就此地中善住如經佛子菩薩隨順如是智名爲安住菩薩善慧地故云何說成就與衆生解脫方便故

經曰是菩薩住此菩薩善慧地已如實知衆生如是諸行差別相隨其解脫而與因緣是菩薩如實知化衆生法如實知度衆生法說聲聞乘法說辟支佛乘法說菩薩乘法如實知說如來地法是菩薩如是知已如實爲衆生說法令得解脫隨心差別隨使差別隨根差別隨信差別隨境界差別種種行習氣隨順一切境界智隨順性行稠林隨生煩惱業習氣轉隨聚差別隨乘信令得解脫而爲說法

論曰說成就者隨其解脫而與因緣如經是菩薩住此菩薩善慧地已如實知衆生如是諸行差別相隨其解脫而與因緣故彼說成就復三種相示現一智成就二口業成就三法師成就智成就者隨所知隨所依此事說應知何者隨所知說解脫器得熟故解脫體

正度故解脫差別以三乘差別故如經是菩薩如實知化衆生法乃至如實知說如來地法故何者隨所依說所說法對器故隨應度者授對治法故是義二句說所說法器成隨根隨信而爲說法此義二句說如經是菩薩如是知已如實爲衆生說法令得解脫隨心差別隨使差別隨根差別隨信差別故隨譬喻解器如經隨境界差別種種行習氣故隨種種異行器如經隨順一切境界智故乃至得成就器如經隨順性行稠林故隨辭辯器彼生煩惱業動同行故如經隨生煩惱業習氣轉故定不定根轉器如經隨聚差別故隨乘因能乘出器如經隨乘信令得解脫而爲說法故云何智業成就

經曰是菩薩住此菩薩善慧地中略說作大法師住在大法師深妙義中守護諸佛法藏

論曰是中說者持者二句示現住在大法師深妙義中者有二十種能作法師事云何能作法師事一者時二者正意三者頓四者相續五者漸六者次七者句義漸次八者示九者喜十者勸十一者具德十二者不毀十三者不亂十四者如法十五者隨衆十六者慈心十七者安隱心十八者憐愍心十九者不著利養名聞二十者不自讚毀他是中時者無八難故如偈說

如王懷憂惱　病恚著諸欲　嶮處無侍衛
讒佞無忠臣　如是八難時　智臣不應語
心王亦如是　非時不應說

正意者正威儀住非不正住此義云何自立他坐不應爲說法如是等如戒經中廣說何

以故諸佛菩薩敬重法故以敬法故令他生尊重心聞法恭敬攝心聽故頻者是菩薩正意爲一切衆說一切法離慳法垢故相續者說無休息捨諸法中嫉妬意故漸者如字句次第說故次者如字句次第義亦如是說故句義漸次者說同義法不說不同義法故示者示所應示等故喜者喜所應喜故勸者怯弱衆生助令勇猛故具德者現智比智阿含所證具說故不毀者隨順善道說故不亂者不動不雜正入非稠林故如法者具說四聖諦故隨衆者於四衆八部隨所應聞而爲說法故如是十五種相菩薩隨順利益他說一切法故慈心者於怨衆生中起慈心說法故安隱心者於惡行衆生中起利益心說法故憐愍心者於受苦樂放逸衆生中起憐愍利樂心說法故不著利養名聞者心不悕望常行遠離故不自讚毀他者離我慢嫉妬隨煩惱爲衆生說法故如是五種相菩薩自心清淨故具此二十事能作法師是名住大法師深妙義中故如是說成就中智成就已說云何口業成就

經曰通達無量智方便四無礙智起菩薩言辭說法是菩薩日夜常不壞四無礙智何等爲四所謂法無礙義無礙辭無礙樂說無礙

論曰口業成就者菩薩以四無礙言音說法如經通達無量智方便乃至樂說無礙故不壞者不動故是中四無礙境界者一法體二法境界體三正得與衆生四正求與無量門是中法體者遠離二邊生法所攝如色礙相如是等法境界體者彼遠離二邊生法所攝

中如實智境界菩薩如彼生法所攝智境界中住如色何者是色眼色等虛妄分別如是等正得與衆生者於彼如實智境界中隨他所喜言說正知隨他言說正知而與故正求與無量門者於彼隨他所喜言語正知無量種種義語隨知而與故是四無礙智十種差別一依自相二依同相三行相四說相五智相六無我慢相七小乘大乘相八菩薩地相九如來地相十作住持相後五是淨相云何自相

經曰是菩薩用法無礙智知諸法自相以義無礙智知諸法差別相以辭無礙智知不壞說諸法以樂說無礙智知諸法次第不斷說

論曰是中自相者有四種一生法自相二差別自相三相堅固自相四彼想差別自相如經是菩薩用法無礙智知諸法自相故以義無礙智知諸法差別相故以辭無礙智知不壞說諸法故以樂說無礙智知諸法次第不斷故是中不壞說者隨所覺諸相隨彼彼衆生種種說法故次第不斷說者次第不息無量衆多異名爲堅固彼義故云何同相

經曰復次以法無礙智知諸法無體性以義無礙智知諸法生滅相以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說

論曰是中同相有四種一者一切法同相二者一切有爲法同相三者一切法假名同相四者假名假名同相如經復次以法無礙智知諸法無體性故以義無礙智知諸法生滅相故以辭無礙智知諸法假名而不斷假名

法說故以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說故是中無常門入無我義中第二同相初智境界成是中知諸法假名而不斷假名法者假名法以餘假名法說隨假名不壞無邊法者不壞前假名而能異假名說云何行相

經曰復次以法無礙智知現在諸法差別以義無礙智知過去未來諸法差別以辭無礙智知過去未來現在諸法以不壞說法以樂說無礙智於一一世得無量法明故說法

論曰是中行相者有四種一生行相二已生未生行相三物假名行相四說事行相如經復次以法無礙智知現在諸法差別故以義無礙智知過去未來諸法差別故以辭無礙智知過去未來現在諸法以不壞說法故以樂說無礙智於一一世得無邊法明故一一世現在世故過去未來彼彼世間攝受應知見過去未來世知現在世如是彼菩薩智境界成說事行相者不出三世中應知無量法明者異異法明應知云何說相

經曰復次以法無礙智知諸法差別以義無礙智知諸法義差別以辭無礙智隨諸言音而爲說法以樂說無礙智隨所樂解而爲說法

論曰是中說相者有四種一修多羅說相二彼解釋說相三隨順說相四相似說相如經復次以法無礙智知諸法差別故以義無礙智知諸法義差別故以辭無礙智隨諸言音而爲說法故以樂說無礙智隨所樂解而爲說法故是中隨諸言音說者隨彼衆生言音說故隨所樂解說者隨諸衆生所有心念乃

至隨所有種種譬喻說云何智相
經曰復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便以義無礙智以比智如實知諸法差別以辭無礙智以世智正見故說法以樂說無礙智以第一義智方便故說法
論曰是中智相者有四種一現見智二比智三欲得方便智四得智如經復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便故以義無礙智以比智如實知諸法差別故以辭無礙智以世智正見故說法以樂說無礙智以第一義智方便故說法是中法智者知諦差別不異方便法智差別不壞方便故比智者如此如實分別餘亦如是比智如實諦差別知故第一義智方便者非顛倒異樂說應知云何無我慢相
經曰復次以法無礙智知諸法一相不壞以義無礙智知陰界入諦因緣集方便以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法以樂說無礙智所說轉勝無量法明說法
論曰是中無我慢相者有四種一第一義諦無我慢相二世諦無我慢相三說美妙無我慢相四說無上無我慢相如經復次以此法無礙智知諸法一相不壞故以義無礙智知陰界入諦因緣集方便故以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法故以樂說無礙智所說轉勝無量法明說法故是中一相不壞者無我不壞故我知無我我證無我如是等壞陰等方便入無我故是故彼菩薩智境界成一聚積著我二異因著三欲

著四作著此對治如是次第陰等方便應知
云何小乘大乘相
經曰復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘以義無礙智知分別諸乘差別門以辭無礙智能說諸乘不壞以樂說無礙智於一一乘無量法明說
論曰是中小乘大乘相者有四種一觀相二性相三解脫相四念相如經復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘故以義無礙智知分別諸乘差別門故以辭無礙智能說諸乘不壞故以樂說無礙智於一一乘無量法明說故是中知諸法無有差別攝在一乘者一觀不異應知能說諸乘不壞者依同解脫不懼無量法明說者種種法明分別說故隨可度者依種種念行隨順解脫云何菩薩地相
經曰復次以法無礙智知一切菩薩行法行智行隨智入以義無礙智知分別說十地義差別入以辭無礙智不壞說與隨順諸地道以樂說無礙智說一一地無量相
論曰是中菩薩地相者有四種一智相二說相三與方便相四入無量門相如經復次以法無礙智知一切菩薩行法行智行隨智入以義無礙智知分別說十地義差別入故以辭無礙智知不壞說與隨順諸地道故以樂說無礙智說一一地無量相故是中一切菩薩行者法行智行示現觀智說故十地差別者謂心說者口言應知不壞說與隨順諸地道者不顛倒教授故云何如來地相
經曰復次以法無礙智知一切佛於一念間

得正覺以義無礙智知種種時事相差別以辭無礙智隨正覺差別說以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡

論曰是中如來地相者有四種一法身相二色身相三正覺相四說相如經復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺故以義無礙智知種種時事相差別故以辭無礙智隨正覺差別說故以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡故是中時者隨何劫中成何等佛事者隨以何等佛國土隨何等佛身相者隨名所記可得見聞故隨正覺者依十種佛如正覺應知云何作住持相

經曰復次以法無礙智知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智智以義無礙智知隨順如來音聲出八萬四千隨衆生心隨根隨信差別以辭無礙智知一切衆生行以如來音聲不壞說以樂說無礙智以諸佛智行神通圓滿隨信說法

論曰是中作住持相者有四種一覺相二差別相三說相四彼無量相如經復次以法無礙智知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智智故以義無礙智知隨順如來音聲出八萬四千隨衆生心隨根隨信差別故以辭無礙智知一切衆生行以如來音聲不壞說故以樂說無礙智以諸佛智行神通圓滿隨信說法故是中佛語者能說法故力者能破憍慢衆生故無畏者能降伏外道故不共佛法者不同聲聞辟支佛故大悲者常能說法故無礙智行者依彼說法故轉法輪者隨順說法故此一切事一

切智智通達知故隨心者隨心性應知諸佛智行神通圓滿者諸佛法身此行爲利益衆生行不可壞故言圓滿隨彼信故示現菩薩無盡樂說如是口業成就已說云何法師自在成就四種事示現一持成就二說成就三問答成就四受持成就云何持成就

經曰佛子菩薩如是善知無礙智安住第九菩薩地名爲得諸佛法藏能作大法師得衆義陀羅尼衆法陀羅尼起智陀羅尼光明陀羅尼善意陀羅尼衆財陀羅尼威德陀羅尼無障礙門陀羅尼無量陀羅尼得種種義陀羅尼得如是等陀羅尼門滿足十阿僧祇百千陀羅尼門如是十阿僧祇百千音聲方便如是十阿僧祇百千無量信樂門差別說法是菩薩得如是十阿僧祇百千無量陀羅尼門能於無量諸佛所聽法聞已不忘如所聞法能以無量差別門爲人演說

論曰持成就者有十種陀羅尼一義陀羅尼如經得衆義陀羅尼故二聞法陀羅尼如經得衆法陀羅尼故三智陀羅尼如經起智陀羅尼故四放光陀羅尼如經光明陀羅尼故五降伏他陀羅尼如經善意陀羅尼故六供養如來布施攝取貧窮衆生陀羅尼如經得衆財陀羅尼故七於大乘中狹劣衆生示教利益陀羅尼如經威德陀羅尼故八不斷辯才陀羅尼如經得無障礙門陀羅尼故九無盡樂說陀羅尼如經得無量陀羅尼故十種種義樂說陀羅尼如經得種種義陀羅尼故乃至隨所聞無量差別說如是等餘經文說成就問答成就受持成就如經說應知易解

故不釋餘如前說

經曰是菩薩於一佛所以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受法如從一佛聽法餘無量無邊諸佛亦復如是是菩薩於禮敬佛時所聞法明門能受非多學聲聞得大陀羅尼力於十萬劫所能受持是菩薩得如是陀羅尼力及無礙智樂說力說法時在於法座遍一切三千大千世界隨衆生心差別說法是菩薩法座唯除諸佛及受職菩薩於一切中最爲殊勝得無量法明是菩薩處於法座或以一音說令一切大衆悉得解了即得解了或以種種音說令一切大衆各得開解即得開解或但放光明說令一切大衆各得解法即得解法或以一切毛孔皆出法音或以三千大千世界所有色物皆出法音或以一音周遍一切法界皆令得解或以一切音聲法聲住持或於一切世界歌詠樂音一切音聲皆出法音或於一字聲中一切法字句聲皆差別說或於不可說世界無量地水火風聚細微塵差別一一微塵中不可說法門皆悉能說是菩薩三千大千世界所有衆生於一念間一時問難彼一一衆生以無量音聲差別問難如一人所問餘者異問是菩薩於一念間悉受如是問難但以一音皆令開解如是二三千大千世界若三四五若十二十三十四十五十若百三千大千世界若千三千大千世界若萬十萬百萬若億三千大千世界若十億百千萬億那由他乃至無量無邊不可說不可說三千大千世界滿中衆生於一念間一時問難彼一一衆生以無量音聲差別問

難如一人所問餘者異問是菩薩於一念間悉受如是問難但以一音皆令開解是菩薩於不可說不可說世界遍滿其中隨心隨根隨信爲衆生說法得法明故求如來力滿足佛事與一切衆生而作依止是菩薩轉倍精進攝取如是智明若於一一毛頭處有不可說不可說世界微塵數如來大會佛在其中而爲說法一一如來爲不可說不可說世界微塵數衆生說法一一衆生心中有不可說不可說世界微塵數心生如來如是隨衆生心而與法門如一佛一切佛在一一毛頭處亦如是如是一切法界中於是中生大憶念力於一念間從一切佛所受一切法明而不失一句何況所說一切世界中衆生是菩薩住此菩薩善慧地中轉勝晝夜更無餘念入佛境界常得親近一切諸佛通達甚深菩薩解脫是菩薩隨順如是智常入三昧不離親近諸佛而於一一劫中見無量佛無量百佛無量千佛無量百千佛無量百千那由他佛無量億佛無量百億佛無量千億佛無量百千億佛無量百千億那由他佛以上妙供具供養恭敬尊重讚嘆親近諸佛於諸佛所種種問難通達說法陀羅尼是菩薩彼諸善根轉勝明淨佛子譬如本眞金作莊嚴具已繫在轉輪聖王若頸若頂一切小王四天下人所有一切諸莊嚴具無能及者如是佛子菩薩住此菩薩善慧地中彼諸善根轉勝明淨一切聲聞辟支佛及下地菩薩所不能壞是菩薩善根轉明能照衆生煩惱心稠林處照已還攝佛子譬如大梵天王二千世界中所

有一切深稠林處皆悉能照如是佛子菩薩住此菩薩善慧地中彼諸善根光明照諸衆生煩惱心稠林處照已還攝是菩薩十波羅蜜中力波羅蜜增上餘波羅蜜非不修習隨力隨分佛子是名略說菩薩第九菩薩善慧地若廣說者於無量劫說不可盡菩薩住此地中多作大梵天王得大勢力主二千世界於自在中而得自在如實正解最爲殊勝善能宣說聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行衆生問難無能窮盡所作善業布施愛語利益同事是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法乃至不離念一切種一切智智常生是心我常於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊乃至爲一切智智依止者復從是念發精進行以精進力故於一念間得十阿僧祇百千佛國土微塵數三昧見十阿僧祇百千佛國土微塵數佛知十阿僧祇百千佛國土微塵數佛神力能動十阿僧祇百千佛國土微塵數世界能入十阿僧祇百千佛國土微塵數世界能照十阿僧祇百千佛國土微塵數世界能化十阿僧祇百千佛國土微塵數世界衆生能住壽十阿僧祇百千佛國土微塵數劫能知過去未來世各十阿僧祇百千佛國土微塵數劫事能善入十阿僧祇百千佛國土微塵數法門能變身爲十阿僧祇百千佛國土微塵數身於一一身能示十阿僧祇百千佛國土微塵數菩薩以爲眷屬若以願力自在勝上菩薩願力過於此數示種種

神通或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知善慧地竟

十地經論卷第十一

音釋

迭徒結切互也　燸乃管切舊音釋云合作耎乳兗切　跋步末切　嶮虛檢切與險同　讒佞讒鋤銜切譖也佞乃定切諂也　悕許祈切與希同冀也

十地經論卷第十二

天親菩薩造
元魏三藏法師菩提留支奉　詔譯

法雲地第十

論曰菩薩於九地中已作淨佛國土及化衆生第十地中修行令智覺滿足此是勝故此地中有八分差別一方便作滿足地分二得三昧滿足分三得受位分四入大盡分五地釋名分六神通力無上有上分七地影像分八地利益分云何方便作滿足地分

經曰爾時金剛藏菩薩言佛子若菩薩如是無量智善觀智乃至第九菩薩地善擇智善滿足清白法集無量助道法善攝大功德智慧廣行增上大悲廣知世界差別深入衆生界稠林行念隨順入如來行境界深入趣向如來力無畏不共佛法名爲得至一切種一切智智受位地

論曰是中地方便作滿足地分者於初地至九地中善擇智業應知如經佛子若菩薩如是無量智善觀智乃至第九菩薩地善擇智故此善擇智有七種相一善修行故有三句如經善滿足清白法集無量助道法善攝大功德智慧故此諸句次第相擇應知二普遍隨順自利利他故如經廣行增上大悲故三令佛土淨如經廣知世界差別故四教化衆生如經深入衆生界稠林行故五善解如經念隨順入如來行境界故如來境界者眞如法故六無猒足如經深入趣向如來力無畏不共佛法故七地盡至入如經名爲得至一切種一切智智受位地故如是十地方便作

滿足地分已說云何得三昧滿足分
經曰佛子菩薩隨順行如是智得入受位地即得菩薩名離垢三昧而現在前名入法界差別三昧名莊嚴道場三昧名一切種華光三昧名海藏三昧名海成就三昧名虛空界廣三昧名善擇一切法性三昧名隨一切衆生心行三昧名現一切諸佛現前住菩薩三昧而現在前如是等上首十阿僧祇百千諸三昧門皆現在前是菩薩皆悉入此一切三昧善知三昧方便乃至三昧所作正受此菩薩乃至十阿僧祇百千三昧最後三昧名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前
論曰得三昧滿足者離垢三昧等共眷屬現前故離垢三昧者離煩惱垢故而現在前者不加功力自然現在前故此離垢三昧復有九種三昧離八種垢應知一入密無垢如經名入法界差別三昧故二近無垢如經名莊嚴道場三昧故三放光無垢如經名一切種華光三昧故四陀羅尼無垢如經名海藏三昧故五起通無垢如經名海成就三昧故六清淨佛土無垢有二句無量正觀故如經名虛空界廣三昧名善擇一切法性三昧故七化衆生無垢如經名隨一切衆生心行三昧故八正覺無垢成菩提三昧一切諸佛迭共現前知故如經名現一切諸佛現前住菩薩三昧而現在前故乃至名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前者一切智智無分別一切智智平等受位故善知三昧方便乃至三昧所作正受者滿足三昧事示現如是十地得三昧滿足分已說云何得受位分

經曰是三昧現在前時即有大寶蓮華王出周圓如十阿僧祇百千三千大千世界一切衆寶間錯莊嚴過於一切世間境界出世間善根所生行諸法如幻性境界所成光明普照一切法界過一切諸天所有境界大瑠璃摩尼寶爲莖不可量眞檀王爲臺大碼碯寶爲鬚閻浮檀金爲葉華身有無量光明一切衆寶間錯其内無量寶網彌覆其上滿十三千大千世界微塵數等蓮華以爲眷屬如是成就具足諸相已爾時菩薩其身姝妙稱可華座是菩薩得一切智智受勝位三昧力故即時身在大寶蓮華王座是菩薩在大寶蓮華王座上坐時爾時大寶蓮華王眷屬蓮華上皆有菩薩一一菩薩皆坐蓮華座上圍遶彼菩薩一一菩薩各得十十百千三昧皆一心恭敬瞻仰大菩薩

論曰是中得受位者隨何等座處隨何等身量隨何等眷屬隨何等相隨何等出處隨所得位隨如是說六事應知是中坐處者有十種相一生相如經是三昧現在前時即有大寶蓮華王出故二量相如經周圓如十阿僧祇百千三千大千世界故三勝相如經一切衆寶間錯莊嚴故四地相如經過於一切世間境界故五因相如經出世間善根所生故六成相如經行諸法如幻性境界所成故七第一義相如經光明普照一切法界故普照者爲名正觀故八功德相過一切諸天故如經過一切諸天所有境界故九體相莖臺等如經大瑠璃摩尼寶爲莖等十莊嚴具足相如經華身有無量光明一切衆寶間錯其内

無量寶網彌覆其上故隨何等身量者身稱華座如經爾時菩薩其身姝妙稱可華座如是等隨何等眷屬者此坐處大寶蓮華王座眷屬菩薩眷屬住在其中如經爾時大寶蓮華王眷屬如是等

經曰是菩薩昇大寶蓮華王座及眷屬菩薩坐蓮華座入三昧已爾時十方一切世界皆大震動一切惡道皆悉休息光明普照一切法界一切世界皆悉嚴淨皆得見聞一切諸佛大會何以故佛子是菩薩坐大寶蓮華座時即時兩足下放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量阿鼻地獄等滅衆生苦惱兩膝放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量畜生滅除苦惱齊輪放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量餓鬼滅除苦惱左右脇放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量人身滅除苦惱兩手放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量諸天阿脩羅宮兩肩放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量聲聞人項背放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量辟支佛身面門放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量從初發心乃至得九地菩薩白毫相放十阿僧祇百千光明出已悉照十方無量得位菩薩身而住一切魔宮隱蔽不現頂上放十阿僧祇百千三千大千世界微塵數光明出已悉照十方一切諸佛大會圍遶一切世界十帀住虛空中成大光明輪網臺名高大光明作大供養供養諸佛如是供養從初發心乃至得九地菩薩所作供養諸佛百分不及一千分不及一百

千分不及一百千那由他分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千億那由他分不及一乃至筭數譬喻所不能及是大光明輪網臺勝十方世界所有華香末香塗香散香華鬘衣服寶幢旛蓋衆寶瓔珞摩尼寶珠供養之具過於一切世間境界以從出世間善根生故一一佛大會上皆雨衆寶猶如大雨若有衆生覺知如是供養者當知皆是必定不退無上大道如是諸光明雨大供養已彼一切光明悉照十方一切諸佛大會圍遶一切世界十帀入諸佛足下爾時彼諸佛及彼大菩薩知某世界中某甲菩薩行如是菩薩道成就菩薩得位地時又佛子即時十方無量無邊菩薩乃至住九地者皆來圍遶設大供養一心瞻仰各得十十百千三昧諸得位地菩薩於功德莊嚴金剛卍字胷出一大光明名壞魔怨有十阿僧祇百千光明以爲眷屬出已悉照十方無量世界示無量神力亦來入是大菩薩功德莊嚴金剛卍字胷此光明滅已是菩薩即時得百千增上大勢力功德智慧而現在前

論曰隨何等相者一切世界動等相如經是菩薩昇大寶蓮華王座乃至皆得見聞一切諸佛大會故隨何等出處者以出光明故復次光明三種業應知一利益業二發覺業三攝伏業如經何以故佛子是菩薩坐大寶蓮華王座即時兩足下放十阿僧祇百千光明乃至功德智慧而現在前故必定不退無上大道於地中決定義故復有異義定不放逸

所作之事決定心故功德莊嚴金剛卍字胷者於菩薩胷中有功德莊嚴金剛卍字相名爲無比

經曰如是佛子爾時諸佛放眉間白毫相光名益一切智通有阿僧祇光明眷屬照於十方一切世界無有遺餘十帀圍遶一切世界示於諸佛大神通力勸發無量百千萬億諸佛一切十方諸佛國土六種震動滅除一切惡道苦惱一切魔宮隱蔽不現示一切諸佛得菩提處示一切諸佛大會神通莊嚴之事照明一切法界際一切虛空界盡一切世界已還來集在一切菩薩大會之上周帀圍遶示大神通光明莊嚴之事是光明入彼大菩薩頂上其諸眷屬光明入諸眷屬蓮華座上菩薩頂上光明入是菩薩身時彼諸菩薩各得先所未得十十百千三昧彼諸光明一時入彼菩薩頂時彼菩薩名爲得位入諸佛境界具佛十力墮在佛數佛子譬如轉輪聖王長子玉女寶所生具足王相轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座上取四大海水上張羅網寶蓋播華寶幢種種莊嚴手執金鍾香水灌子頂上即名灌頂刹利王數具足轉十善道故得名轉輪聖王如是佛子彼菩薩從諸如來得受位已名得智位具足十力墮在佛數佛子是名菩薩大乘位地菩薩爲是位故受無量百千萬億苦難行事是菩薩得是位已無量功德智慧轉增名爲安住菩薩法雲地

論曰隨所得位者諸如來光明彼菩薩迭互智平等攝受故如經如是佛子爾時諸佛放

眉間白毫相光名益一切智通如是等云何得位如轉輪聖王長子如經譬如轉輪聖王長子如是等此菩薩同得位時名為善住此地中如經是菩薩得是位已無量功德智慧轉增名為安住菩薩法雲地如是得受位分已說云何入大盡分入大盡分者有五種一智大二解脫大三三昧大四陀羅尼大五神通大此事依五種義分別應知一依正覺實智義二依心自在義三依發心即成就一切事義四依一切世間隨利益衆生義五依堪能度衆生義云何智成就

經曰佛子是菩薩住此菩薩法雲地如實知欲界集色界集無色界集如實知衆生界集識界集有為界集無為界集虛空界集法界集如實知涅槃界集如實知邪見諸煩惱界集世界成壞集聲聞行集辟支佛行集菩薩行集諸佛力無畏不共佛法色身法身集一切種一切智智集得菩提轉法輪示滅度集略說乃至如實知入一切法成智差別集是菩薩以如是智通達勝慧如實知衆生業化煩惱化見作化世界化法界化聲聞化辟支佛化菩薩化如來化如實知一切分別無分別化是菩薩如實知佛力持法持僧持業持煩惱持時持願持供養持行持劫持如實知智持是菩薩如實知諸佛所有細微入智所謂行細微入智退細微入智入胎細微入智生細微入智奮迅細微入智出家細微入智得菩提細微入智轉法輪細微入智持壽命細微入智示涅槃細微入智如實知法久住細微入智是菩薩如實知諸佛所有密處所

謂身密口密意密籌量時非時密與菩薩授記密攝伏衆生密乘種種密一切根行差別密一切信如實所作密如實知行得菩提密是菩薩如實知諸佛所有入劫智所謂一劫入阿僧祇劫阿僧祇劫入一劫有數劫入無數劫無數劫入有數劫一念劫入無量劫無量劫入一念劫劫入非劫非劫入劫有佛劫入無佛劫無佛劫入有佛劫有佛劫入有佛劫無佛劫入無佛劫過去未來劫入現在劫現在劫入過去未來劫未來過去劫入現在劫現在劫入未來過去劫長劫入短劫短劫入長劫短劫入短劫長劫入長劫如實知一切劫相想入是菩薩如實知諸佛所有入智所謂入凡夫道智入微塵智入國土身菩提智入衆生身心菩提智入一切處隨菩提智入亂行示現智入順行示現智入逆行示現智入思議不思議智世間出世間智行示現智入聲聞智辟支佛智菩薩智如實知如來智行智佛子諸佛智慧如是廣大無量無邊菩薩住此地即能得入如是智慧

論曰是中智大復有七種應知一集智大二應化智大三加持智大四入細微智大五密處智大六入劫智大七入道智大是中初依能斷疑力應知第二依彼身起力第三依彼如是如是轉行力第四依彼應化加持善集不二智作故第五依護根未熟衆生不令驚怖第六依命行加持捨自在意故第七依對治意說是中集智者因緣集智應知彼復隨所有分染或淨或滅隨所有三界處隨所有衆生隨染淨等心隨所有有爲法無爲法無

知知故隨所有處虛空等隨所說正不正法
隨所證不證謂於涅槃隨所邪見過餘外道
等彼不能證隨所有器世間壞成隨所有三
乘彼集差別應知如經佛子是菩薩住此菩
薩法雲地如實知欲界集乃至如實知入一
切法成智差別集故是中應化智者衆生應
化等差別應知如經是菩薩以如是智通達
勝慧乃至如實知一切分別無分別化故是
中煩惱見作化者應化示煩惱染見作故法
界化者所說行故彼應化一切分別無分別
如實知故是中加持智者如經是菩薩如實
知佛力持乃至如實知智持故如經應知是
中智持者一切智故此智能作一切事故入
細微智者如經是菩薩如實知諸佛所有細
微入智乃至如實知法久住細微入智故如

經應知是中奮迅者現行七步等應知是中
密處智者如經是菩薩如實知諸佛所有密
處乃至如實知行得菩提密故如經應知是
中入劫智者所謂入劫如經是菩薩如實知
諸佛所有入劫智所謂一劫入阿僧祇劫乃
至如實知一切劫想相入故如經應知是中
入者平等解脫一切劫迭相入故是中入道
智者依凡夫地依我慢行者依信求生天者
依覺觀者如經是菩薩如實知諸佛所有入
智所謂入凡夫道智乃至即能得入如是智
慧故如是七種智大已說云何解脫大
經曰佛子是菩薩如是通達此地行得名菩
薩不思議解脫門無障礙解脫淨智差別解
脫普門光解脫如來藏解脫隨順不退輪解
脫入通達三世解脫法界藏解脫解脫光輪

解脫名得菩薩一切境界無餘解脫佛子是
菩薩十菩薩解脫門爲首得如是等無量無
邊百千萬阿僧祇菩薩解脫門皆於第十菩
薩地中得如是乃至無量無邊百千萬阿僧
祇三昧無量無邊百千萬阿僧祇陀羅尼無
量無邊百千萬阿僧祇神通亦復如是
論曰是中解脫大者一依神通境界如經佛
子是菩薩如是通達此地行得名菩薩不思
議解脫門故二能至無量世界願知無礙如
經無障礙解脫故三知世間出世間有學無
學聲聞辟支佛菩薩如來解脫智等如經淨
智差別解脫故四隨意轉事如經普門光解
脫故五法陀羅尼如經如來藏解脫故六能
破他言如經隨順不退轉輪解脫故七三世
劫隨意住持如經入通達三世解脫故八一
切法一切種因緣集智如經法界藏解脫故
九光不離身而能普照如經解脫光輪解脫
故十依一時知無量世界諸衆生心如經名
得菩薩一切境界無餘解脫故是中三昧大
者如經如是乃至無量無邊百千萬阿僧祇
三昧故是中陀羅尼大者如經無量無邊百
千萬阿僧祇陀羅尼故是中神通大者如經
無量無邊百千萬阿僧祇神通亦復如是故
如是十地入大盡分已說云何地釋名分
經曰是菩薩通達如是智慧隨順菩薩成就
無量念力方便畢竟是菩薩於十方無量佛
所無量大法明無量大法照無量大法雨於
一念間皆悉能受能堪能思能持佛子譬如
娑伽羅雲澍大雨聚餘地處不能受不能堪
不能思不能持唯除大海如是佛子一切如

來祕密處所謂大法明大法照大法雨彼一一衆生一切聲聞辟支佛皆不能受不能堪不能思不能持從初地乃至住九地菩薩亦不能受不能堪不能思不能持唯住此法雲地菩薩皆悉能受能堪能思能持佛子譬如大海一大龍王起大雲雨皆悉能受能堪能思能持若二若三四五若十二十三十四十五十若百龍王若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他龍王乃至無量無邊不可稱說諸大龍王起大雲雨於一念間一時樹下皆悉能受能堪能思能持所以者何大海是無量廣大器故如是佛子菩薩住此菩薩法雲地中於一佛所大法明大法照大法雨皆悉能受能堪能思能持若二若三四五若十二十三十四十五十若百諸佛若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他諸佛乃至無量無邊不可稱說諸所大法明大法照大法雨於一念間皆悉能受能堪能思能持是故此地名爲法雲地解脫月菩薩言佛子菩薩住此法雲地幾許佛所大法明大法照大法雨於一念間皆悉能受能堪能思能持金剛藏菩薩言佛子菩薩住此法雲地於不可數不可說佛所大法明大法照大法雨於一念間皆悉能受能堪能思能持佛子譬如十方所有不可說百千萬億那由他佛國土微塵數等諸世界中所有衆生彼衆生中一衆生得聞持陀羅尼無餘爲佛侍者最大聲聞聞持陀羅尼第一譬如金剛蓮華上佛有名大勝比丘聞持陀羅尼第一其一衆生成就如是聞持陀羅尼力如彼一衆生餘

一切世界所有衆生皆亦如是成就聞持陀羅尼力其一人所受法第二人不重受如是一切各各不同佛子於意云何彼一切衆生所受聞持陀羅尼力寧爲多不解脫月菩薩言佛子彼一切衆生所受聞持陀羅尼力甚多無量金剛藏菩薩言佛子我今當爲汝說是菩薩住此法雲地於一念間於一佛所名三世法界藏大法明大法照大法雨皆悉能受能堪能思能持彼大法明大法照大法雨受持方便上說一切衆生聞持陀羅尼力比此百分不及一乃至百千那由他分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億那由他分不及一乃至筭數譬喻所不能及如一佛所如前所說十方世界微塵數等諸佛所復過此數無量無邊諸佛所名三世法界藏大法明大法照大法雨於一念間皆悉能受能堪能思能持是故此地名爲法雲地復次佛子是菩薩住此法雲地自從願力起大慈悲雲震大法雷音通明無畏以爲電光大智慧光以爲疾風大福德善根爲厚密雲現種種色身爲雜色雲說正法雨破諸魔怨於一念間如前所說諸世界中所有微塵如是百千萬億那由他世界皆悉遍覆復過此數無量無邊百千億那由他世界亦皆遍覆澍大甘露善根法雨滅除衆生隨心所樂無明所起煩惱塵焰是故此地名爲法雲地復次佛子是菩薩住此菩薩法雲地於一世界中從兜率天退入胎住初生出家得佛道請轉法輪示大涅槃一切佛事隨所度衆生得智自在若三千大千世界乃至如前

微塵數等世界復過此數百千萬億阿僧祇世界從兜率天退乃至示大涅槃一切佛事隨所度衆生得智自在

論曰是中地釋名者有三種一雲法相似以遍覆故此地中聞法相似如虛空身遍覆故二滅塵除垢相似法此法能滅衆生煩惱塵故三度衆生從兜率天退乃至示大涅槃故漸化衆生故如大雲雨生成一切卉物萌芽故是中成就無量念力方便畢竟者近說受持義故如經是菩薩通達如是智慧隨順菩提成就無量念力方便畢竟故復能受持衆多微密速疾持故如經是菩薩於十方無量佛所無量大法明如是等是中無量諸佛無量大法明者說衆多故入如來微密處故一念聞者速疾受故聞法者性故作故二事示現云何性大法光明故聞思智攝受故大法照修慧智攝受故云何作大法雨如大雲與他法雨故於中起信故言受受所說字句故言堪以能取義故言思彼二攝受不失故言持大海亦如是以不濁故言受能受一切水故言堪餘水數入失本名故言思用不可盡故言持應知如經名三世法界藏大法明大法照大法雨皆悉能受能堪能思能持乃至是故此地名爲法雲地故是中名三世法界藏者於法界中三種事藏雷雲電等譬喻相似法應知如經復次佛子是菩薩住此法雲地自從願力乃至是故此地名爲法雲地故是中大智慧光以爲疾風者風相似法現種種色身者隨世間種種身迴轉雜色雲相似法故說正法雨破諸魔怨者雨相似法故如

是此地釋名分已說云何神通力無上有上分

經曰是菩薩住在此地於智慧中得上自在力善擇大智通隨心所念或以狹國為廣廣國為狹復隨心念或以垢國為淨淨國為垢如是廣大無量亂住倒住正住等一切世界自在力故種種能成是菩薩復隨心念或於一微塵中示一世界所有一切鐵圍山等然彼微塵而不增長若二若三四五若十二十三十四十五十若百若千若萬若億若百億若千億若百千億若百千億那由他世界乃至不可說不可說世界所有一切鐵圍山等入一微塵中然彼微塵亦不增長是菩薩復隨心念或以一世界莊嚴之事示二世界復隨心念或以一世界莊嚴之事乃至示無量不可說不可說世界復隨心念或以二世界莊嚴之事示一世界乃至或以無量不可說不可說世界莊嚴之事示一世界復隨心念乃至或以無量不可說不可說世界眾生置一世界然諸眾生而不恐怖不覺不知復隨心念或以一世界眾生乃至置無量不可說不可說世界中然諸眾生亦不恐怖不覺不知復隨心念或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事復隨心念乃至或以無量不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道復隨心念於一念間示現無量不可說不可說世界微塵等身於一一身中示如是等微塵數手以此諸手勤心供養十方諸佛以一一手執恒河沙等華箱以散諸佛如是華箱如是華鬘末香塗香熏香衣服寶蓋旛華寶旛一

切莊嚴事亦復如是於一一身中示如是等微塵數頭於一一頭中示如是等微塵數舌以此諸舌讚嘆諸佛功德之事如是等事於念念中遍滿十方於念念中無量世界示得菩提乃至示大涅槃莊嚴住持於三世中示無量身於自身中示有無量諸佛示無量佛世界莊嚴之事亦示世界成壞之事或於自身一毛孔中出一切風災而不惱衆生復隨心念或以無量無邊世界爲一海水此海水中作大蓮華光明莊嚴遍覆無量無邊世界於中示現大菩提樹莊嚴妙事乃至示一切種一切智智或於自身示十方光明摩尼寶珠電光日月星宿諸光明等乃至一切世界諸光明等皆身中現以口嘘氣能動十方無量世界而不令衆生有驚怖想示十方世界風災劫盡火災劫盡水災劫盡隨一切衆生種種心念應現色身莊嚴成就或以自身作如來身以如來身作自身以如來身作自佛國土以自佛國作如來身如是佛子是菩薩住此菩薩法雲地中神變如是復過於此有餘無量無邊百千萬億那由他神通莊嚴自在示現

論曰是中神通力無上有上者有六種想應知一依內二依外三自相四作住持五令歡喜六大勝是中神通力無上者比餘衆生神通力故有上者比於如來神通力故是中依內者有四種一不思議解脫二三昧三起智陀羅尼四神通如前所說依外者外事地等復有外事自他身等是中自相者有二種一轉外事等二應化自身等是中轉者復有三

種一略廣轉二異事轉三自在轉能作一切衆生種種莊嚴等云何略廣轉如經是菩薩住在此地於智慧中得上自在力善擇大智通隨心所念或以狹國爲廣廣國爲狹故云何異事轉如經復隨心念或以垢國爲淨淨國爲垢乃至一切世界自在力故種種能成故云何自在轉如經是菩薩復隨心念於一微塵中示一世界乃至然諸衆生亦不恐怖不覺不知故云何應化自身等如經復隨心念或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事復隨心念乃至或以不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道故是中作住持者供養門等成就集助菩提法故如經復隨心念於一念門示現無量不可說不可說世界微塵等身乃至無量無邊百千萬億那由他莊嚴自在示現故云何令歡喜

經曰爾時會中一切菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天等各作是念若菩薩神通智力能如是無量無邊佛復云何爾時解脫月菩薩知諸大衆心所念已問金剛藏菩薩言佛子今諸大衆聞是菩薩神通智力墮在疑網爲斷疑故少示菩薩神通之力莊嚴妙事爾時金剛藏菩薩即入一切佛國體性菩薩三昧解脫月菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天等皆自見身入金剛藏菩薩身中於其身內見佛國土彼國土中所有諸相莊嚴妙事於百千萬億劫說不可盡

於中有道場樹其莖周圍十萬三千大千世界高百萬三千大千世界覆蔭三千億三千大千世界稱樹高廣有師子座其座上有佛號一切智通王如來一切大衆咸皆見佛坐於道場樹下師子座上其中諸相莊嚴妙事於百千萬億劫說不可盡金剛藏菩薩示現如是大神力已還令一切諸菩薩衆及一切天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天等各在本處爾時一切大衆歡喜踊躍生希有想默然而住觀金剛藏菩薩爾時解脫月菩薩語金剛藏菩薩言佛子甚爲希有此三昧神通莊嚴有大勢力佛子此三昧名爲何等金剛藏菩薩言佛子此三昧名爲一切佛國體性爾時解脫月菩薩問金剛藏菩薩言佛子此三昧境界莊嚴神通妙事爲齊幾許金剛藏菩薩言佛子若菩薩隨心所念善修成此三昧力故能示如是佛國土微塵數等諸佛國土自身中現復過此數佛子菩薩住此菩薩法雲地得如是等無量百千菩薩三昧以是義故此菩薩乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能測知若身身業難可測知若口口業難可測知若意意業難可測知若神通事難可測知若觀三世智難可測知若入三昧境界難可測知若智境界難可測知若遊戲諸解脫難可測知若應化所作若加持所作若神力所作難可測知乃至舉足下足所作乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能測知佛子菩薩法雲地如是無量今已略說若廣說者無量百千阿僧祇劫無量

百千萬無量百千億不能得盡解脫月菩薩問金剛藏菩薩言佛子若菩薩神通行境界力如是無量佛神通行境界力復云何金剛藏菩薩言佛子譬如有人取四天下中二三豆土作如是言無邊世界地界爲多此耶汝所問者我謂如是如來無量智慧云何以菩薩智慧而欲測量佛子如人取四天下中少地界餘在極多如是佛子菩薩法雲地於無量劫說但說一分何況如來地金剛藏菩薩語解脫月菩薩言佛子是諸如來證知我言佛子假使十方於一一方無量世界微塵數等諸佛國土十地菩薩皆滿其中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林此諸菩薩於無量劫所修行業功德智慧於如來功德智慧力百分不及一千分不及一百千分不及一百千那由他分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千億那由他分不及一乃至筭數譬喻所不能及如是佛子是菩薩通達如是智慧順如來身口意業不捨菩薩三昧力能見諸佛勤心供養於一一劫中以一切種供具上上供養無量諸佛而能具受諸佛神力所加轉復明勝是菩薩於法界中所有問難無能勝者無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那由他劫無量億劫無量百億劫無量千億劫無量百千億劫無量百千億那由他劫不可窮盡佛子譬如善巧金師善治此金爲莊嚴具以無上摩尼寶珠間錯其中繫在自在天王若頸若頂其餘天莊嚴之具無能及者如是佛子是菩薩住此第十菩薩法雲地中彼菩薩不可

思議智行一切衆生一切聲聞辟支佛從初地乃至住九地菩薩所不能及是菩薩住此地中大智照光明能令一切衆生乃至住一切智智其餘智慧之明所不能壞佛子譬如摩醯首羅天王光明過一切生處衆生光明能令衆生身心清涼如是佛子是菩薩住此第十菩薩法雲地中彼智慧光明一切聲聞辟支佛從初地乃至住九地菩薩所不能及是菩薩住此地中能令一切衆生住一切智智法中佛子是菩薩隨順如是智慧十方諸佛爲說智慧令通達三世行正知法界差別遍覆一切世間界照一切世間界令一切衆生界得證法故略說乃至隨順得一切智智是菩薩十波羅蜜中智波羅蜜增上佛子是名略說菩薩第十菩薩法雲地若廣說者無量無邊阿僧祇劫不可窮盡若菩薩住此地中多作摩醯首羅天王具足自在善受衆生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行於法界中有問難者無能令盡所作善業布施愛語利益同事是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法乃至不離念具足一切種一切智智常生是心我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊乃至爲一切智智依止者復從是念發精進行以精進力故於一念間得十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數三昧得見十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數佛能知十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數佛神力能動十不可說百千

萬億那由他佛世界微塵數世界能入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界能照十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界能教化十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界衆生能住壽十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫能知過去未來世各十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫事能善入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數法門能變身爲十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數身於一一身示十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數菩薩以爲眷屬若以願力自在勝上菩薩願力過於此數示種種神通或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰是中令歡喜者能斷疑故斷疑有二種一切現自神通力二說一切法故云何示現自神通力如經爾時會中一切菩薩衆及一切天龍夜叉如是等如是自力示現斷衆生疑令歡喜故云何說一切法如經如是佛子是菩薩通達如是智慧順如來身口意業乃至轉復明勝是菩薩於法界中所有問難無能勝者如是等是中大勝者有二種一神通力勝二筭數勝此二種事勝一切前地故如經說應知三世智等通故通三種行故一能斷疑行如經佛子是菩薩住此地中隨順如是知十方諸佛爲說智慧令通達三世行等三世行者通義應知二速疾神通行聞說如來祕密法故如經正知法界差別故三等作

助行此有三種應知一作淨佛國土平等爲化衆生故二作法明平等三作正覺平等如經遍覆一切世間界故照一切世間界故令一切衆生界得證法故略說乃至隨順得一切智智如是等如是此地神通力無上有上分已說次說地影像分是中地影像者有四種一池二山三海四摩尼寶珠以況四種功德故一修行功德二上勝功德三難度能度大果功德四轉盡堅固功德云何修行功德

經曰佛子是菩薩十地次第順行趣向一切種一切智智佛子譬如從阿耨大池流出四河充滿閻浮提不可窮盡轉復增長乃至充滿大海如是佛子菩薩從菩提心流出善根大願之水以四攝法充滿衆生界不可窮盡轉復增長乃至滿足得一切種一切智智

論曰是中修行功德者依本願力修行以四攝法作利益他行自善根增長乃得菩提自利益行應知如經佛子譬如從阿耨大池流出四河乃至滿足得一切種一切智智故云何上勝功德

經曰佛子是菩薩十地因佛智故而有差別譬如依大地故有十大山王差別何等爲十所謂雪山王香山王毗陀略山王仙聖山王由乾陀羅山王馬耳山王尼民陀羅山王斫迦婆羅山王衆相山王須彌山王佛子譬如雪山王一切藥草集在其中是諸藥草取不可盡如是佛子菩薩住在菩薩歡喜地中一切世間書論伎藝文誦呪術集在其中一切世間書論伎藝文誦呪術不可窮盡佛子譬如香山王一切諸香集在其中一切諸香取

不可盡如是佛子菩薩住在菩薩離垢地中一切菩薩持戒正受行香集在其中一切菩薩持戒正受行香不可窮盡佛子譬如毗陀略山王純淨寶性一切諸寶集在其中一切諸寶取不可盡如是佛子菩薩住在菩薩明地中一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提集在其中一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提問答不可窮盡佛子譬如仙聖山王純淨寶性五通聖人集在其中五通聖人不可窮盡如是佛子菩薩住在菩薩燄地中一切行中殊勝智行集在其中一切行中殊勝智行種種問難不可窮盡佛子譬如由乾陀羅山王純淨寶性一切夜叉諸大鬼神集在其中一切夜叉諸大鬼神不可窮盡如是佛子菩薩住在菩薩難勝地中一切自在如意神通變化莊嚴集在其中一切自在如意神通變化莊嚴問答不可窮盡佛子譬如馬耳山王純淨寶性一切衆果集在其中一切衆果取不可窮盡如是佛子菩薩住在菩薩現前地中說入因緣集觀集在其中說入因緣集觀聲聞果證問答不可窮盡佛子譬如尼民陀羅山王純淨寶性一切大力龍神集在其中一切大力龍神不可窮盡如是佛子菩薩住在菩薩遠行地中種種方便智集在其中種種方便智說辟支佛果證問答不可窮盡佛子譬如斫迦婆羅山王純淨寶性得自在衆集在其中得自在衆不可窮盡如是佛子菩薩住菩薩不動地中起一切菩薩自在道集在其中起一切菩薩自在道說一切世間界差別問答不可窮盡佛子譬如衆相

山王純淨寶性諸大阿脩羅衆集在其中諸大阿脩羅衆不可窮盡如是佛子菩薩住在菩薩善慧地中知一切衆生逆順行集在其中知一切衆生逆順行說一切世間生滅相問答不可窮盡佛子譬如須彌山王純淨寶性諸大天衆集在其中諸大天衆不可窮盡如是佛子菩薩住在菩薩法雲地中如來力無畏不共佛法集在其中如來力無畏不共佛法示現佛事問答不可窮盡佛子此十大寶山王同在大海因大海得名如是佛子菩薩十地同在一切智因一切智得名

論曰是中上勝功德者依一切智增上行十地故如經佛子是菩薩十地因佛智故而有差別譬如依大地故有十地山王差別故是中純淨諸寶山喻者喻八種地猒地善清淨故復次諸山王非衆生數衆生數依故非衆生數者有二種一受用事二守護積聚寶事等是中受用事者有二種一衆生四大增損對治二長養衆生依雪山香山毗陀略山馬耳山此四山非衆生數依故藥草衆香衆寶一切果集在其中一切果者第六山中衆生數者復有六種難對治故六種難者一貧難二死難三險難四不調伏難五惡業難六怨敵難第四山中五通福田對治貧難第五山中夜叉大神神通變化對治死難第七山中諸大龍王對治險難第八山中得自在衆對治不調伏難第九山中阿脩羅說呪對治惡業難第十山中自在四天王對治怨敵難此一切山集在其中者如所說事能生一切物故言集在其中不可窮盡者順行不斷不休

息故彼十大山因大海得名大海亦因大山得名菩薩十地亦復如是同在一切智因一切智得名彼因果相顯故如經佛子此十大寶山王同在大海因大海得名如是佛子菩薩十地同在一切智因一切智得名故云何難度能度大果功德

經曰佛子譬如大海以十相故數名大海無有能壞何等爲十一漸次深二不受死屍三餘水失本名四同一味五無量寶聚六甚深難度七廣大無量八多有大身衆生依住九潮不過限十能受一切大雨無有猒足如是佛子菩薩行以十相故數名菩薩行無有能壞何等爲十所謂菩薩歡喜地中漸次起大願故菩薩離垢地中不共破戒死屍住故菩薩明地中捨諸世間假名數故菩薩焰地中恭敬三寶得一味不壞故菩薩難勝地中無量方便智起世間所作寶故菩薩現前地中觀甚深因緣集法故菩薩遠行地中以無量方便智善擇諸法故菩薩不動地中示現起大莊嚴事故菩薩善慧地中得甚深解脫通達世間行如實所證不過限故菩薩法雲地中能受一切諸佛大法明雨無有猒足故

論曰是中難度能度大果功德者因果相順故十地如大海難度能度得大菩薩果故大海有八種功德應知一易入功德如經漸次深故二淨功德如經不受死屍故三平等功德如經餘水失本名故四護功德如經同一味故五利益功德如經無量寶聚故六不竭功德謂深廣等如經甚深難度故廣大無量故七住處功德以大衆生依住故如經多有

大身衆生依住故八護世間功德潮不過時受水無猒如經潮不過限故能受一切大雨無有猒足故大海相似法菩薩十地行亦有十種相應如經如是佛子菩薩行以十相故數名菩薩行無有能壞故如是等云何轉盡堅固功德

經曰佛子譬如大摩尼寶珠過十寶性一出大海二巧匠善治三善轉精妙四善清淨五善淨光澤六善攢穿七貫以寶縷八置在瑠璃高幢九放一切光明十隨王意雨衆寶物能與一切衆生一切寶物如是佛子菩薩發薩婆若心過十聖性一初發心布施離慳二善修持戒正行明淨三善修禪定三昧三摩跋提令轉精妙四菩提分善清淨五方便神通善淨光澤六因緣集觀善攢穿七種種方便智縷善貫穿八置於自在神通幢上九觀衆生行放多聞智慧光明十諸佛授智位爾時能爲一切衆生現作佛事即名得薩婆若

論曰是中轉盡堅固功德者大摩尼寶喻如經佛子譬如大摩尼寶珠等故過十寶性者摩尼寶過毗瑠璃等以出故取乃至放一切光明示現此寶有八種功德攝故八種功德者一出功德選擇而取以善觀故二色功德巧匠善治故三形相功德善轉精妙故四無相功德善清淨故五明淨功德善淨光澤故六起行功德善攢穿故貫以寶縷故置在瑠璃高幢故此三句示現七神力功德放一切光明遍照一切處故八不護功德隨王意雨衆寶物能與一切衆生一切寶物正智受位故一切衆生同善根藏故過十聖性者過聲

聞辟支佛等性故聲聞有八種性四行四果差別故辟支佛有二種性行果差別故如是十地影像分已說云何地利益分

經曰佛子是菩薩行善集一切種一切智智功德集法門品若衆生不深種善根者不能得聞解脫月菩薩言佛子此集一切種一切智智功德集法門品若得聞者此人成就幾許功德金剛藏菩薩言佛子隨一切智智所攝觀集諸功德此集一切種一切智智功德集法門品亦復如是此人得聞此法門所得功德亦復如是何以故佛子若非菩薩不得聞此集一切種一切智智功德集法門品何況能信何況能持何況正修行說此經時以佛神力以得法力十方世界十億佛土微塵數等諸佛世界六種十八相動所謂動遍動等遍動踊遍踊等遍踊覺遍覺等遍覺起遍起等遍起震遍震等遍震吼遍吼等遍吼以佛神力以得法力故雨種種天華如雲而下雨天衣雨天寶雨天莊嚴具雨天蓋雨天幢雨天旛雨天妓樂雨天音聲讚嘆一切智地及讚十地殊勝之事如此世界四天下他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿說十地法如是十方一切世界周遍皆說此十地法以佛神力故十方過十億佛土微塵數等世界有十億佛土微塵數等諸菩薩來集遍滿十方虛空到已皆作是言善哉佛子善說菩薩住諸地相佛子我等一切亦名金剛藏從名金剛勝世界金剛幢佛所來彼一切世界皆承佛神力說此法門衆會亦如是字句亦如是釋名亦如是義趣亦如是不增不減佛

子是故我等承佛神力來到此衆爲證此法佛子如我等來至此衆如是十方一切世界一一世界中四天下上他化自在天中自在天王宫摩尼寶藏殿皆有十億佛土微塵數等菩薩往爲作證爾時金剛藏菩薩摩訶薩承佛神力說此經時如來隨喜彼一切菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天衆皆大歡喜佛在他化自在天中成道未久第二七日自在天王宫摩尼寶藏殿金剛藏菩薩說歡喜奉行

論曰是中地利益者有二種一生信功德二供養功德復次此法門中決定信說大利益義示現如經佛子是菩薩行善集一切種一切智智功德集法門品是等解脫月菩薩言如是等金剛藏菩薩言如是等故爲於此經中復生信功德緣生義故以神通力示現六種十八相動如經說此經以佛神力以得法力故如是等是中六種動者一動二踊三上去四起五下去六吼十八相此六種動等相下中上如是次第應知器世間中依四種衆生聚一依不善衆生二依信種種天衆生三依我慢衆生四依呪術衆生爲此衆生下中上次第差別故動乃至吼如是十八句異義應知如是生信功德及緣生義已說是中供養功德者如經雨種種天華如雲而下如是等一切世界說此法門示現爲無量法門利益衆生示現如經此世界四天下 如是等餘者易解

十地經論卷第十二

音釋

齎 祖奚切與賫同　脇 虛業切腋下也　卍 無販切謂吉祥萬德之所集也　澍 之戍切霖澍也　狹 胡夾切隘也　葦 羽鬼切葭屬　縷 力主切線也　攢 祖官切與鑽同穿也

佛地經論

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛地經論卷第一

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

稽首無上良福田　三身二諦一乘衆
我今隨力造此論　爲法久住濟羣生
覽諸師意我已淨　恐餘劣智未能通
爲令彼淨生勝德　故我略釋牟尼地

論曰佛地經者具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名爲佛地謂所依所行所攝即當所說清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智受用和合一味事等是佛所依所行所攝故名佛地能貫能攝故名爲經以佛聖教貫穿攝持所應說義所化生故應知此中宜說

佛地饒益有情依所詮義名佛地經如緣起
經如集實論
略說此經所攝義者謂顯世尊佛土圓滿功
德圓滿眷屬圓滿安立佛地五法總別受用
和合一味事智依淨法界具諸功德三身差
別此則次第示現如來居如是處具如是德
如是衆俱安立如是地義差別如是處者謂
佛淨土即十八種圓滿莊嚴廣大宮殿如是
德者謂佛世尊二十一種殊勝功德如是衆
者謂無數量諸大聲聞摩訶薩衆成就種種
微妙功德地義別者謂大覺地五法總別受
用和合一味事等後當廣說於此經中總有
三分一教起因緣分二聖教所說分三依教
奉行分總顯已聞及教起時別顯教主及教
起處教所被機即是教起所因所緣故名教
起因緣分正顯聖教所說法門品類差別故
名聖教所說分顯彼時衆聞佛聖教歡喜奉
行故名依教奉行分
經曰如是我聞一時薄伽梵
論曰如是我聞者謂總顯已聞傳佛教者言
如是事我昔曾聞如是總言依四義轉一依
譬喻二依教誨三依問答四依許可依譬喻
者如有說言如是富貴如毗沙門依教誨者
如有說言汝當如是讀誦經論依問答者如
有說言如是我聞如是宣說依許可者如有
說言我當為汝如是而思如是而作如是而
說或許可言是事如是有義此中唯依許可
謂結集時諸菩薩衆咸共請言如汝所聞當
如是說傳法菩薩便許彼言如是當說如我
所聞又如是言信可審定謂如是法我昔曾

聞此事如是齊此當說定無有異有義此中亦依問答謂有問言汝當所說昔定聞耶故此答言如是我聞有義此中通依四種依譬喻者謂當所說如是文句如我昔聞依教誨者謂告時衆如是當聽我昔所聞餘如前說我謂諸蘊世俗假者聞謂耳根發識聽受廢别就總故說我聞有義如來慈悲本願增上緣力聞者識上文義相生此文義相雖親依自善根力起而就强緣名爲佛說由耳根力自心變現故名我聞有義聞者善根本願增上緣力如來識上文義相生此文義相是佛利他善根而起名爲佛說聞者識心雖不取得然似彼相分明顯現故名我聞應知說此如是我聞意避增減異分過失謂如是法我從佛聞非他展轉顯示聞者有所堪能諸有所聞皆離增減異分過失非如愚夫無所堪能諸有所聞或不能離增減異分結集法時傳佛教者依如來教初說此言爲令衆生恭敬信受言如是法我從佛聞文義決定無所增減是故聞者應正聞已如理思惟當勤修學

言一時者謂說聽時此就刹那相續無斷說聽究竟總名一時者不爾者字名句等說聽時異云何言一時能說者得陀羅尼於一字中一刹那頃能持能說一切法門或能聽者得淨耳根一刹那頃聞一字時於餘一切皆無障礙悉能領受故名一時或相會遇時分無别故名一時即是說聽共相會遇同一時義時者即是有爲法上假立分位或是心上分位影像依色心等總假立故是不相應行

蘊所攝何不別顯如下處等但說一時晝夜時分諸方不定不可別說又義不定或一刹那或復相續不可定說是故總相但說一時薄伽梵者謂薄伽聲依六義轉一自在義二熾盛義三端嚴義四名稱義五吉祥義六尊貴義如有頌言

自在熾盛與端嚴　名稱吉祥及尊貴
如是六種義差別　應知總名爲薄伽

如是一切如來具有於一切種皆不相離是故如來名薄伽梵其義云何謂諸如來永不繫屬諸煩惱故具自在義炎猛智火所燒鍊故具熾盛義妙三十二大士相等所莊飾故具端嚴義一切殊勝功德圓滿無不知故具名稱義一切世間親近供養咸稱讚故具吉祥義具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故具尊貴義或能破壞四魔怨故名薄伽梵四魔怨者謂煩惱魔蘊魔死魔自在天魔佛具十種功德名號何故如來教傳法者一切經首但置如是薄伽梵名謂此一名世咸尊重故諸外道皆稱本師名薄伽梵又此一名總攝衆德餘名不爾是故經首皆置此名薄伽梵德後當廣說

經曰住是勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起最極自在淨識爲相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切義利滅諸煩惱災橫纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以爲遊路大

止妙觀以爲所乘大空無相無願解脫爲所入門無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所建立大宮殿中

論曰此顯如來住處圓滿謂佛淨土如是淨土復由十八圓滿事故說名圓滿謂顯色圓滿形色圓滿分量圓滿方所圓滿因圓滿果圓滿主圓滿輔翼圓滿眷屬圓滿住持圓滿事業圓滿攝益圓滿無畏圓滿住處圓滿路圓滿乘圓滿門圓滿依持圓滿由十九句如其次第顯示如是十八圓滿即此圓滿所嚴宮殿名佛淨土佛住如是大宮殿中說此契經受用變化二佛土中令此淨土何土所攝說此經佛爲是何身有義此土變化土攝說此經佛是變化身聲聞等衆住此土中現對如來聞說是經歡喜信受而奉行故佛心所現故出三界淨識爲相爲說勝法化此地前諸有情類令其欣樂修行彼因故暫化作清淨佛土殊妙化身神力加衆令暫得見若不爾者聲聞等衆應俱不見有義此土受用土攝說此經佛是受用身此淨土量無邊際故路乘門等是實德故受用如是清淨佛土一向淨妙一向安樂一向無罪一向自在餘處說故解深密說三地已上乃得生故說此經佛具後所說二十一種實功德故說餘經時不列如是佛功德故若暫化作如是淨土如是妙身加衆令見應如餘經分明顯說然不說故是受用土及受用身聲聞等衆是佛化作或諸菩薩現作此身莊嚴佛土說法會故若爾此是地上菩薩所應見聞何故於此化佛土中結集流布傳法菩薩爲欲示現一切

智者及所居處超過一切世間法故如是示現欲令所化生欣樂故爲令發願當生如是清淨佛土見如是佛聞如是法修彼因故爲生廣大勝解有情及諸菩薩勝歡喜故欲令增上意樂勝解界堅牢故結集流布又是法勝於此宜聞然處非勝化身相麤不可宣說故受用身居受用土爲初地上諸菩薩說令傳法者結集流通若爾何故不但說彼所說法耶若不說處及能說者不知此法何處誰說一切生疑故須具說如實義者釋迦牟尼說此經時地前大衆見變化身居此穢土爲其說法地上大衆見受用身居佛淨土爲其說法所聞雖同所見各别雖俱歡喜信受奉行解有淺深所行各異而傳法者爲令衆生聞勝希願勤修彼因當生淨土證佛功德故

就勝者所見結集言薄伽梵住最勝等乃至廣說如來功德

最勝光曜七寶莊嚴者謂大宮殿用最勝光曜七寶莊嚴或大宮殿七寶莊嚴故最勝光曜言七寶者一金二銀三吠瑠璃四牟娑洛揭臘婆五遏濕摩揭婆六赤真珠謂赤蟲所出名赤真珠或珠體赤名赤真珠七羯雞怛諾迦就此所重且說七寶其實淨土無量妙寶綺飾莊嚴非世所識

放大光明普照一切無邊世界者謂大宮殿放大光明普照一切無邊世界或大宮殿其體周徧無邊界故放大光明普照一切由此二句顯佛淨土顯色圓滿如是淨土顯色圓滿形量云何無量方所妙飾間列謂大宮殿妙飾間列無量方所或大宮殿無量妙飾方

所聞列言無量者或數無量或處無量如慧爲先安布間飾是故說名妙飾間列云何佛土淨心爲相非外工具世匠所成而有如是如慧爲先安布間飾謂佛世尊昔菩薩時發巧便慧如是如是加行誓願莊嚴佛土由先加行誓願勢力於果位中雖無如昔戲論覺慧而佛淨識如是變現亦令菩薩識如是變故不相違餘處亦應依此理說如是淨土形色圓滿分量云何周圓無際其量難測謂大宮殿其量周圓無際難測或大宮殿其量無際周圓難測又東方等分齊無故長短等相難可測量有義如來受用身土隨所化生所宜而現或大或小其量無定雖現廣大亦有邊際然就地前菩薩智等說言無際其量難測有義如來受用身土三無數劫所修無邊善根所感周徧法界地上菩薩及諸如來亦不能測其量邊際以無邊故如無始時如實義者受用身土略有二種一自受用謂諸如來三無數劫所修無邊善根所感周徧法界爲自受用大法樂故從初得佛盡未來際相續無變如諸功德諸大菩薩亦不能見但可得聞如是淨土以無量故諸佛雖見亦不能測其量邊際二他受用謂諸如來爲令地上諸菩薩衆受大法樂進修勝行隨宜而現或勝或劣或大或小改轉不定如變化土如是淨土以有邊故地上菩薩及諸如來皆測其量但就地前言不能測由是二種差別故言周圓無際其量難測如是淨土分量圓滿爲三界處爲不爾耶超過三界所行之處謂大宮殿處所方域超過三界所行之處非如三

界自地諸愛執爲已有所緣相應二縛隨增是彼異熟及增上果如是淨土非三界愛所執受故離二縛故非彼異熟增上果故如涅槃等超過三界異熟果地若爾淨土非三界攝便是無漏若是無漏有爲所攝即是道諦便是善性云何得用色聲香等爲其體性以十八界十五有漏八無記等餘處說故有義十八界通有漏無漏皆有善性然據二乘境界麤相相似說言十八界中十五有漏八無記等有義淨土定心所變雖有色等似十界相非十界攝非諸世間五識所得如徧處等所緣青等皆是自在所生色故法界所攝是故淨土雖用色等爲其體性是無漏善亦不相違若爾菩薩五識不緣受用土耶雖依彼力自識變異然相麤妙不相似故非五境攝如來五識可不緣耶佛緣事心作用相似假名五識實非五識恒在定故餘處宣說五識體是自性散亂無有定故若爾不從五根生耶如來五根及色聲等相同根境假名五根及色等境定心變故實是法界自在生色若爾四智應不同時無有一時一類多識一身起故許亦何失如實義者如來身土甚深微妙非有非無非是有漏亦非無漏非善非惡亦非無記非蘊界等法門所攝但隨所宜種種異說餘處說言十八界中十五有漏八無記等但就二乘異生等境麤相分別不就諸佛諸大菩薩甚深境界故餘處說如來非實蘊界處攝所有善等皆是示現乃至廣說如是淨土爲與三界同一處所爲各別耶有義各別有處說在淨居天上有處說在西方等

故有義同處淨土周圓無有邊際徧法界故如實義者實受用土周徧法界無處不有不可說言離三界處亦不可說即三界處若隨菩薩所宜現者或在色界淨居天上或西方等處所不定如是淨土方所圓滿既超三界異熟果地如涅槃等應無有因若有因者應三界攝若言淨土超過三界還有超過三界法因此應當說其相云何勝出世間善根所起謂大宮殿用出世間無分別智後所得智善根爲因而得生起非是無因非大自在天等爲因云何淨土超過三界而用出世無分別智後所得智世間淨法爲異熟因不說與彼爲異熟因然爲餘因彼得生起如苦法智忍品世第一法爲因此用本來無分別智後得無漏善法種子三無數劫修令增廣爲此淨土變現生因無分別智名出世間後得過前說名爲勝用勝出世無漏善根爲此生因或諸聲聞獨覺聖道名出世間如來善根過彼名勝此佛淨土如來識中無漏善根爲因而生有義但是增上緣生以外法故有義亦是因緣而生親能生故若不爾者應無因緣外法相望非因緣故一切外法皆用內法熏習爲因若爾外法既是共有云何有情各別種子共爲因緣合生一果勿以小心測量大法外物豈是極微合成實有體性多因共感但是有情異識各變同處相似不相障礙如衆燈明如多所夢因類是同果相相似處所無別假名爲共實各有異諸佛淨土亦復如是各別識變皆徧法界同處相似說名爲共如是淨土因相圓滿果相云何最極自在淨

識爲相謂大宮殿最極自在佛無漏心以爲體相唯有識故非離識外別有實等即佛淨心如是變現似衆寶等如前已說境界相故如入青等徧處定者識所現相此即如來大圓鏡智相應淨識由昔所修自利無漏淨土種子因緣力故於此一切時徧一切處不待作意任運變現衆寶莊嚴受用佛土與自受用身作所依止處利他無漏淨土種子因緣力故隨他地上菩薩所宜變現淨土或小或大或劣或勝與他受用身作所依止處謂隨初地菩薩所宜現小現劣如是展轉乃至十地最大最勝於地地中初中後等亦復如是如是淨土果相圓滿其主云何宮殿定有主依持故如來所都謂大宮殿諸佛世尊爲主非餘以殊勝故唯屬世尊或唯世尊住持攝受非餘所能自受用土雖徧法界一一自各自爲主不相障礙他受用土雖諸佛變然一合相亦一相身攝受爲主不相障礙如是淨土主既圓滿應有輔翼主必攝受輔翼者故諸大菩薩衆所雲集謂大宮殿常有無量大菩薩僧共所雲集諸來朝者名爲輔翼既有無數大菩薩僧常來輔翼故無怨敵能爲違害諸聲聞等無如是事謂初地上諸菩薩衆雖不能集諸佛自利受用淨土而能集會諸佛利他受用淨土諸佛慈悲於自識上隨菩薩宜現麤妙土菩薩隨自善根願力於自識上似佛所生淨土相現雖是自心各別變現而同一處形相相似謂爲一土共集其中如是地上菩薩淨土爲是有漏爲是無漏有義無漏謂自心中後得無漏淨土種子願力

資故變生淨土於中受用大乘法樂以初地上諸菩薩衆證眞如理得眞無漏處眞法流住眞淨土常見諸佛故所變土是眞無漏道諦所攝有義有漏謂自心中加行有漏淨土種子願力資故變生淨土於中受用大乘法樂以彼菩薩雖證眞如得眞無漏而七地來煩惱現起乃至十地猶有修斷煩惱種子及所知障第八識體能持彼故現受熏故猶是有漏無記性攝有爲無漏道諦所攝決定是善若十地中第八識體是無漏善應知佛地不能執持有漏種子不應受重第八識體既是有漏無記性攝所變淨土云何無漏善性所攝又一有性無二實身其身爾時既是有漏所依淨土云何無漏是十地菩薩淨土是妙有漏苦諦所攝如實義者十地菩薩自心所變淨土有二若第八識所變淨土是有漏識相分攝故是有漏身所依處故雖無漏善力所資熏其相淨妙而是有漏苦諦所攝隨加行等所現亦爾若隨後得無漏心變淨土影像是無漏識相分攝故從無漏善種子生故體是無漏道諦所攝如是淨土輔翼圓滿應有眷屬故次說言無量天龍人非人等常所翼從謂大宮殿唯有天等眷屬圍遶無有餘類等者等取藥叉揵達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽等莫呼洛伽即攝大蟒云何淨土超過三界所行之處而有天等以爲眷屬天等皆是三界攝故淨識如是攝受變現爲嚴淨土故不相違或有成熟所化有情示現如是變化種類如爲調伏劫比拏王現化無量轉輪王衆眷屬圍遶或諸菩薩化作

無量天龍等身住淨土中以供養佛或自化身爲天龍等翼從如來故無有過如是淨土眷屬圓滿於中止住以何住持廣大法味喜樂所持謂於此中大乘法味喜樂所持食能令住是住持義已說淨土超過三界所行之處云何有食又無漏法不應名食食能長養三有衆生此斷有故應不名食是住持因故亦名食如汝宗中生色界等入無漏定亦應名食非過去食應名爲食過去無故此亦應爾是住持因故說爲食如有漏法雖障無漏然持有漏得名爲食無漏亦爾雖斷有漏然持無漏云何非食此淨土中諸佛菩薩後得無漏能說能受大乘法味生大喜樂又正體智受眞如味生大喜樂能任持身令不斷壞長養善法故名爲食如是淨土住持圓滿作何事業作諸衆生一切義利謂於此中自能現作一切有情一切義利或令一切有情自作一切義利現益名義當益名利世間名義出世名利離惡名義攝善名利福德名義智慧名利如是等別雖在寂定由先所修加行願力任運能作一切有情一切義利如是淨土事業圓滿有何攝益滅諸煩惱災橫纏垢謂於此中遠離一切煩惱纏垢及諸災橫即諸煩惱名爲纏垢如是即名諸災橫因煩惱纏垢此中無故所作災橫此中亦無又煩惱者謂一百二十八根本煩惱纏者即是無慚愧等垢者即是諂誑憍等災橫即是彼所發業及所得果若所知障或諸隨眠名爲煩惱即彼現起說名纏垢本或名纏隨或名垢所知障等名爲災橫此中何法名爲攝益即離

煩惱災横纒垢名爲攝益如世封主雖不攝受但不爲災封戶亦言主攝益我此亦如是又現證得解脫煩惱災横纒垢殊勝福智故名攝益如是淨土離內災横攝益圓滿亦應無有外怖畏因故次示現無畏圓滿遠離衆魔謂於此中遠離一切煩惱蘊死及以天魔或能令他遠離四魔如是四種是怖畏因由是能生諸怖畏故此中無彼故無怖畏煩惱魔者謂一百二十八煩惱幷隨煩惱蘊魔者謂五取蘊死魔者謂有漏內法諸無常相天魔者謂欲界第六自在天子如是四種皆能損害諸善法故說名爲魔由是四魔生諸怖畏如來永離四種魔故無諸怖畏初地已上諸大菩薩在淨土中離麤四魔無五怖畏如是淨土無畏圓滿其所住處亦應殊勝故次復說住處圓滿過諸莊嚴如來莊嚴之所依處謂於此中佛所住處勝過一切菩薩及餘莊嚴住處唯是如來妙飾莊嚴爲所住處由勝一切莊嚴住處是故說名住處圓滿如是淨土住處圓滿有何道路於中往來大念慧行以爲遊路謂於此中大念大慧及以大行爲所行路所遊履故名爲遊路是道異名聞所成慧名爲大念聞已記持無倒義故思所成慧名爲大慧依理審思得決定故修所成慧名爲大行由修習力趣眞理故大者念等緣大乘法而生起故是彼果故彼所攝故履三妙慧淨土往還故名遊路此說菩薩因三妙慧得入淨土故名遊路若諸如來大念即是無分別智由念安住眞如理故大慧即是後所得智分別諸法眞俗相故此二皆有造

作淨土增上業用故俱名行由此二智通生
淨土故名遊路或大念行是自利行內攝記
故大慧行者是利他行外分別故如其次第
通生如來二種淨土故名遊路如是淨土路
旣圓滿應有所乘御彼所乘行此道路故次
說言大止妙觀以爲所乘止謂三摩地觀謂
般羅若大義如前此二等運故名所乘乘此
止觀隨其所應行前道路路是總位位中止
觀別名所乘如是淨土乘旣圓滿應有入門
從彼入門御此乘入故次說言大空無相無
願解脫爲所入門謂大宮殿三解脫門爲所
入處解脫即是出離涅槃即大空等名解脫
門依從此門而入淨土徧計所執生法無我
說名爲空緣此三摩地名空解脫門相謂十
相一色二聲三香四味五觸六男七女八生
九老十死即是涅槃無此等相故名無相緣
此三摩地名無相解脫門願謂求願觀三界
苦無所求願故名無願緣此三摩地名無願
解脫門由此空等三解脫門得入淨土故名
爲門大如前說此淨土中亦應有事路乘門
等爲令有情欣樂實德故就行說如是淨土
門旣圓滿如餘宮殿應有所依故次須說依
持圓滿無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所
建立謂如地等依風輪等或如世間宮殿依
地如是淨土無量德衆所嚴大寶紅蓮華王
衆所建立謂紅蓮華大寶所成如是大寶無
量功德衆善所起於衆寶中勝故名大此寶
紅蓮於諸華中最爲殊勝故名華王或此寶
華望諸菩薩善根所起紅蓮華衆勝故名大
佛是法王是佛最勝善根所起故名華王又

此寶華極難得故名為大寶華中最勝故名華王此華非一或華葉多故名為衆世尊住此華衆建立大宮殿中說是契經是故說言大宮殿中若就如來實受用身所依淨土名大宮殿量同法界於中一一佛受用身是能說本名說此經若就如來隨菩薩宜現受用身所依淨土名大宮殿其量不定於中諸佛同現一身正說此經故此宮殿分量方所不可定說

佛地經論卷第一

音釋

鍊連彥切鍛鍊也　翼與職切衛也　吠符廢切　臈盧合切　分齊分扶問切齊在詣切分齊限量也　蟒莫朗切大蛇也

佛地經論卷第二

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

經曰是薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮迼一切佛平等性到無障處不可轉法所行無礙其所成立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩正所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未來際

論曰次顯諸佛異餘大師故說世尊功德殊勝又爲其餘生淨信故顯示世尊功德圓滿應知此中二十一種殊勝功德顯薄伽梵最清淨覺謂佛世尊普於一切有爲無爲所應覺境正開覺故又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故又於一切如所有性盡所有性正開覺故名薄伽梵最清淨覺不二現行者顯示世尊一向無障殊勝功德謂凡夫二乘現行二障世尊無故以諸凡夫現行生死起諸雜染住著生死聲聞獨覺現行涅槃一向棄背利樂他事住著涅槃世尊無彼現行二障是故說名不二現行趣無相法者顯示世尊調化方便殊勝功德謂無相法即是涅槃佛善了知三乘有情隨彼堪能調化方便如實爲說令彼趣證無相法故住於佛住者顯示世尊觀所調化殊勝功德謂住大悲晝夜六時觀世間故逮得一切佛平等性者顯示世尊得一切佛相似事業殊勝功德謂證諸

佛相似事業平等性故到無障處者顯示世尊永斷所治殊勝功德謂已證得解脫一切煩惱所知二障智故及已永斷一切障故不可轉法者顯示世尊降伏外道殊勝功德謂佛正法一切外道不能退轉降伏彼已顯正道故所行無礙者顯示世尊降伏魔怨殊勝功德謂所行者即色等境此所行境擾亂心故障礙善故說名魔怨諸佛世尊心善安定極悅意境亦不能亂所有功德極善成滿一切惡境不能爲礙以能摧伏一切境界一切所行不能拘礙是故說名所行無礙其所成立不可思議者顯示世尊安立法教殊勝功德謂佛安立一切法教超過一切尋思境故遊於三世平等法性者顯示世尊記莂三世殊勝功德謂如現在記莂過去未來世事皆無礙故其身流布一切世界者顯示世尊現從覩史天宮來下殊勝功德謂現化身普於一切世界洲渚同時流下入母胎故於一切法智無疑滯者顯示世尊斷一切疑殊勝功德謂於諸法已得能除一切疑惑決定智故於一切行成就大覺者顯示世尊於一切乘所化有情能隨所應示現自身殊勝功德謂徧了知一切有情性行差別如其所應現自身故於諸法智無有疑惑者顯示世尊妙善了達一切法智能隨所應恒正教誨殊勝功德謂於諸法懷疑惑者無有堪能隨應教誨唯佛世尊證見諸法智善決定能隨所應無倒教誨無休廢故凡所現身不可分別者顯示世尊能正攝受無染自身殊勝功德謂諸佛身非是虛妄分別所起無煩惱業生雜染

故以如來身非是雜染分別起故不可分別
一切菩薩正所求智者顯示世尊成就佛種
不斷方便殊勝功德謂諸菩薩爲令佛種無
斷絕故勤修加行非聲聞等是故佛智唯諸
菩薩正所應求得佛無二住勝彼岸者顯示
世尊自性身分殊勝功德謂佛法身無差別
相故名無二佛無二住即是法身眞如爲體
無差別相於中一切二相分別皆不現行緣
彼勝定常住其中故名爲住即無二住名勝
彼岸佛已窮到故名爲得不相間雜如來解
脫如智究竟者顯示世尊受用身分殊勝功
德謂受用身不相間雜一切如來受用身體
各各別故如來妙智能令一切衆生解脫故
名如來解脫妙智佛於此智已得究竟如是
即說如來妙智不相間雜於淨佛二現受用
身亦不相雜大集會中現種種身與諸菩薩
受用法樂亦不相雜如來於此智所現身亦
到究竟證無中邊佛地平等者顯示世尊證
眞如相殊勝功德謂眞如相無有中邊遠離
一切有爲無爲中邊相故遠離方處中邊相
故如是眞如即是佛地平等法性證此佛地
平等性故徧知一切爲無爲等於中不染極
於法界者顯示世尊證得果相殊勝功德謂
得窮極清淨法界如是法界是修道果次後
二種殊勝功德顯示世尊功德無盡盡虛空
性窮未來際者顯示世尊自利利他二德無
盡殊勝功德謂如虛空經成壞劫性常無盡
如來一切眞實功德亦復如是常無斷盡知
未來際無有盡期利他功德亦復如是窮未
來際常作一切有情利益安樂事故

復次此中總別顯示世尊殊勝功德初句是總由所餘句開顯其義如是乃名善說法要由二十一殊勝功德是故說名最清淨覺不二現行者顯示世尊於所知境一向無障智轉功德謂聲聞等於諸境界智有障礙極遠時方無邊差別諸佛法中無智轉故如來不爾一切時方無邊差別諸佛法中一切種智無障礙轉於諸法相無知不知二種現行是故說名不二現行由此故名最清淨覺餘句皆應如是配屬趣無法相者顯示世尊能入無二殊勝功德謂自能入永離一切分別自相解脫一切煩惱纏垢離有無相清淨真如亦令他入住於佛住者顯示世尊任運佛事不休息住殊勝功德謂無功用利有情事無有間斷安住聖天及梵住故逮得一切佛平等性者顯示世尊於法身中所依意樂作業無別殊勝功德謂一切佛真如淨智一切利益安樂意樂受用變化二利他事無差別故到無障處者顯示世尊已修一切障法對治殊勝功德謂已修習一切煩惱及所知障對治聖道已到解脫一切障處所依所趣故名為處不可轉法者顯示世尊不為一切外道所伏殊勝功德謂教證法皆不為他所退轉故所行無礙者顯示世尊雖生世間世法不礙殊勝功德謂生世間利等八法不能礙故其所成立不可思議者顯示世尊安立正法殊勝功德謂十二分殊勝教法出過一切尋思所行非諸愚夫所能測度宣說一切自相共相故名安立遊於三世平等法性者顯示世尊能正記莂殊勝功德謂於三世流轉句

義曾現當生展轉記莂無顛倒故記莂去來皆如現在分明無倒故名平等其身流布一切世界者顯示世尊同時普於一切世界示現受用及變化身殊勝功德謂於一切無邊世界隨所化宜現瑠璃等妙色身故於一切法智無疑滯者顯示世尊斷一切疑殊勝功德謂自決定乃能令他生決定故於一切行成就大覺者顯示世尊入種種行殊勝功德謂隨所化有情所宜現同類身令彼入故於諸法智無有疑惑者顯示世尊了達當來法生妙智殊勝功德謂於出過聲聞等境微細善種如瓦石中細金種子如是等境無顛倒相皆徧知故凡所現身不可分別者顯示世尊隨其勝解如應示現殊勝功德謂佛世尊雖無分別如末尼珠由諸如來增上力故亦

由自身勝解力故見如來身如金色等然諸如來無有分別無異分別廣說如經或同彼類不可分別一切菩薩正所求智者顯示世尊無量所依所化有情調伏方便殊勝功德謂由無量菩薩所依一切有情調伏方便此由如來增上力故得聞正法思修次第獲得妙智異類菩薩攝受付囑展轉相續無間而轉得佛無二住勝彼岸者顯示世尊平等法身波羅蜜多最極成滿殊勝功德謂於佛地無二法身一切施等波羅蜜多平等圓滿不相間雜如來解脱妙智究竟者顯示世尊隨其勝解示現無雜清淨佛土殊勝功德謂觀有情勝解差別示現種種不相間雜金等佛土證無中邊佛地平等者顯示世尊三身方處無有分限殊勝功德謂證平等無初中後

諸佛三身於其佛地佛淨土中無有一切方處分限極於法界者顯示世尊窮生死際常現起作一切有情利益安樂殊勝功德謂此法界善清淨故窮生死際常起等流契經等法爲當來世所化有情如應如時恒現起作利益安樂盡虛空性窮未來際者顯示世尊無盡究竟殊勝功德謂如虛空常無窮盡諸佛法界所起功德亦復如是無窮盡故如來來際無有盡期利樂一切有情加行無休息故諸佛功德爲性是常無盡究竟爲性無常相續不斷無盡究竟不可定說以佛法身清淨法界理性功德性是常故受用變化二身功德雖性無常無斷盡故無盡究竟一切如來本發弘願爲有情故求大菩提若諸有情盡得滅度爾時諸佛有爲功德何不斷滅諸有情界無有一切盡滅度時故佛功德無有斷滅所以者何由法爾故無始時來一切有情有五種性一聲聞種性二獨覺種性三如來種性四不定種性五無有出世功德種性如餘經論廣說其相分別建立前四種性雖無時限然有畢竟得滅度期諸佛慈悲巧方便故第五種性無有出世功德因故畢竟無有得滅度期諸佛但可爲彼方便示現神通說離惡趣生善趣法彼雖依教勤修善因得生人趣乃至非想非非想處必還退下墮諸惡趣諸佛方便復爲現通說法教化彼復修善得生善趣後還退墮受諸苦惱諸佛方便復更拔濟如是展轉窮未來際不能令其畢竟滅度雖餘經中宣說一切有情之類皆有佛性皆當作佛然就眞如法身佛性或就少

分一切有情方便而說爲令不定種性有情決定速趣無上正等菩提果故由此道理諸佛利樂有情功德無有斷盡此利他德依自利德乃得無斷是故如來有爲功德從因生故雖念念滅而無斷盡由佛功德無盡究竟是故成就最清淨覺其餘諸句皆應如是一一配屬何故先說諸佛淨土後說世尊如是功德爲顯如是諸佛功德依淨土故爲顯世尊依淨佛土具如是德說此經故次顯世尊眷屬圓滿謂大聲聞及大菩薩餘經中說調順調順而爲眷屬解脫解脫而爲眷屬是名如來眷屬圓滿此說無量大聲聞衆無量菩薩摩訶薩俱一切調順皆佛子等皆住大乘遊大乘等如其次第聲聞菩薩眷屬圓滿何故此中先說聲聞後說菩薩爲於大乘生疑惑者除彼疑故爲引不定種性菩薩生定信故爲已清淨諸大聲聞捨於自身尊貴慢故又謂於衆前大聲聞衆近對世尊親受化故又諸聲聞常隨佛故形同佛故内眷屬故又令菩薩於聲聞衆生恭敬故如契經言菩薩不應於聲聞衆不生恭敬由是讚歎聲聞功德亦令其餘於聲聞衆生淨信故於此會中亦有餘衆結集法者略說二衆以其勝故如經後言世間天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行前說淨土最極自在淨識爲相云何會中有聲聞等而不相違有何相違諸聲聞等同菩薩見故成相違若聲聞等亦如是見可作是說諸聲聞等雖預此會障見淨妙業所礙故猶如生盲不見如是淨妙境界不可難言旣不能見不應在衆以

雖不見如是淨妙而見穢土化身說故雖同一會自業力故所見各異如見眞金謂爲火等如於一處四種衆生各別見等或復如來神力加被令暫得見聞說妙法此是如來不思議力不可難以根地度等化亦無過爲欲莊嚴說法會故或佛化作或諸菩薩之所化作

經曰與無量大聲聞衆俱一切調順皆是佛子心善解脫慧善解脫戒善清淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善思所思善說所說善作所作捷慧速慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就具足三明逮得第一現法樂住大淨福田威儀寂靜大忍柔和成就無減已善奉行如來聖教

論曰無量大聲聞衆者其數甚多難可筭計故名無量聞佛言音而入聖道故名聲聞並出家僧故名爲衆一切皆是最極利根波羅蜜多種性聲聞故名爲大有義皆住無學果位故名爲大如實義者皆是不定種性聲聞得小果已趣大菩提故名爲大或衆數多故名爲大如今大衆一切調順者有義有學離見所斷一百一十二種分別麤重煩惱不儱悷故猶如良馬名爲調順有義無學離見修斷一百二十八種煩惱不剛强故猶如眞金名爲調順如實義者皆是迴向菩提種性一切堪能發趣大果隨佛意轉如聰慧象故名調順由佛教力彼聖道生故名佛子如說皆從世尊口生正法生故有義皆是趣大聲聞能紹佛種令不斷絶故名佛子心善解說者離三界貪故如說離貪心得解脫慧善解脫

者已離一切染污無明故如說離於無明慧得解脫戒善清淨者如契經說具足六支名戒善淨謂住淨尸羅善自防守別解律儀軌則所行皆悉具足於微細罪見大怖畏受學學處或復皆得無漏戒故名善清淨如實義者住無學位迴向大乘自分戒淨修菩薩戒故名善淨趣求法樂者求正法時欲趣大樂謂佛菩提不求餘事或求法時爲令他樂無求過意離惡威儀如實義者此大聲聞專求法樂不求名聞利養恭敬無量經典初中後分皆能聽受故名多聞隨所聞義皆能憶持令不忘失故名聞持數習文義令其堅住是故說名其聞積集世間愚夫惡思所思惡說所說惡作所作出世聖者超過彼法與彼相違是故說名善思所思善說所說善作所作

三業清淨隨智慧行於佛所說法毗柰耶速入其義故名捷慧即於此中多入其義故名速慧能多行者說名速故入微細義故名利慧得能出離生死妙慧故名出慧此慧能爲涅槃了因是故說名勝決擇慧勝決擇故名勝決擇即是涅槃此慧能爲彼了因故依彼立名問答決擇無窮盡故名爲大慧深廣圓滿善通達故名爲廣慧有本復說甚深妙慧謂他不能窮其底故於輭根等諸聲聞衆此慧勝故名無等慧此慧能招最上義故名爲慧寶是諸聲聞具此慧寶是故說名慧寶成就具足三明者謂得無學三種明故云何名爲無學三明一宿住隨念智證通明二死生智證通明三漏盡智證通明無學利根所得三通除染不染三際愚故說有三明有義明

者以慧為性慧能除闇故說為明有義無癡善根為性翻無明故逮得第一現法樂住者證得不退勝靜慮故大淨福田者永離煩惱如世良田速能生長廣大果故威儀寂靜者一切威儀正知住故大忍柔和成就無滅者於苦堪耐易共住故已善奉行如來聖教者諸有所作已圓滿故如來聖教本為有情出生死苦是諸聲聞位登無學皆出生死故善奉行如來聖教若爾何故復為說法為令迴向大菩提故是諸聲聞皆住無學盡此一報必入永滅無餘涅槃寂靜安樂與佛無異如餘論說何故引彼趣大菩提長時受苦變易位中無諸苦受斯有何過行苦有故是為大過雖經此苦令得如來三身功德大喜大樂故無有過一切大樂不過涅槃彼已證得復何所少更求菩提涅槃雖有寂滅安樂而無受樂三菩提樂斷受樂等無量功德何用行苦有為樂耶有為無漏猶如涅槃是無漏故非行苦攝又若成佛能化無量所化有情出生死故已成佛者無此能耶無始時來衆生法爾能化所化種性相屬不相屬者即無化能是故如來種種方便化諸有情令得佛果化彼所化若爾聲聞或除七生或除一生或除上界處處一生餘一切生得非擇滅或一切生皆非擇滅云何更經三無數劫修菩提因而得佛耶雖諸煩惱所潤分段得非擇滅而由願力受變易生三無數劫修菩提因無有過失非擇滅者衆緣不具於此時中畢竟不生非永不生彼雖長時住在生死由定願力資感生因令其功能多時生果即此一身

展轉增勝乃至成佛如延壽法更不受生故論說言問迴向菩提聲聞爲住無餘依涅槃界發趣無上正等菩提爲住有餘依涅槃界耶答唯住有餘依涅槃界中可有此事所以者何以無餘依涅槃界中遠離一切發趣事業一切功用皆悉止息問若唯住有餘依涅槃界中發趣無上正等菩提者云何但由一生便能證得無上正等菩提所以者何阿羅漢等尚當無有所餘一生何況當有多生相續答由彼要當增諸壽行方能成辦世尊多分依此迴向菩提聲聞密意說言若有善修四神足已能住一劫或餘一劫餘一劫者此中意說過於一劫彼雖如是增益壽行發趣無上正等菩提而所修行極成遲鈍樂涅槃故不如初心始業菩薩彼既如是增壽行已

留有根身別作化身同法者前方便示現於無餘依涅槃界中而般涅槃由此因緣皆作是念其名尊者於無餘依涅槃界中已般涅槃彼以所留有根實身即於此界贍部洲中隨其所樂遠離而住一切諸天尚不能覩何況其餘衆生能見彼於涅槃多樂住故於徧遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中及於修習菩提資粮諸聖道中若放逸時諸佛菩薩數數覺悟彼覺悟已於所修行能不放逸復次迴向菩提聲聞或於學位即能棄捨求聲聞願或無學位方能棄捨由彼根性有差別故所待衆緣有差別故如是若在無學位中迴向菩提由定願力數數資昔感現身因令於長時生果相續漸漸增勝乃至成佛功能方盡此報雖親有漏因感然由無漏定願資

助名不思議變易生死無漏定願不思議故若有學位迴向菩提或隨煩惱感生勢力感彼生已於最後生伏諸煩惱起定願力資後身因如前道理乃至成佛或迴心已即伏煩惱起定願力資現身因如前道理乃至成佛諸用無漏定願資助非煩惱者皆不思議變易身攝若煩惱力所感異熟分段身攝若說聲聞是化所作不須如是問答分別

經曰復有無量菩薩摩訶薩從諸佛土俱來集會皆住大乘遊大乘法於諸衆生其心平等離諸分別及不分別種種分別摧諸魔怨遠離一切聲聞獨覺繫念分別廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不退轉位息諸衆生一切苦惱所逼迫地而現在前妙生菩薩而爲上首

論曰所言菩薩摩訶薩者謂諸薩埵求菩提故此通三乘爲簡取大故須復說摩訶薩言又緣菩提薩埵爲境故名菩薩具足自利利他大願求大菩提利有情故又薩埵者是勇猛義精進勇猛求大菩提故名菩薩此通諸位今取地上諸大菩薩是故復說摩訶薩言何故讚說菩薩功德爲捨衆生輕慢心故有作是言諸聲聞衆久修梵行諸菩薩衆應當敬禮又令衆生起淨信故菩薩尚有如是功德何況如來於此讚說菩薩德中顯諸菩薩有三大事名摩訶薩一者數大以無量故二者德大謂住大乘遊大乘等三者業大謂息衆生諸苦惱故利樂有情是菩薩業從諸佛土俱來集會者謂從十方種種佛土爲聽法故俱來集會亦應有此索訶世界菩薩來集

而結集者但說他方菩薩來集爲欲對治懈怠憍慢不來集會求聞法故如是菩薩從彼方來自求聞法非他所引一切皆具大威神力尚從他界極遠方來何況其餘而不來集前聲聞衆不說來集在此方故今說他方俱來集會故知亦有此方菩薩但略不說就德大中應知略說九種德大一精進大謂皆住大乘由精進力安住大乘拔濟有情令離生死及自發趣無上菩提二因大謂遊大乘法即十地等以聞思修等漸次而遊三所緣大謂於諸衆生其心平等即於一切有情得自他平等以大慈等平等方便故四時大謂離諸分別及不分別種種分別即於一切時猶如一念平等而轉劫名分別以於一切劫與非劫分別斷故以不分別劫與非劫故能長時修行無猒五無染大謂摧諸魔怨以捨一切所攝受故能伏魔怨如說菩薩若於一切所攝受事知不堅實心不貪求即能摧伏一切魔怨六作意大謂遠離一切聲聞獨覺繫念分別即是遠分斷除一切二乘作意七任持大謂廣大法味喜樂所持即用大乘法味喜樂爲食八清淨大謂超五怖畏即三業清淨出諸怖畏無犯戒等諸惡趣等怖畏因故五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏四惡趣畏五怯衆畏如是五畏證得清淨意樂地時皆已遠離九證得大謂一向趣入不退轉位即得一切智記別地時一向不退前七地中猶有加行功用運轉未得不退無功用道其餘諸地得無加行功用運轉一向趣入不退轉地以不退地無功用道一向趣入是故

說名一向趣入不退轉地就業大中息諸衆生一切苦惱所逼迫地而現在前者謂諸菩薩能息一切有情内外苦惱逼迫地位現前此地中有大悲大慈由此二種能息一切内病等苦外貧等惱之所逼迫此二多作有情利樂故得此者名爲業大復次皆住大乘者謂住初地證得遍滿眞法界時初得眞實大乘法故名住大乘遊大乘法者謂第二地修行菩薩三聚戒故大乘行法即三聚戒於諸衆生其心平等者謂第三地得諸勝定發四無量平等利樂諸有情故離諸分別等者謂第四地得三十七菩提分法離諸分別及不分別種種分別諸分別者即見所斷分別我見初地已離不分別者即修所斷俱生我見此地中離即此二種相應諸法名種種分別

行解異故雖前後離盡處總說如第四定說離苦樂如第三果離五下分有義此地第七識中俱生煩惱一切遠離有義此地第六識中俱生我見一切遠離非第七識以七地來猶有微細煩惱現行若無第七應無染依應不似五第七細惑若已遠離五六七地六識麤惑應不現行即違瑜伽解深密說又如二乘金剛喻定第七識惑與六識中最細煩惱一時俱斷云何此中先離第七微細煩惱後離六識麤煩惱耶是故四地得無我智滅意識中俱生我見未離第七微細煩惱及六識中餘修斷惑此說伏離非是永滅至第十地金剛心時方頓斷滅修斷種故摧諸魔怨者謂第五地觀四聖諦皆平等性摧伏執取生死涅槃差別魔怨遠離一切聲聞獨覺繫念

分別者謂第六地觀十二支染淨緣起皆平等性遠離二乘猒患雜染欣樂清淨繫念分別廣大法味喜樂所持者謂第七地證無相理於空智中起有勝行受大法樂超五怖畏者謂第八地一切煩惱不復現行離五怖因名超五怖五怖畏果初地已離一向趣入不退轉位者謂第九地決定趣入第十菩薩衆行圓滿不退轉位息諸衆生等者謂第十地得大法身起大悲雲雨大法雨息除一切衆生苦惱所逼迫事復次如是十句經文十到彼岸十大願等亦應配釋以初地上一一地中普攝一切諸地行故妙生菩薩而爲上首者謂能發起圓滿功德諸三摩地名爲妙生菩薩得此三摩地故立妙生號以菩薩名多依法故如慈氏等於此衆中妙生菩薩最第一故名爲上首是故次下唯告妙生發起所說此經略故唯列一名所餘衆會但舉其數結集法者意在略故

佛地經論卷第二

音釋

莂 必列切授記莂也 捷 疾葉切捷疾也 怯 詰叶切畏懦也 儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也 耐 奴代切忍也 逼迫 逼彼側切迫博陌切逼迫窘急也

佛地經論卷第三

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

經曰爾時世尊告妙生菩薩妙生當知有五種法攝大覺地何等爲五所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智

論曰如是已說教起因緣分次當顯示聖教所說分唯告妙生一菩薩者由是最勝教所被故何故不告聲聞衆耶以諸菩薩專意悕求一切智故聞如是法生勝解故生勝解已能趣入故既趣入已能正行故正修行已速成辦故聲聞不能求一切智雖有能求聞如是法不生勝解雖生勝解不能正行雖能正行不速成辦故不告彼若爾何故說此經時預在衆會爲顯時衆最高大故化作此類爲令迴向菩提聲聞發趣大故引令入衆或諸菩薩現作此名故不相違

略由四相安立佛地一由數故二由攝故三由名故四由決擇差別義故今於此中且說數攝及名差別

一由數者謂有五種法後說自相其數自顯何故說數爲決定故唯有五法不增不減法者即是持自相義非與可愛果異熟義

二由攝者謂攝大覺地大覺是佛具三種身一者自性二者受用三者變化後當廣說地謂大覺所依所攝所行境界安立自相所緣差別以一切法爲境界故安立所緣言攝一切安立自相唯攝自體合爲一故大覺地中無邊功德略有二種一者有爲二者無爲無爲功德淨法界攝淨法界者即是眞如無爲

功德皆是真如體相差別有爲功德四智所攝無漏位中智用彊故以智名顯一切種心心所有法及彼品類若就實義一一智品具攝一切功德法門若就麤相妙觀察智攝四念住觀察一切身等法故平等性智攝四正斷及四無量以四正斷雖用精進爲其自性而由如來平等性智所攝受故無高下相四無量者平等行故此智所攝四如意足以三摩地爲自性故觀察智攝任持一切陀羅尼門三摩地門下經說故如是其餘靜慮解脫等持等至陀羅尼門三摩地門無諍願智通無礙解如來十八不共佛法力無畏等多分攝在妙觀察智神境智通多分攝在成所作智漏盡智通漏盡智力若說漏盡相續中有四智所攝若說彼緣漏盡涅槃多分攝在大圓鏡智平等性智第七遍行行智力者四智所攝慧等諸根慧等諸力多分攝在大圓鏡智平等性智覺支道支多分攝在平等性智苦等十智真無漏者多分攝在大圓鏡智平等性智無忘失法多分攝在大圓鏡智永斷一切習氣相續多分攝在清淨法界大圓鏡智波羅蜜多若是無漏若似有漏多分攝在後二智中諸相隨好多分攝在成所作智其餘佛法如其所應隨相應攝如是四智具攝一切佛地無漏心及心法若俱有法若所變現品類差別清淨法界攝真如上諸相功德是故五法具攝一切佛地功德

三由名者謂清淨法界廣說乃至成所作智清淨法界者謂離一切煩惱所知客塵障垢一切有爲無爲等法無倒實性一切聖法生

長依因一切如來真實自體無始時來自性清淨具足種種過十方界極微塵數性相功德無生無滅猶如虛空遍一切法一切有情平等共有與一切法不一不異非有非無離一切相一切分別一切名言皆不能得唯是清淨聖智所證二空無我所顯真如爲其自性諸聖分證諸佛圓證如是名爲清淨法界大圓鏡智者謂離一切我我所執一切所取能取分別所緣行相不可了知不愚不忘一切境界不分別知境相差別一切時方無間無斷永離一切煩惱障垢有漏種子一切清淨無漏功德種子圓滿能現能生一切境界諸智影像一切身土影像所依任持一切佛地功德窮未來際無有斷盡如是名爲大圓鏡智平等性智者謂觀自他一切平等大慈大悲恒共相應常無間斷建立佛地無住涅槃隨諸有情所樂示現受用身土種種影像妙觀察智不共所依如是名爲平等性智妙觀察智者謂於一切境界差別常觀無礙攝藏一切陀羅尼門三摩地門諸妙定等於大衆會能現一切自在作用斷一切疑雨大法雨如是名爲妙觀察智成所作智者謂能遍於一切世界隨所應化應熟有情示現種種無量無數不可思議佛變化事方便利樂一切有情常無間斷如是名爲成所作智復次建立如是五法因故果故果差別故因者即是清淨法界是能生長聖法因故果謂聖智緣彼生故依止彼故此聖智果差別有四隨起建立謂緣法界任持一切隨聞法故於諸有情證得自他平等性故開示三法勝方便

故利他因故復次建立如是五法佛自體故因故果故佛自體者清淨眞如爲體相故及緣此境無分別智爲體相故因謂無量常無間斷於諸有情平等性智果謂饒益一切有情二殊勝智觀察可化不可化故隨其所宜成所作故復次建立如是五法謂於佛地果位差別即智斷果爲佛地體斷果即是清淨法界於中一切障永斷故智有四種大圓鏡等於佛果地諸心心法分位所現諸功德中智最殊勝以智爲名總攝一切有爲德故復次如是所說法門建立五法總攝佛地一切佛法總攝無爲諸功德故聞熏成熟住持一切佛地所攝諸功德故於諸有情常現起作利益安樂平等事故陀羅尼門三摩地門無邊無量福智莊嚴所隨逐故能成一切利樂有情變化事故復次如是所說四智轉何法得攝大乘說轉識蘊得何故轉心而得心法非得心法四無漏心智相應故假說名智故論說言問正智當言實有當言假有答當言俱有此中智是實有若智眷屬諸心心法亦名爲智說之爲假故有二種此中無漏心心法等智爲主故皆說名智轉識蘊依得四無漏智相應心謂大圓鏡心廣說乃至成所作心轉第八識得大圓鏡智相應心能持一切功德種子能現能生一切身土智影像故轉第七識得平等性智相應心遠離二執自他差別證得一切平等性故轉第六識得妙觀察智相應心能觀一切皆無礙故轉五現識得成所作智相應心能現成辦外所作故復有義者轉第六識得成所作轉五現識得妙

觀察此不應爾非次第故說法除疑周遍觀察非五用故如是轉去生死位中四相應品心及心法轉得佛果四相應品心及心法皆說名智復次如是所說四智相應心品爲何所緣大圓鏡智相應心品若一相說唯緣眞如無分別智非後得智所緣行相不可知故若具相說緣一切法莊嚴論說大圓鏡智普於一切所知境界不愚迷故此經中說如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現言諸處者謂內六處言諸境者謂外六境言諸識者謂六種識如是智上有十八界衆像影現故知此智緣一切法由此鏡智於一切時緣一切法故說如來具一切智若不爾者餘智不定知一切法如來不應名一切智如是鏡智內緣自體功德種子外緣一切若眞若俗所知境界現身土等一切影像緣眞義邊名無分別智緣俗義邊名後得智雖緣一切行相微細不可了知如阿賴耶雖緣三境以微細故亦言緣境不可了知故不應以不可了知證此鏡智唯緣眞如無分別智非後得智諸心心法體雖是一義用有多隨用差別分爲二智亦無有過要達眞理方了事俗故雖一心義說先後或似後得名後得智餘亦如是平等性智相應心品有義唯緣大圓鏡智如染汙意緣阿賴耶爲境界故有義唯緣眞如實際緣平等性爲境界故如實義者此智亦緣一切爲境普緣一切平等性故莊嚴論說平等性智緣一切有情自他平等故隨諸有情勝解示現佛影像故此經中說證得十相平等性故此平等性通

眞及俗故緣一切亦無過失若不緣俗即不能隨一切有情勝解示現諸佛影像亦不應以染汙末那類平等智唯緣鏡智凡聖異故違聖教故餘不類故妙觀察智相應心品普觀一切自相共相皆無障礙故緣一切所知境界成所作智相應心品有義唯緣五種現境莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉故如實義者成所作智亦緣一切於一切境皆無障故莊嚴論說成所作智於一切界起種種化無有數量不可思議作諸有情一切義利此經中說成所作智起作三業諸變化事決擇衆生八萬四千心行差別宣說對治作四記論受領去來現在等義若不普緣一切境界無此功能又說佛心無障自在一一皆能照一切境但作意力或緣一法或緣一切

且說五根於五境轉不言唯爾故不成證集量論說諸心心法皆證自體名爲現量若不爾者如不曾見不應憶念是故四智相應心品一一亦能照知自體云何不與世法相違刀不自割指端不能觸指端故不見燈等能自照耶云何得知燈等自照現見無闇分明顯現若不自照應有闇障應不現見由此故知燈等自照燈等非闇何須照耶如瓶衣等體雖非闇無燈等照邊有闇障不得現見燈等照時除彼邊闇令得現見說名爲照燈等亦爾自體生時邊闇障除令現得見故名自照諸心心法雖有勝劣皆能外緣內證自體猶如光明既能照他亦能自照非如刀等諸法法爾不可一類此就麤相諸心心法各有相見二分而說集量論中辯心心法皆有三

分一所取分二能取分三自證分如是三分不一不異第一所量第二能量第三量果若細分別要有四分其義方成三分如前更有第四證自證分初二是外後二是內初唯所知餘通二種謂第二分唯知第一或量非量或現或比第三自證能證第二及證第四第四自證能證第三第三第四皆現量攝由此道理雖是一體多分合成不即不離內外並知無無窮過是故經言

衆生心二性　內外一切分　所取能取纏
見種種差別

此頌意言衆生心性二分合成若內若外皆有所取能取纏繞見有種種或量非量或現或比多分差別四智心品雖有多分然皆無漏現量所攝此義廣如餘處分別義用分多非體有異如一法上苦無常等種種義別而體是一復次如是所說四智相應心品爲有相分見分等耶定有見分照所照境有自證分通照見分證自證分證自證分照自證分故亦定有若無如是三分差別應無所緣應不名智相分不定有義眞實無漏心品無障礙故親照前境無逐心變似前境相以無漏心說名無相無分別故又說緣境不思議故有義眞實無漏心品亦有相分諸心心法法爾似境顯現名緣非如鉗等動作取物非如燈等舒光照物如明鏡等現影照物由似境現分明照了名無障礙不執不計說名無相亦無分別妙用難測名不思議非不現影若言無相則無相分言無分別應無見分都無相見應如虛空或兔角等應不名智無執計

故言無能取所取等相非無以境緣照義用若無漏心全無相分諸佛不應現身土等種種影像如是則違處處經論轉色蘊依不得色者轉四蘊依應無識等則成大過有義無漏無分別智相應心品無分別故所緣真如不離體故如照自體無別相分若後得智相應心品有分別故所緣境界或離體故如有漏心似境相現分明緣照若無漏心緣離體境無似彼相而得緣者觀所緣論不應說言五識上無似極微相故非所緣如是境相同無漏心無漏種起雖有相似有漏法者然非有漏如有漏心似無漏相非無漏故且止廣論如是分別但就世俗言說道理非就勝義若就勝義離言絕慮既無相見不可言心及心法等離諸戲論不可思議復次如是所說四智相應心品有幾心法共相應耶有二十一謂五遍行五各別境十一唯善於一切處常遍行故如來恒樂了所知境欲無減故印境勝解常無減故了曾受境念無減故如來無有不定心故恒決擇故極淨信等常相應故無染汙故無睡眠故無惡作故現證一切無尋伺故有漏心品勝劣不定所緣拘礙心法相應或多或少無漏心品自在無礙心法平等互不相障復次如是所說四智相應心品何位初得何位現行無漏種性無始本有依異熟識生滅相續發心已去由外重習漸漸增長大圓鏡智相應心品金剛喻定現在前時轉滅一切有漏種子異熟識等爾時方得最初現行一切佛果無漏種子圓滿依附盡未來際常無間斷平等性智相應心品菩

薩初地初現觀時最初現行從此巳去後後地中修令增長清淨圓滿無漏觀等現在前時恒常現行若有漏心現在前時則便間斷如是展轉乃至十地最後心時自此巳後盡未來際常無間斷如有漏位阿賴耶識恒與末那一識俱起無漏位中大圓鏡智亦應常與平等性智一時而起故平等智亦無間斷妙觀察智相應心品亦在初地初現觀時最初現行從此巳後漸修增長若有漏心正現前時或無心時則便間斷如是展轉乃至佛果若入滅定亦不現行成所作智相應心品有說初地巳上諸位皆得現行隨法流故如實義者佛果方起以十地中有異熟識所變五根非無漏故能依五識亦非無漏有漏五根發無漏識曾未見故於佛果上此智亦不恒現在前作意起故數數間斷如是四智相應心品種子本有無始法爾不從熏生名本性住種性發心巳後外緣熏發漸漸增長名習所成種性初地巳上隨其所應乃得現起數復熏習轉增轉勝乃至證得金剛喻定從此巳後雖數現行不復熏習更令增長功德圓滿不可增故持種淨識既非無記不可熏故前佛後佛功德多少成過失故如是四智相應心品一向是善一向無漏道諦所攝諸佛無有一切有漏種子法故雖復現化作生死身業煩惱等似苦集諦實是無漏道諦所攝隨世俗相名五十二十八蘊等而實非是蘊處界攝離戲論故離諸相故如是五法皆通假實不待名言此餘根境皆實有故若待名言此餘根境皆假有故又淨法界真如為

體是實有故依眞建立擇滅等相是假有故
諸心智等青黃色等是實有故不放逸等長
短色等是假有故且止廣論應釋本文
四由決擇差別義中略有三分一者決擇五
法差別二者決釋受用和合一味事智三者
總頌淨法界相具諸功德三身差別五法別
中如其次第一一決擇
經曰妙生當知清淨法界者譬如虛空雖遍
諸色種種相中而不可說有種種相體唯一
味如是如來清淨法界雖復遍至種種相類
所知境界而不可說有種種相體唯一味
論曰次當顯示淨法界相釋難決擇法界差
別謂有難言若諸如來法界爲性法界則用
眞如爲體眞如即是諸法共相諸法既有種
種差別法界隨彼云何無有種種差別法界
若有種種差別云何清淨非頗胝迦種種依
止共相應故無種種相爲釋此難故說最初
太虛空喻譬如虛空雖遍諸色種種相中者
如世虛空雖遍一切有形礙色等不等類差
別相中品類差別故名種種自體集在覺慧
等上分明顯現故名爲相即是行相而不可
說有種種相者而此虛空不可宣說有諸形
礙種種色相由此虛空其性自爾不應說故
名不可說或不能說名不可說謂此虛空其
性如是不可宣說有其種種能表色相亦不
可說有其種種所表色相而見虛空有種種
相及可說有種種相者此見空中種種色相
非見虛空及假說有種種色相如青黃等或
長短等非實是有非假說有則有實事云何
遍在一切色中無種種相體唯一味者非此

虛空由與種種色相應故成種種相不捨自性體唯有一無障礙味無異相故如是如來清淨法界等者如世虛空有體無體雖遍一切形礙色中而不隨成形礙差別亦不可說有諸色相雖亦說有唯假非實由此虛空不捨自相取他相故如雖假說虛空虛空而虛空性實不可說清淨法界亦復如是雖假說言眞空眞空而眞空性實不可說由此虛空界應有種種別者有不定過現見虛空雖與先所說因種種依止共相應故如頗胝迦法種種色相相應而無諸色種種相故如烟霧等共相應故有時見空有種種相由自虛妄分別力故但見烟等有種種相非見虛空以虛空性不可見故如是由自虛妄分別增益力故但見色等有種種相非淨法界淨法界中雖無眞實種種境界言說法教而有種種境界法教差別相轉非由彼有種種相故亦令法界有種種相以淨法界離名言故一切名言皆用分別所起爲境然諸法教亦不唐捐是證法界展轉因故如見字書解所說義由此法教是諸如來大悲所流能展轉說離言說義如以衆彩彩畫虛空甚爲希有若以言說說離言義復過於彼如說海慧譬如有人以種種色彩畫無色無見無對無表虛空如墻壁等甚爲希有諸佛世尊證得甚深離言說法能以言說爲諸有情補特伽羅宣說開示復難於彼如是廣說又頗胝迦法界爲性亦清淨故非同法喻所立因義隨一不成或俱不成

經曰又如虛空雖遍諸色不相捨離而不爲

色過所染汙如是如來清淨法界雖遍一切衆生心性由眞實故不相捨離而不爲彼過所染汙

論曰復有難言若淨法界遍在一切所知境界亦與貪等諸煩惱垢共相應故云何不知所餘有漏心心法品成不清淨爲釋此難故說第二太虛空喩又如虛空雖遍諸色不相捨離者無有別處故名不相捨離遍在內行不見出外故旣在內行不見出外不可定言是一是異若有別處是則虛空應有形礙應是無常而不爲色過所染汙者如太虛空雖遍一切形礙色內而不爲色過失所染色過失者謂是生長貪瞋等因非青黃等種種異相又於空中所有雲霧黑影色等能令太虛捨淨相故及能障礙淨見生故名色過失又於心上所增境相名色過失爲順他意故作前說非太虛空爲彼諸色過失所染自性淨故如是如來清淨法界雖遍一切衆生心性由眞實故不相捨離者如佛自心眞實清淨本性光潔本性淨故一切衆生心性亦爾本性眞實本性清淨心本性者即是眞如一切衆生心平等性如說由何說心平等由空性故說心平等如是廣說心本性者即心法性遍在一切衆生心性是故說名心平等性爲辯如是心法性故說由眞實不相捨離由是有情本淨心性雖本性淨復由今時客塵障礙垢雜遠離故安立如來眞心清淨又諸有情心平等性即是眞實是圓成實自性攝故由諸有情心平等性眞實相故表不捨離諸衆生心又是心性眞實相故表不捨離一切

有情心性而轉此意說言由遍轉故不相捨離而不爲彼過所染汙者本性清淨故過謂貪等能令心相成過失故成垢染故雖爲客塵分別所轉非彼體故不可全捨可令清淨依此密意說如是言此心本性清淨光潔心之法性說名爲心非離心法性有異性淨心云何有情心有貪等自分別力所任持故心之顛倒未永斷故此由無明力所起故此義意言譬如虛空本性雖淨而爲眩翳損內眼故顛倒相現似不清淨如是法界本性雖淨由自分別所起貪等衆因緣力無明眩翳損慧眼故顛倒相現似不清淨若一切種清淨慧眼恒不見纖又淨法界若無差別一切種淨則名一切如來法身亦名如來眞實體性於一切時常無變故由此法界一切有情心相續中平等有故說如是言一切有情是如來藏一切有情皆有佛性爲引不定種性有情令心決定趣大乘故就有如來種性有情說如是言一切有情皆當作佛如有說言一切無常一切皆苦如是皆說少分一切非全一切若不爾者便違所說五種種性諸佛功德應當有盡無所度故則違所說如來功德常無斷盡不應無益常住世間本期度生求佛果故此淨法界雖遍一切平等皆有而由自障力所持故如世生盲不見日月如有頌言

衆生罪不現　如月於破器　遍滿諸世間
由法老如日

由此道理如先所說亦與貪等諸煩惱垢共相應故如餘有漏心心法品清淨法界成不

淨者有不定過虛空雖與色垢相應非不淨故心心法品雖與貪等煩惱相應而用清淨法界爲性非不淨故非同法喻如說意樂不清淨者見心不淨隨彼亦說法界不淨由清淨相不顯現故意樂淨者見與貪等垢相應心本性清淨無垢穢故法界常淨彼所立因如前不成由是法界遍一切故譬如虛空非諸有情過所染汙此說法界遍一切者所執法空普皆有故不待成立

經曰又如虛空含容一切身語意業而此虛空無有起作如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事清淨法界無有起作

論曰復有難言若諸如來清淨法界眞如爲體則無戲論亦無起作云何得容利有情事因緣智生若容智生則有起作云何如來眞如爲相爲釋此難故說第三太虛空喻又如虛空含容一切身語意業者如太虛空雖無作意而能容受有情三業身語二業有形礙故可須容受意業云何非無形質有對礙故須他容受即以此事名爲容受謂彼生時不爲障礙有對礙物亦以生時無障礙故說言虛空之所容受此法亦爾生時無障而得生故亦得說言虛空容受又有對物無對礙時容受餘物得往來故依此法上假立虛空意業亦爾將欲滅時容受餘物令得生起何爲不得依此法上假立虛空若異此者實有虛空遍一切處云何容受若體實有不障礙故餘法得生名容受者一切無色實有體法皆無障礙並能容受應名虛空餘處說言唯色無故名虛空者就世共知麤相而說是故虛

空容受三業亦無過失而此虛空無有起作者非此虛空如是分別我容受此不容受彼雖無作意而能容受日月燈等所有光明亦復如是雖無作意此彼分別法爾生時能照諸色如意寶珠亦復如是雖無作意而能滿足衆生意願所餘亦爾且舉虛空類顯一切如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事者謂諸如來清淨法界任性而住無有作意安立一切利衆生事一切智者圓鏡智等一切所變化者身語意化一切利衆生事者謂能成辦一切有情勝利樂事清淨法界皆能含容彼法生時爲助因故清淨法界無有起作者作意名起能令其心捨餘境界趣餘緣故心動名作心慮動揺有所作故謂淨法界雖無作意心慮動揺而能容受諸智變化利有情事復次含容一切智所變化利衆生事者謂淨法界含容一切受用變化二身所作利有情因無窮盡故極廣大故無對礙故雖無分別而增上力能生彼故此總義言如虛空等容色生等作用轉時雖無有我我所作意戲論分別而生法爾力廣作一切差別作用如是如來住無漏界雖無一切我我所等作意戲論種種分別而先所修大願力故能起一切智所變化利衆生事如是如來第一難思安住法身由先願力所任持故一切相好功德莊嚴窮生死際劫量相續雖無分別而作一切智所變化利衆生事如來雖無如是分別我於如是如是事業當作不作而本願力一切能作如先發願或入睡眠或入滅定雖無作意隨所要期覺悟出定如

海慧經作如是說如諸苾芻要期鐘聲而入滅定不聞鐘聲亦無分別由要期力應時出定如是廣說

佛地經論卷第三

音釋

頗胝迦梵語也此云水玉頗普禾切胝陟離切　眩瞖眩黃絹切目無常主也

佛地經論卷第四

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

經曰又如空中種種色相現生現滅而此虛空無生無滅如是如來淨法界中諸智變化利衆生事現生現滅而淨法界無生無滅

論曰復有難言若淨法界徧在一切所知境界不相捨離一向隨轉是則法界應有生滅若無生滅不應徧在所知境界不相捨離一向隨轉爲釋此難故說第四太虛空喻又如空中種種色相現生現滅等者此義意言如太虛空徧在諸色容受色相不相捨離一向隨轉諸色雖復現生現滅而虛空性無生無滅如是如來清淨法界徧一切境含容一切智所變化利衆生事不相捨離一向隨轉智等雖有現生現滅而淨法界無生無滅就此密意契經中說曼殊室利不生不滅故名如來乃至廣說就勝義諦色等諸法亦無生滅就世俗諦施設生滅是故言現此意說言就世俗相現有生滅非勝義體實有生滅淨法界中諸智變化利衆生事亦復如是

經曰又如空中種種色相現增現滅而此虛空無增無減如是如來淨法界中顯示如來甘露聖教有增有減而淨法界無增無減

論曰復有難言若淨法界徧在一切不相捨離如來聖教現見有增後當減滅法界同彼應有增減若爾法界應不清淨爲釋此難故說第五太虛空喻又如空中種種色相現增現滅等者如來聖教於諸外道一切世間邪劣教中最爲眞實殊勝清淨猶如醍醐亦如

甘露令得涅槃永不死故如是聖教奉行證聖得無學果千載已前多分有故說佛正法但經千載非佛教法但住千歲又聲聞藏雖佛去世百年已後即分多部而菩薩藏千載已前清淨一味無有乖諍千載已後乃興空有二種異論是故說言如來正法但經千載而淨法界無增無減者如來聖教就世俗理有增有減非就勝義法界為性無增減故色等亦爾法界為性無增無減就勝義理猶如虚空無增無減相是故言現謂就世俗識等變現似有增減非就真性淨法界中色等諸法皆離戲論分別相故

經曰又如空中十方色相無邊無盡是虚空界無邊盡故而此虚空無去無來無動無轉如是如來淨法界中建立十方一切衆生利益安樂種種作用無邊無盡清淨法界無邊盡故而淨法界無去無來無動無轉

論曰復有難言若諸如來法界為體如來施與一切有情利益安樂或去或來法界與彼不相離故如所餘法應有去來應有生等若爾法界應不清淨法界若無去來等事不應十方施與有情利益安樂為釋此難故說第六太虚空喻又如空中十方色相無邊無盡等者如虚空界無邊無盡十方世界亦無邊盡是故其中種種色相亦無邊盡無一方邊無諸方盡或就時處是故說名無邊無盡而此虚空無去無來無動無轉者以太虚空含容一切徧一切故無作用故如是如來淨法界中建立十方一切衆生等者利樂作用無邊無盡義如前說清淨法界無邊盡故者以

淨法界無邊盡故雖無行動而增上力能於十方無邊世界無邊有情利樂事轉而淨法界無去無來等者捨此就彼名去捨彼就此名來無動無轉初標後釋法界無者無邊際故無形礙故若有邊際形礙諸法可說異方去來動轉非無邊際形礙法界如虛空等得說去來動轉作業此總義言清淨法界是諸如來勝義自體法界徧在一切有情相續中有彼諸有情自善種子成熟力故由淨法界增上緣力彼識生時如是作用變現而轉說名如來作諸衆生利益安樂除此作用增上緣力更無如來法身能作有情利益安樂事用如契經言善男子如來都無去來等事而言如來去來等者就受用身及變化身無相違過

經曰又如空中三千世界現壞現成而虛空界無壞無成如是如來淨法界中現無量相成等正覺或復示現入大涅槃而淨法界非成等正覺非入寂滅

論曰復有難言若淨法界離去來等云何無有方所去來而得正覺般涅槃等若有去來還得前過爲釋此難故說第七太虛空喻又如空中三千世界等者此難不然譬如世界現壞現成而虛空界無成壞故淨法界中雖現有諸佛現成正覺般涅槃等而淨法界眞實無有成等正覺涅槃等事若有此事可爲此故有去來等如虛空中現諸世界滅壞生成就世俗理非眞實義彼如太虛皆性空故如是如來清淨法界現無量相成等正覺或復涅槃亦由世俗非眞實義成正覺者入涅槃

者皆無有故緣生諸蘊非我性故若淨法界就眞實義有此二者應非眞實以眞實法不捨自相取餘相故若許法界捨非正覺成等正覺捨非涅槃得般涅槃則非眞實若有意謂即以此義名爲眞實等正覺者曾無有時不等正覺般涅槃者曾無有時不般涅槃是故眞實若爾餘事亦應如是壞劫恒壞無時不壞成劫恒成無時不成瓶等無時不是瓶等如是等事皆應眞實若爾不應修觀行者度熾火等徧滿世界往餘世界應被其中火所燒等獲得增上勝解力者於其地等應無自在轉變作用非得勝定自在力者現等正覺非等正覺般涅槃非般涅槃是故雖有先正覺位今涅槃位而淨眞如不捨自相故淨法界非成等覺非入涅槃此中二種皆是增益爲自相故非眞實有作者作用皆是徧計所執相故俱無所有而言隨覺一切法故名菩提者此是出世無分別智成等正覺此中亦以緣眞如智二種分別不現行故非等正覺非般涅槃即依如是密意說言天子當知以一切法皆無生故諸佛現生無得無證乃至廣說徧計所執無所有故生等分別亦無有故由世俗理施設二故由變化身示現二故隨順所化有情意故如來示現如是二事且舉二事類顯一切

經曰又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得而虛空界非彼所變亦無勞弊如是依止如來淨界衆生界內種種學處身語意業毀犯可得而淨法界非彼變異亦無勞弊

論曰復有難言若淨法界徧在一切有情之

類云何有情得有毀犯非法界中有諸毀犯性清淨故制立學處亦應唐捐以諸有情無毀犯故若有毀犯應有勞弊應同二乘非極清淨爲釋此難故說第八太虛空喻又如依空種種色相等有此難不然如虛空故譬如依空諸草木等種種色相壞等變異種種可得而淨虛空不爲彼物之所變異雖在其中而無變異亦無勞弊無有壞等苦所逼故如是依止如來淨界衆生界內雖有種種毀犯可得而淨法界無有變異亦無勞弊雖淨法界中現見有情自分別起身語意業二種毀犯謂在家者害父母等種種不善毀犯可得諸出家者隨其所應亦有種種毀犯可得及爲遮止制立種種學處可得此皆世俗有所違犯而淨法界非彼違犯之所變異無異性故亦無勞弊無逼切故若爲苦逼不堪耐故則有勞弊如聲聞等非淨法界不能堪耐一切苦逼故無勞弊猶如虛空又如空中色等諸法雖有壞等但是世俗而非眞實如是如來淨法界中雖有毀犯制立學處但假安立而非實有所以者何身等三業不善等性皆由相應發起勢力假名建立不由自性非塊石等由發起故可實建立爲不善等身業亦爾地等和合所成性故語業亦如鐘鼓聲等非不善等諸無表業惟以不作爲其性故亦非實有意業亦由相應勢力立不善等如餘相應亦非實有因既非實果亦應爾故法界中若業若果一切皆是分別所起世俗識等變現而生如變現相如是建立皆非眞實

經曰又如依空大地大山光明水火帝釋眷

屬乃至日月種種可得而虛空界非彼諸相
如是依止如來淨界戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊
解脫智見諸蘊可得而淨法界非彼諸相
論曰復有難言若淨法界徧一切法應無戒
等無漏蘊相不相離故應如法界亦非蘊性
爲釋此難故說第九太虛空喻又如依空大
地大山光明水火等者此難不然如虛空故
譬如依空地等可得非與地等共相應故空
成蘊性如是依止如來淨界雖有戒等諸蘊
可得而淨法界非戒等蘊當知此中無漏淨
戒名爲戒蘊無漏定慧名定慧蘊無學勝解
名解脫蘊無學正見名解脫智見蘊前三是
因後二是果有說一切皆是無學緣解脫慧
名解脫智見餘慧名慧有說一切通學無學
學位分得無學圓滿諸佛菩薩皆具五故如
是五蘊雖依法界而淨法界不同彼相彼亦
不失五蘊自相此中亦應說五取蘊戒等無
漏同法界故且略宣說淨法界中雖無戒等
諸事功德而有眞理功德法門彼增上緣生
長一切有爲功德不同虛空法界眞理功德
法門是無爲故非蘊所攝依之生長一切功
德有爲生滅是蘊所攝無斷盡故亦說名常
非本不滅生必歸滅一向記故蘊所攝故非
無爲法有緣慮等作用義故以其勝故且說
五蘊法界實是一切三乘功德所依
經曰又如空中種種因緣展轉生起三千大
千無量世界周輪可得而虛空界無所起作
如是如來淨法界中具無量相諸佛衆會周
輪可得而淨法界無所起作
論曰復有難言若一切佛法界爲體應無彼

此受用差別云何得有衆會不同若所受用有差別者云何諸佛法界清淨爲釋此難故說第十太虛空喻又如空中種種因緣展轉生起等者此難不然如虛空故如虛空中因緣生起三千大千界等周帀風輪圍繞可得虛空雖無我所差別分別思慮而能容受種種差別世界周輪如是如來淨法界中自業增上所起種種衆相圓滿得一切智灌頂菩薩同一集會周輪可得別別因緣之所生起非如一佛衆會因緣第二第三亦復如是餘契經中依此故說諸佛淨土種種可得諸佛衆會種種可得而淨法界無我我所受用差別及以造作能取所取分別可得此總義言如來法身雖無差別戲論色像而受用身及變化身由本願力自勝行力生起種種衆相圓滿諸佛淨土諸佛衆會差別可得皆是淨識如是變現種種差別非眞實有如轉輪王由宿願力亦爲饒益諸有情故造作勝行生女寶等諸妙樂具種種差別諸佛亦爾爲欲饒益諸有情故造作勝行自業增上生起種種淨國衆會受用法樂衆具差別但無分別與前有異復次如是已說法界諸相甚深業用甚深處所甚深相甚深者謂離十種不清淨過當知即是十清淨相不清淨過有十種者一差別過二雜染過三有行過四有爲過五增減過六行動過七斷常過八勞弊過九積聚過十攝衆過十清淨相者謂無差別相無雜染相非有行相非有爲相無增減相無行動相非斷常相無勞弊相非積聚相無我所相如其次第業用甚深當知即是變化等

業處所甚深當知即是無有行動衆相圓滿一切如來淨土衆會於一切處皆以虛空爲譬喻者爲顯法界一切麤相同虛空故如契經言乃至所有施設譬喻喻諸如來戒等功德一切皆是謗諸如來唯除一喻謂虛空喻如來戒等無量功德同虛空故乃至廣說

經曰復次妙生大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現唯以圓鏡爲譬喻者當知圓鏡如來智鏡平等平等是故智鏡名圓鏡智

論曰已建立斷當建立智依此故言復次妙生大圓鏡等應知此中以喻顯示大圓鏡智是能生現諸法影像平等因緣謂諸如來第八淨識能現能生智等影像如大圓鏡能現世間一切影像智相應故假說名智言諸處者謂內六處即是眼等言諸境者謂外六境即是色等此內六處外六境界即十二處緣此十二生三智品心及心法識爲主故總名諸識即此諸識名衆像影種種行相差別現故此後經言大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相貌生起如是等文皆說能爲智影生因故名鏡智平等性智以緣生事圓鏡智等爲境界故妙觀察智以一切法自相共相爲境界故成所作智應知亦爾如是三智相應心品於內六處外六境界一切所緣所取境上變似一切自相共相種種影像分明顯現如是影像皆因如來大圓鏡智而得生起分明顯了故名爲現此唯如來智等所現如來果位平等智等爲自性故智等生時如自所有行相差別皆能證知唯有如來覺慧

分析說示其相餘無此能大圓鏡智說名能現由此爲緣生彼影像猶如明鏡現諸影故入處境識三事各別處謂六根境謂六塵識謂六識即十八界衆像影現此衆像影隨其所應三智品現妙觀察智等盡所有性如所有性皆能現故如來鏡智相應淨識爲緣生此三智影像故名爲現亦唯如來智等所現廣說乃至唯有如來覺慧分析說示其相餘如前說又十八界皆在如來大圓鏡智相應心品影像顯現以諸如來鏡智生時皆能照了一切境故諸處境識猶如影像在此智中分明顯現由此鏡智攝受彼相而生起故鏡智雖無所取能取一異分別而有一切所知影現如大圓鏡此智生時如是行相爲自性故如來雖無所取能取一異分別而能現證自心所現自相共相諸法影像由證知故能無顛倒說一切法自相共相由此影像如來成就無忘失法一切所知境界影像於一切時鏡智等上分明顯現無忘失故若不爾者云何如來名一切智無境智等不能恒時於一切法自相共相現證知故若謂相續有堪能故名一切智如有頌言

相續有堪能　如火食一切　如是一切智
非頓知一切

此但虛言他心智等取一事時不取餘事不知餘故非一切智就其相續亦不能取知現在故汝宗一念但知一分諸法共相若爾如來應假名說爲一切智不可假說非一切智爲一切智即成眞實一切智者又以如來鏡智爲緣餘相續中世出世善諸處境識衆像

影現以諸世間世出世善若無鏡智皆不得生彼法生時皆由此力亦能證知此義意言如來鏡智增上緣力一切世間世出世善諸處境識皆得生起如明鏡中衆像影現雖諸有情各有因力而由鏡智爲增上緣乃得生起如雖有種若無地等芽等不生如雖有質若無鏡等衆影不現若爾世尊應同妄見自在天等爲世間因立爲世間一切果生平等因故無此過失以彼生時唯能爲作增上緣故非作者故是無常故於無量劫修集福智二種資糧所生起故一切衆生善及善緣由此得生外道妄見自在天等與諸世間爲能作者其性常住故不相似若無實影圓鏡中生云何爲喻有質有鏡和合爲緣如是相現故得爲喻謂諸有情顛倒執著影像熏習成熟力故鏡面爲緣自識變異似面影現由是世間起增上慢謂我鏡中見其面影以無別影鏡中生故經但說言衆像影現不言生起如是應知一切境相皆是自識變異顯現非別實有以識勝故但言唯識非無心法亦不說言唯有一識以諸有情各有八識及心法故一切色等雖各有種皆是自識變異熏習識上功能差別爲性故變現時還不離識就世俗說別有心法非眞實義以就勝義諸法皆無定別性故乃至眞如雖非識變亦不離識識實性故識上二空無我共相所顯示故此唯識言但遮愚夫横計一切心心法外定性色等徧計所執不遣不離諸心心法色等諸法依他起性圓成實性非無有故由平等故此二平等是故說言平等平等世間圓鏡

如來鏡智俱無分別皆能現影無有差別由是因緣名圓鏡智

經曰如大圓鏡有樂福人懸高勝處無所動搖諸有去來無量衆生於此觀察自身得失爲欲存得捨諸失故如是如來懸圓鏡智處淨法界無間斷故無所動搖欲令無量無數衆生觀於染淨爲欲取淨捨諸染故

論曰高勝處者所謂高幢或餘勝處淨法界者無垢眞如處謂安處或依或緣無間斷故無動搖者由此鏡智依緣法界窮生死際恒常隨逐相續無斷故無動搖此義意言大圓鏡智永離一切分別動搖一得已後盡未來際相續無斷其餘三智雖無妄計而有無執作意分別證得已後或行不行非不動搖有說滅定平等性智亦不現行論說滅定無第七故又說亦滅一分恒行心心法故若爾論說於三位中皆無第七是則初地已上無漏現行觀時及如來地應無此智即爲大失違經論故然說無者意說無有染汙第七非一切無未得法空無我智來法分別執常現依故如未證得補特伽羅空無我智彼執恒行依此識故決擇分說阿賴耶識定與末那一識俱轉若起意識定與二識一時俱轉若五識中隨起一識定與三識一時俱轉乃至一時若起五識定與七識一時俱轉故知聖道滅定無學亦有無染法分別執平等智俱第七識等行相細故不違滅定由此滅定是無漏道所引發故體無漏故與染汙意我執相違此一分滅非滅一切故平等智於佛果上雖恒現行而十地中證得已後或起煩惱有

漏心時此智不起有間斷故非不動搖其餘二智於佛果上亦不當行故非不動搖何故安處大圓鏡智在淨法界爲令無量無數衆生觀染淨故何故觀彼爲欲取淨捨諸染故染謂煩惱及業生相捨謂伏斷由世間道及出世道暫時畢竟伏斷彼故淨謂諸善能令衆生心清淨故取謂任持安立長養成熟種子隨所願求證解脫故此中意說一切如來昔菩薩位爲欲成辦一切有情一切種相利樂事故一切有情利益安樂意樂常隨依淨法界隨所修集福智資糧迴求相續大圓鏡智方便善巧勤修習故證得此智依緣法界相續無動雖無作意分別戲論而相續轉爲增上緣令諸有情隨所求願安立長養成熟無量善根種子得世間樂出世解脫此由如來大圓鏡智起化生用爲諸有情宣說法要令知染淨取淨捨染即是利樂有情根本

經曰又如圓鏡極善磨瑩鑒淨無垢光明徧照如是如來大圓鏡智於佛智上一切煩惱所知障垢永出離故極善磨瑩爲依止定所攝持故鑒淨無垢作諸衆生利樂事故光明徧照

論曰鑒謂自性極清淨故淨謂差別離客塵故言無垢者總前二種周圓離垢極清淨故光者由鑒明者由淨言徧照者由無垢故於佛智上等者即煩惱障及所知障俱名爲垢究竟斷故名永出離由有永出諸障垢義故說鏡智極善磨瑩又煩惱者謂貪瞋等一切煩惱纏隨眠位若行不行皆有勢力障生聖道障得涅槃亂身心故名煩惱障所知障者

於所知境不染無知障一切智不障涅槃雖有此障見聲聞等得涅槃故即此二障亦名爲垢礙清淨智令不生故染淨智故由得對治客塵障垢畢竟不生名永出離由永離障大圓鏡智恒時極淨是故說爲極善磨瑩爲依止定所攝持故者是所依止故名依止大圓鏡智依此生故依止即定名依止定或智依定名依止定從此無間解脫道生極清淨故所依止定即是殊勝金剛喻定由彼定力障永斷故此智爲彼所依止定力所攝持故名攝持彼定無間此智生故由彼定力最極清淨離諸分別無有分別鏡智生故此智旣爲所依止定所攝持故鑒淨無垢自體清淨故名爲鑒離煩惱障故名爲淨離所知障故名無垢作諸衆生利樂事故光明徧照者此智爲定所攝持故亦能起作一切有情諸利樂事由作此故光明徧照自性清淨鑒故名光離煩惱障及所知障如其次第名明徧照此中意說如大圓鏡極善磨瑩鑒淨無垢爲令他見面之得失爲饒益事是故說名光明徧照大圓鏡智自性清淨遠離二障鑒淨無垢雖不可見而起受用及變化身能生諸智成辦衆生諸饒益事是故說名光明徧照

經曰又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起如是如來大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相貌生起

論曰若圓鏡智是諸有情一切智等影像生因云何影像相有差別云何此智體無差別又一切時常能爲因何不恒時頓生一切衆生及自智等影像釋此難言又如圓鏡依緣

本質種種影像相貌生起非影異故鏡體差別亦非恒時頓生影像待衆緣故如是鏡智於一切時待衆緣故生智等影種種差別非彼異故智成青等種種差別亦非恒時頓生一切衆生及自聖智等影待時待緣乃能生故此中意說大圓鏡智相應淨識有二種用一因緣用謂淨識中具有一切能現能生身土境智淨法種子若遇外緣即便變現身土境界種種影像及能生起平等智等相應心品行相差別二增上緣用謂佛淨識善根願力所生起故若謂衆生自因緣具爾時淨識即便資助令得無障生長成滿是故鏡智體雖是一能現能生諸法影像待外緣故非頓現起

經曰如圓鏡上非一衆多諸影像起而圓鏡上無諸影像而此圓鏡無動無作如是如來圓鏡智上非一衆多諸智影起圓鏡智上無諸智影而此智鏡無動無作

論曰若諸智影於鏡智上先已有體云何鏡智爲緣而生若先無體云何能生諸智影像而無動作不見窯師無有動作而能生起先無瓶等釋此難言如圓鏡上非一衆多諸影像等如大圓鏡能起諸影同類數多故名非一異類無數故名衆多觀待同類簡一種故說言非一觀待異類顯無數故說言衆多如是鏡上雖先無影而起多影而無思慮分別動作鏡智亦爾雖先無有智等影像而能生起智等種種諸法影像觀待同類說言非一觀待異類說言衆多雖生如是智等影像而無思慮分別動作此中意言如大圓鏡雖無

分別而能生起種種影像鏡智亦爾雖無我執及我所執所取能取作意分別而能生起種種智等諸法影像

經曰又如圓鏡與衆影像非合非離不聚集故現彼緣故如是如來大圓鏡智與衆智影非合非離不聚集故不散失故

論曰若圓鏡智與諸智等影像和合云何不由彼差別故此成差別若不和合云何爲因不見種等與諸芽等果不和合而能爲因非日光等與石灰等不共和合而相顯照釋此難言又如圓鏡與衆影現非合離等如世圓鏡雖能爲因起衆影像而不與彼影像和合彼未生前由未有體不聚集故非此與彼或俱不俱可名和合圓鏡與影亦非別離現彼緣故即由此義非不和合要由此有彼得有故雖與影像爲現生因而非影像有差別故鏡成差別大圓鏡智亦復如是雖能爲因生智等影而與智等非合非離不聚集故不散失故言非合者彼未生前由未有體不聚集故言非離者要有鏡智智等影生無則不生不散失故離壞無有名爲散失與彼相違名不散失攝生彼故或不忘失所緣境相名不散失由鏡智中顯現一切所知相故三世智等及諸衆生若不徧知鏡智不生要知一切此智乃生是故此智不忘一切所緣境相名不散失不散失故所以非離雖能爲因起智等影而不由彼有差別故此成差別如大圓鏡無差別轉此中意說如世圓鏡雖能爲因起諸影像而非合離差別所觸鏡智亦爾雖能爲因起智等影而非合離差別所觸種等

雖能爲芽等因而亦合離俱不可說光明細分亦非色等共相和合以俱有故令其識上似與色等和合相生以世現見一切因果雖非合離而能爲因是故無有因果二根決定和合

佛地經論卷第四

音釋

熾昌志切火盛也燥先到切乾也析先擊切分也窯余昭切燒瓦竈也

佛地經論卷第五

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

經曰又如圓鏡周瑩其面於一切處爲諸影像徧起依緣如是如來大圓鏡智不斷無量衆行善瑩爲諸智影徧起依緣謂聲聞乘諸智影像獨一覺乘諸智影像無上大乘諸智影像爲欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨一覺人依獨覺乘而出離故大乘之人依無上乘而出離故

論曰云何一智於一切時能生三乘一切智等諸法影像釋此難言又如圓鏡周瑩面等如世圓鏡爲徧於中現其面等一切影像種種加行周瑩其面前後兩邊於一切處普能爲緣現一切影鏡智亦爾一切如來爲菩薩時雖有種性而爲障覆未能現起爲徧於中生起三乘一切智等諸法影故精勤修習不斷無量衆行善瑩金剛喻定現在前時離一切障清淨圓滿徧能生起三乘智等一切影像不斷就方無分限故無量就時無量時故此言因位徧一切處於無量時勤修衆行除障善瑩大圓鏡智能生三乘智等影像又即鏡智徧處恒時離諸垢穢種種行德圓滿莊嚴極圓淨故一切處時能起諸影如說殊勝金剛喻定斷一切障證得如來大圓鏡智種種功德圓滿莊嚴於一切處及無量時能起三乘一切影像此中意說各別善根成熟差別勝道生時大圓鏡智或近或遠隨其所應爲作强緣決定種性各依自乘而得出離不定種性或依大乘或依餘乘而得出離言出

離者即是涅槃諸三乘人用自種性以爲因緣如來鏡智爲增上緣精勤方便修集資粮引生聖道除煩惱障及所知障隨其所應名證涅槃決定種性聲聞獨覺住無學位樂寂滅故發業潤生諸煩惱障永滅除故先業煩惱所感身心任運滅已更不受生無所依故一切有漏無漏有爲諸行種子皆隨斷滅唯有轉依無戲論相離垢眞如清淨法界解脱身在名無餘依般涅槃界常住安樂究竟寂滅不隨衆數不可思議同諸如來但無有爲無漏功德所莊嚴故無有更起利益安樂有情事故不同如來不定種性聲聞獨覺住無學位雖無煩惱樂菩提故由定願力留身相續修大乘行乃至獲得金剛喻定一切障滅證佛三身雖有有爲無漏功德而無有漏身

心在故證無餘依大涅槃界依謂三界有漏身心若諸菩薩斷二障盡得佛果時即得説名證無餘依大涅槃界是故二乘先入有餘依涅槃界後入無餘依涅槃界菩薩初證如來地時頓證二種大涅槃界一切有漏身心盡故名無餘依猶有變化似有漏相身心在故名有餘依悲智無斷所證得故亦名無住大涅槃界涅槃即是眞如體上障永滅義由無漏慧簡擇諦理斷諸雜染而證得故亦名擇滅如是擇滅於眞如上假施設有無別實物至究竟住説名涅槃無所趣故無臭穢故離編織故離稠林故名爲涅槃聲聞獨覺有所知障習氣未滅云何證得究竟涅槃所知障習是無知故非染汙故障菩提果不障涅槃非煩惱故不能潤生若無願力迴心趣大

至無學位盡其壽量必永寂滅

經曰如圓鏡中大影可得所謂大地大山大樹大宮舍影而是圓鏡不等彼量如是如來圓鏡智上從極喜地乃至佛地智影可得及與一切世出世法智影可得而圓鏡智非彼分量

論曰若圓鏡智能起智影應同彼量差別可得釋此難言如圓鏡中大影可得謂大地等如世圓鏡雖能爲緣起地等影而是圓鏡不等彼量一小鏡中衆多山等大影可得一大鏡中衆多石等小影可得雖有形礙而不同影大小數量鏡智亦爾雖起諸地世出世間諸智影像無形礙故而不同彼一切智影大小數量由是因緣諸佛鏡智名大智藏世出世間智根本故如說世尊成大智藏鏡智能生一切智故應知此中以智名說一切功德由是鏡智相應淨識具足一切自利利他功德種子能爲因緣生自身中智等影像爲增上緣生他身中智等影像由此鏡智能變現身生智說法展轉生他智等影故或悲願力熏修所成任運爲他智等善法增上緣故令他身中智等善法易得生長是故經言一切衆生所有善法及殊勝果皆是如來慈悲願力增上所起

經曰又如圓鏡非處障質影像起緣如是如來大圓鏡智非惡友攝聞不正法障礙衆生智影起緣彼非器故

論曰若圓鏡智爲令三乘得出離故生諸智影又悲願力熏修所成爲增上緣生世出世諸智影者云何世間諸外道等正智不生能

生因緣常和合故諸外道等應無顛倒釋此難言又如圓鏡非處障質影像緣等如世圓鏡雖能爲緣現諸影像而非處在壁障等質影像起緣如來鏡智亦復如是雖能爲緣生智影像而非處在惡知識攝愛樂聽聞邪法障者智影生緣以彼非是可加被器聞正法器是故外道聖道不生常懷顛倒善法種子被損伏故惡法種子遇生緣故一切衆生無始時來習善時少造惡時多是故善法雖遇强緣亦難生長惡法雖遇少小外緣則便熾盛

經曰又如圓鏡非處闇質影像起緣如是如來大圓鏡智非處樂惡愚昧衆生智影起緣彼非器故

論曰如外緣障智影不生如是内緣宿習樂惡無明闇障智影不起諸樂惡者雖貪瞋等一切煩惱悉皆熾盛而癡偏重以不了知善惡因果勝劣事故世間現有諸佛正法利益安樂一切衆生三寶良田生長一切世出世間無量福聚不欲聽受不樂歸依而反聽受無利無樂外道邪法歸依生長能感衆苦無量惡業種種邪神豈非無明癡闇障力是故障善無明最重當勤修習智慧光明無明重者非善器故

經曰又如圓鏡非處遠質影像起緣如是如來大圓鏡智非處不淨感匱法業不信衆生智影起緣彼非器故

論曰如是内外二緣障力智影不生一由先世感匱法業令於多時不聞正法謂於前生誹毀正法由此業障經無量劫不聞佛法卽

此不聞諸佛正法是彼業果障彼智影令不得生不聞正法其體是無云何得名謗正法果云何能障可生智影不即說彼不聞正法爲果爲障然說由彼感匱法業所得不能聽受正法不具根等愚鈍身心爲果爲障二由不信謂無種性無涅槃法不樂涅槃無有出世聖道種子於證眞如有畢竟障闕出世法都不信受畢竟不得三乘涅槃如是一切身心相續不清淨故非聖法器暫時畢竟不生出世功德智影如濁穢水不能發生月等影像鏡智亦爾於彼不能生智影像如是略說大圓鏡智有九種相勝所餘智謂訓詞相無分別相障清淨相依上因緣生智影相無有我所無攝受相不忘一切所知境相徧處恒時生智影相能生一切智根本相於非法器不能生相此有三種非聖法器一者親近不善知識聞不正法暫時有障非聖法器二者煩惱癡障所障非聖法器三者極重業障所障及無出世聖道種子久時畢竟非聖法器如是三種總名第九於非法器不能生相

經曰復次妙生平等性智者由十種相圓滿成就

論曰平等性智由十種相圓滿成就應知即是十地修果一一地中略說各證一平等性修習圓滿成就佛地平等性智是故說言平等性智由十種相圓滿成就若廣說者一一地中各證無量平等法性修習圓滿成就佛地平等性智

經曰證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故

論曰諸相者謂諸大士相及諸隨好相差別故皆名爲相如是諸相遠離徧計所執自性說名平等故契經言諸大士相如來即說以爲非相是故說名諸大士相增上者謂富貴自在色等諸蘊各別皆非富貴自在和合亦非富貴自在即別性故諸法合時不捨自性離此無實補特伽羅是故一切富貴自在遠離徧計所執自性說名平等故契經言世尊我今解了一切以無我故無貪無富喜愛者謂所有喜愛由徧計力於順彼法發生歡喜於違彼法發生憂慼徧計所執諸法無故於彼一切徧計所執喜愛亦無說名平等達解如是所說諸相增上喜愛平等法性故名證得初地菩薩最初證得後後地中漸漸方便修令增長最後佛地圓滿成就從此已後更無增長由此證得圓滿成故平等性智圓滿成就應知此中圓滿成故於第三處說第五轉一切應說由圓滿成義類相似言詞便故作如是說

經曰證得一切領受緣起平等法性圓滿成故

論曰緣起有二謂內及外內緣起者謂無明等十二有支外緣起者謂種芽等一切外物內者應以雜染清淨二分行相順逆觀察外者應以此有故彼有此生故彼生行相觀察謂種等有故種等生故芽等得有芽等得生此二緣起一切皆由因有故果有因生故果生無作用義是緣起義空無我義無補特伽羅義是緣起義如是等義緣起自相是所領受故名領受或假有情能領受故名爲領受

緣起諸法是所領受如是一切領受緣起無作用故空無我故無補特伽羅故遠離徧計所執自性說名平等達解如是所說一切領受緣起平等法性故名證得由此證得如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就如是緣起平等法性即一切法平等法性如說梵志一切法性即是緣生緣起法性悟解此故名爲菩提如佛所見一切法性如此即是緣起法性又契經言不見少法離緣起性此中緣起平等法性名緣起性依此密意說如是言若見緣起即見法性若見法性即見諸佛緣起實性即勝義法勝義佛故平等法性於一切處皆無差別故作是說

經曰證得遠離異相非相平等法性圓滿成故

論曰色等諸法變壞等相不相似故名爲異相遠離如是各別異相即是共相如是共相以何爲相非相爲相如契經言一切法性惟有一相所謂非相非相即是平等法性達解如是徧計所執一切法性畢竟求無平等法性故名證得由此證得如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就復有說者遠離異相即無有相遠離非相即無無相無有無無明平等性餘如前說

經曰弘濟大慈平等法性圓滿成故

論曰慈有三種一有情緣二者法緣三者無緣初發心位諸菩薩等多分修習有情緣慈多是有漏以世俗有爲境界故修正行位諸菩薩等多分修習法緣之慈亦多有漏大乘教法爲境界故得無生忍諸菩薩等多分修

習無緣之慈雖有所緣緣法界故譬如眼等異熟諸法無有分別不作加行任運轉故說名無緣平等性智相應大慈或有說者唯緣法界所緣分別永無有故不緣有情及諸法故名無緣慈復有說者亦緣諸法如實義者亦緣有情但無分別平等行相了知一切假立有情性平等故緣生等法性平等故無我眞如性平等故名平等智此智相應就所緣境得具三慈但無分別平等行故說名無緣如來地中平等性智相應大慈衆相成滿恒常現行如來既有無緣大慈餘二不說自然成就如來由此三種慈故平等救濟一切有情非但於彼少分與樂普於一切有情諸法無我眞如平等性轉恒常現行救度一切故名大慈非如聲聞及異生等暫時少分與樂行轉不能救度一切有情以勝一切聲聞等故救度一切諸有情故長時積集福慧資粮所成滿故說名弘濟如是所說弘濟大慈徧一切處無差別轉故名平等即此平等說名法性或即所說弘濟大慈平等法性爲所緣故就境說名平等法性由此大慈如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰無待大悲平等法性圓滿成故

論曰聲聞等悲不能拔濟一切有情唯緣欲界分少行相暫時而轉如來大悲普能拔濟一切有情通緣三界徧滿行相恒時而轉言無待者無所觀待恒救不捨謂無所待隨其所應拔濟三苦所苦有情恒轉不捨猶如長者憐愛一子於諸有情平等而轉以有情界無邊際故成熟有情時無暫廢成熟有情曾

不過時如來常與大悲相應不可說言暫起暫轉如經言善男子不應說言諸佛世尊所有大悲於諸有情暫起暫轉何以故恒常轉故諸佛世尊乃至大悲無根未立終不證得無上菩提如來證得大菩提已恒作是念我當安立一切有情諸善根本若有未悟一切法者我當開悟如來如是於諸有情常起大悲乃至廣說如契經說如來晝夜恒於六時觀察世間云何今言大悲恒轉此說作用六時相續恒無間斷故不相違大慈大悲無瞋不害無癡善根以為自性與樂拔苦行相有異俱有三種有情緣等慈是無瞋悲是不害慈緣無樂欲與其樂悲緣有苦欲拔其苦無待大悲無差別轉故名平等此即法性或緣平等法性為境由此大悲如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰隨諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故

論曰隨諸有情樂見如來色身差別如來示現如是色身如來雖居無戲論位由平等智增上力故大圓鏡智相應淨識現瑠璃等微妙色身令諸有情善根成熟自心變以如是身相謂自心外見如來身如契經言由諸如來慈善根力有所示現令天人等自心變異見如來身如金色等又如經言若所應化無量有情宜見瑠璃末尼寶色如來即能無礙示現種種瑠璃末尼寶色令彼自心亦如是變乃至廣說如是示現一切如來形相平等如是平等即是法性是故說名平等法性謂諸如來隨同所化有情樂見色身形相即各

示現同處同時同類形相令彼自心如是變現作利樂事如諸有情阿賴耶識共相種熟各各變現世界等相同處相似不相妨礙此亦如是如色身相餘事亦爾由此示現如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰一切衆生敬受所說平等法性圓滿成故

論曰若有如是種類語業能令有情善根成熟聞生歡喜得淨信樂如來便現如是語業令彼得聞如來雖無戲論分別由悲願力如是示現所化有情自勝解力如是變異謂自心外聞佛音聲如來所出一切語言稱機宜故諸人天等皆無違逆故名敬受若不稱機則不示現故說諸佛語不唐捐雖有衆生不順佛語此是化作或當有益後必信受就總爲語故言一切敬受所說如是語言由前道理諸佛同現故名平等如是平等即名法性由此示現如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰世間寂靜皆同一味平等法性圓滿成故

論曰有漏五蘊說名世間念念對治二種壞故即彼息滅名爲寂靜由此於此而寂靜故即是聖道及以涅槃依他起性世間寂靜同歸眞如圓成實性故名一味又世間者徧計所執此本性無說名寂靜如是寂靜所顯眞如無差別故名爲一味此即名爲平等法性由此一味如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成

故

論曰世間諸法略有八種一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂得可意事名利失可意事名衰不現誹撥名毀不現讚美名譽現前讚美名稱現前誹撥名譏逼惱身心名苦適悅身心名樂如是八種總有二品四違名苦四順名樂生欣慼故或復此中略說最後苦樂一對聖者居中恒常一味得利不高遇衰不下如是乃至樂而無愛苦而無恚如契經言聖處世間平等一味猶如虛空凡愚在世計有差別由彼遠離徧計所執世間八法於一切處皆同一味即此說名平等法性由此一味如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰修植無量功德究竟平等法性圓滿成故

論曰功德即是菩提分等諸功德法熏種長養成熟解脫說名修植平等性智雖無分別由佛菩薩智增上力如如意珠令異身中功德生長成熟解脫言究竟者能得三乘般涅槃故既令解脫令得世樂不說自成如是智名平等法性遠離徧計所執性故或諸菩薩修植無量菩提分法等殊勝功德乃至究竟即此名為平等法性由此功德如前修習圓滿成故平等性智圓滿成就

經曰復次妙生妙觀察智者

論曰依十種因應知分別妙觀察智十種因者一建立因二生起因三歡喜因四分別因五受用因六趣差別因七界差別因八雨大法雨因九降伏怨敵因十斷一切疑因

經曰譬如世界持衆生界如是如來妙觀察智任持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯說諸佛妙法

論曰此中顯示建立因相譬如世界持衆生界者如諸有情自心所變下風輪等諸世界相能持自心所變眼等諸有情界如是如來妙觀察智能持一切陀羅尼門廣說乃至諸佛妙法與彼相應及能引故陀羅尼者增上念慧能總任持無量佛法令不忘失於一法中持一切法於一文中持一切文於一義中持一切義攝藏無量諸功德故名無盡藏此陀羅尼略有四種一法陀羅尼二義陀羅尼三呪陀羅尼四能得菩薩忍陀羅尼如瑜伽論廣說其相云何唯於一法等中普能任持一切法等謂佛菩薩增上念慧不思議力自心相分一法相中現一切法文義亦爾又能示現無量無盡功德法門見分自體亦具無邊勝功能故任持一切令不忘失如是念慧不思議力名陀羅尼三摩地者謂增上定即健行等諸三摩地能勝一切世出世間諸三摩地餘不能勝故名健行又佛菩薩健士所行故名健行唯第十地菩薩及佛得此定故餘三摩地隨經所說應釋其名即陀羅尼及三摩地俱說名門如空無願無相三門以能通生無量同類異類得故無礙辯說即四無礙法義詞辯由此四種能爲衆生辯說妙法故名辯說諸佛妙法即是如來力無畏等無量佛法一切之言一一應說妙觀察智轉意識得作用寬廣故能任持一切功德此智相應第六意識普與一切功德相應及能引發

諸功德故說能任持

經曰又如世界是諸衆生頓起一切種種無量相識因緣如是如來妙觀察智能爲頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣

論曰此中顯示生起因相妙觀察智能作頓起一切所知相識因故世界即是諸器世間如器世間能爲衆生種種地上無量空中相識生因如是如來妙觀察智一時頓於一切境界猶如虛空能了無礙能爲一切種種世間無量出世所緣境界相識生因此義意言一切如來妙觀察智能頓了知一切境界似所知境有衆多相如彩畫色有種種相見分智體能爲如是相識生因此能現彼說爲生因非親生因從種生故此即緣因說名因緣由見起相或體起用雖無異體由不一故亦得爲因如從相分生見分等此亦如是

經曰又如世界種種可玩園林池等之所莊嚴甚可愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴甚可愛樂

論曰此中顯示歡喜因相如器世間種種可玩園林池等綺飾間列威光熾盛令諸有情歡喜愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分等綺飾間列威光熾盛令諸菩薩歡喜愛樂波羅蜜多略有六種謂布施等或開爲十更足方便善巧等四或復開爲八萬四千如經廣說若別分別其數無量菩提分法略三十七廣亦無量言十力者謂處非處智力等如來身中慧根所攝及具知根言無畏者謂四無畏五根所攝及具知根即

信等五不共佛法有十八種如經廣說如是功德多分此智所攝相應及能引發是故一切莊嚴此智

經曰又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵身天等妙飾間列如是如來妙觀察智世及出世衰盛因果聲聞獨覺菩薩圓證無餘觀察妙飾間列

論曰此中顯示分別因相如器世間無量洲等妙飾間列不相雜亂洲謂四大洲則贍部洲等渚謂八小渚則遮末羅等略舉日月攝諸星宿四天王天謂妙高山第四層級四面各住三十三天謂此山頂四面各有八大天王帝釋居中故有此數夜摩天者謂此天中隨時受樂故名時分覩史多天後身菩薩於中教化多修喜足故名喜足樂變化天樂自變化作諸樂具以自娛樂他化自在樂令他化作諸樂具顯已自在梵身天者離欲寂靜故名爲梵身者衆也等者等取此上諸天如是如來妙觀察智普能觀察世及出世衰盛因果三乘圓證妙飾間列不相雜亂惡趣因果名世間衰善趣因果名世間盛又世間壞及世間成如其次第名爲衰盛又損減名衰增長名盛二乘因果名出世衰大乘因果名出世盛又退名衰進名爲盛言圓證者即是果位前三乘名顯其因位又圓證者唯說佛果妙觀察智觀此諸法法相異故智如其境行相不雜分明顯現是故說名妙飾間列

佛地經論卷第五

音釋

瑩烏定切潔也　匱求位切乏也　譽羊茹切美稱也　綺飾綺去倚切綺麗也飾設職切粧飾也

佛地經論卷第六

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

經曰又如世界爲諸衆生廣大受用如是如來妙觀察智示現一切諸佛衆會雨大法雨爲令衆生受大法樂

論曰此中顯示受用因相如器世間隨有情業增上力故阿賴耶識共相種子變生種種共相資具爲令有情廣大受用如是如來妙觀察智助平等智爲增上緣擊發鏡智相應淨識現受用身種種衆會威德熾盛雨大法雨爲令地上諸大菩薩受大法樂亦助如來成所作智爲增上緣擊發鏡智相應淨識現變化身種種衆會威德熾盛雨正法雨爲令地前所化有情受用法樂

經曰如世界中五趣可得所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣如是如來觀察智上無邊因果五趣差別具足顯現

論曰此中顯示趣差別因相如世界中隨有情業增上力故阿賴耶識不共相種變生種種五趣因果差別可得如是如來妙觀察智五趣因果爲境界故似其五趣因果二相差別顯現非生五趣諸阿素洛種類不定或天或鬼或復傍生故不別說五趣因者謂中有身以與五趣爲方便故趣是所趣中有能趣故非趣攝就生類別建立四生是故中有亦生所攝有義中有趣方便故說在趣中此言因者業煩惱等果即五趣

經曰如世界中欲色無色諸界可得如是如來觀察智上無邊因果三界差別具足顯現

論曰此中顯示界差別因相如世界中隨有情業增上力故阿賴耶識共不共相種子變生三界因果差別可得此中世界通情非情謂有情世界及器世界若不爾者不應於中有無色界以彼唯有定所生色無業生色無方處故於世界中隨其所應建立三界謂器世界中但有欲色情非情界有情界中具有三種唯有情界以器世界通持有情及非情界有情世界惟能任持有情界故如是如來妙觀察智三界因果爲境界故似其三界因果二相差別顯現非生三界因果同前三種分別此中意說妙觀察智普能觀察一切境故徧似一切諸界趣生煩惱業等所感諸行成熟所攝心心法等因果相現謂諸如來大圓鏡智增上所生妙觀察智雖無所取能取執著遠離一切煩惱所知二垢障故觀察一切因果等事及能說故如淨圓鏡現衆影像一切境相皆現其中然無鏡智無差別過大圓鏡智以於一切皆不愚故雖能顯現一切影像任運轉故而無分別此智能現一切境相亦有分別若無分別則不能觀因果等事及爲衆會說法斷疑此文定證無漏心等亦有相分如來智上五趣三界無邊因果具足現故有義如來智明淨故一切境相雖現其中而此境相非智所變不清淨故但是衆生心等所變諸法影像此不應理以是影像若是衆生心等所變云何在佛智上顯現不可他因生他心相違正理故如餘心相此亦應爾然此境相如來無漏心所變現如明鏡中實穢影像雖似不淨實非不淨心及心法緣

境法爾若緣他境非如鉗燈無動作故但如明鏡性本淨故變似境相而能緣慮若諸境相非心上現彼雖有力生心心法如五根等不名所緣如餘處說無分別智亦定爾耶所緣眞如不離智體不可定爾後得俗智雖不緣眞有分別故不證眞體但自變作眞相而離故不可難如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相雖似無漏實是有漏此亦應爾唯識道理決定如是心所變相雖相似有而實無體若不爾者應有色等如心心法不成唯識若彼實有但不離識名唯識者心及心法亦不離彼色等諸相應名唯境便成大過

經曰如世界中蘇迷盧等大寶山王顯現可得如是如來觀察智上諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得

論曰此中顯示雨大法雨因相如器世間由諸衆生業增上力起諸寶山如是如來妙觀察智由諸有情感正法業增上力故起佛菩薩威神所引深大教法此教開示諸佛菩薩自在威神亦能引發彼威神力是故說名諸佛菩薩威神所引此說如來妙觀察智能發鏡智相應識上教法影像或自能現教法影像由此爲緣善根成熟所化有情自心變現

經曰如世界中廣大甚深不可傾動大海可得如是如來觀察智上一切天魔外道異論所不傾動甚深法界教法可得

論曰此中顯示降伏怨敵因相如器世間由諸衆生業增上力起諸大海不可傾動如是如來妙觀察智由諸有情感正法業增上力故起法界教不可傾動法界則是空無相理

說法界理名法界教諸外道等皆依諸見法界空理對治諸見離諸見趣是故空教彼不能測不能傾動前威神教威神高廣故喻寶山此法界教法界甚深故喻大海妙觀察智是能顯照一切境因故能起說一切法教略說勝者是故契經說佛世尊名大智日普能照了一切法故

經曰又如世界大小輪山之所圍遶如是如來妙觀察智不愚一切自相共相之所圍遶

論曰此中顯示斷一切疑因相如器世界一妙高山七大金山八大海水四大洲等總於其外有小輪山周帀圍遶如是爲一積數至千復總於外有次輪山周帀圍遶名小千界如是爲一復數至千更總於外有次輪山周帀圍遶名中千界如是爲一復數至千總於其外有大輪山周帀圍遶有大風輪總持其下名爲三千大千世界如是名爲大小輪山之所圍遶如是如來妙觀察智徧知一切自相共相能斷世間一切疑惑自共相愚是疑惑因知自共相無此愚故自無疑惑能斷他疑大圓鏡智永離二障不愚一切自相共相能生此智攝護此智故名圍遶鏡智雖能知一切法自相共相無分別故不能爲他說法斷疑此智能知有分別故能爲一切說法斷疑又此智體能知諸法自相共相二種行相之所圍遶自相行相如小輪山共相行相如大輪山鏡智能持如風持下如來淨智現量所攝云何能知諸法共相若共相境現量所知云何二量依二相立有義二量在散心位依二相立不說定位若在定心緣一切相皆

現量攝有義定心唯緣自相然由共相方便所引緣諸共相所顯理者就方便說名知共相不如是者名知自相由此道理或說眞如名空無我諸法共相或說眞如二空所顯非是共相如實說者彼因明論立自共相與此少異彼說一切法上實義皆名自相以諸法上自相共相各附已體不共他故若分別心立一種類能詮所詮通在諸法如縷貫華名爲共相此要散心分別假立是比量境一切定心離此分別皆名現量雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有故名爲自相眞如雖是共相所顯以是諸法自實性故自有相故亦非共相不可以其與一切法不一不異即名共相自相亦與一切共相不一異故是故彼論說諸法上所有實義皆名自相此經不爾故無相違

經曰復次妙生成所作智者

論曰成所作智應知成立如來化身此復三種一者身化二者語化三者意化第一身化復有三種一現神通化二現受生化三現業果化第二語化亦有三種一慶慰語化二方便語化三辯揚語化第三意化復有四種一決擇意化二造作意化三發起意化四受領意化成所作智能起如是三業化用此化三業即是化身應知此中以用顯體非此三業即是智體但是智上所現相分成所作智增上緣力擊發鏡智相應淨識令現如是三業化用自亦能現當知四智一一能起一切作用就强多分說平等智起受用身成所作智起變化身妙觀察智觀察一切自相共相陀

羅尼門三摩地等大圓鏡智能現一切諸法影像如一一根取一切境非無强用此亦如是此中經文定證三業心心法等皆有變化如來智上現此麤相心心法等一切功德令諸下位能現了知若不爾者二乘異生云何能知如來所有心心法等功德差別云何如來久已成佛復能現作具貪瞋等種種化身餘經亦說化無量類皆令有心又說化身亦名有心亦名無心有依他心無自依心故謂化心等依實心現但實心上相分似有緣慮等用如鏡中火無別自體隨衆緣生如餘心等餘處雖說無化心等以無實用如實心等變化色等有實作用如實色等故偏說有由化心等麤相顯現易了知故乃至猿猴知如來心若佛實心諸大菩薩亦不能了

經曰如諸衆生勤勵身業由是衆生趣求種種徇利務農勤王等事如是如來成所作智勤身化業由是如來示現種種工巧等處摧伏諸技慠慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示現神通化化身業相令心勇悍故名勤勵於善性中兼取精進餘但作意由此發起勤勵身業就因爲名由此身業世間有情作三正事等者等取其餘雜事成所作智精進相應起化身業由此化業爲菩薩時示現種種陶師等類工巧等處此是智上身業相現爲欲摧伏技術慠慢故現斯事善巧方便即是悲慧平等運道先現神通初令生信故名引生令入聖教如現神通度迦葉等次令調順有所堪能故名成熟引令長養

諸善根故後令解脫三界惡趣有性無性如其次第故名解脫由教化力有種性者令生聖道解脫三界無種性者令修世善當生善趣令彼善根爲說正法令脫三界故先息苦安立善趣又令彼生聞思修慧次第三句又令彼生順解脫分順決擇分及生聖道次第三句又令彼入見道修道及無學道次第三句如是等釋應隨相說彼亦如是

經曰又如衆生受用身業由是衆生受用種種色等境界如是如來成所作智受身化業由是如來往諸衆生種種生處示同類生而居尊位由其示現同類生故攝伏一切異類衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示現受生化化身業相世間有情於諸生處諸根領納色等境界故名受用身有運轉故名身業成所作智一切生處同時現生受用境界謂現化身於天人中一切生處示同類生居刹帝利婆羅門種伏諸下類令得利樂此亦智上身業相現或擊鏡智或目顯現餘例應爾

經曰又如衆生領受身業由是衆生領受所作善惡業果如是如來成所作智領身化業由是如來示現領受本事本生難修諸行以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示現業果化化身業相身即是業故名身業先業果故果說因名或身領受先業果時有運轉用故名身業由此身業領受先業愛非愛果成所作智現似化身領受

化業由此業故示受一切本事本生難修諸行先世相應所有餘事名爲本事先世所受生類差別名爲本生如毗濕飯怛囉等一切本生事依此本生先所修行種種苦行名難修行或於今世依變化身先修苦行後捨彼行修處中行方得菩提名難修行謂諸衆生計修苦行止惡起善方得菩提爲化彼故先示同彼修諸苦行爲顯非但持戒得淨要由定慧方得淨故現捨苦行修處中行方得菩提有契經說如來先世迦葉佛時作是罵言何處沙門剃鬚髮者有大菩提無上菩提極難得故由彼惡業令受如是難行苦果此言亦是爲止惡行現化所作若不爾者何有繫屬一生菩薩已曾親事無量如來植諸善本性憶宿命更起如是重語惡行當知此言爲欲化度宜聞此言而得度者令於佛所離此言故

經曰又如衆生慶慰語業由是衆生展轉談論遞相慶慰如是如來成所作智慶語化業由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙小智衆生初聞尚信以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示慶慰語化化語業相慶慰即是喜悅差別語能生彼故名慶慰聞此語言展轉發生大歡喜故謂諸有情由發語心增上力故各別識上語業相現爲增上緣令餘識變似語業相各謂聞他語言生喜成所作智化作語業應知亦爾自現妙音令他心變謂聞佛語生歡喜故隨所樂法者隨彼因力所應樂聞人天三乘諸差別法文巧妙者字

句顯美令樂聞故義巧妙者理趣分明易解了故小智衆生初聞尚信者謂佛言音具六十德諸凡愚慧暫時得聞尚生信解何況其餘聰敏者慧成所作智名慶慰者能現化語宣說一切巧妙文義生諸有情歡喜心故亦能加被善現等輩以佛言音宣說甚深難測量法如是此智能加被他一切論者一切色類乃至虚空亦能發起化語說法當知此事不可思議

經曰又如衆生方便語業由是衆生展轉指授務專所作毀惡讚善更相召命如是如來成所作智所起方便語變化業由是如來立正學處毀諸放逸贊不放逸又復建立隨信行人隨法行等以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示方便語化化語業相如諸世間方便語業更相教示諸所應作不應作事利益親友放逸衆生加行起作故名方便如是如來由大悲故爲諸有情安立學處令伏諸惡修世間善安立聖道分位差別令入正道出離三界成所作智能發化語成辦斯事謂息諸惡發起諸善是此語用

經曰又如衆生辯揚語業由是衆生展轉開示所不了義宣諷諸論如是如來成所作智辯語化業由是如來斷諸衆生無量疑惑以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示辯揚語化化語業指成所作智隨諸衆生意樂差別現化語業說種種義斷諸疑惑謂發一音表一切義令諸有情隨

類獲益如契經言佛以一音演説諸法衆生隨類各得開解或有怖畏或有歡喜或生猒離或復斷疑此是如來本願所引不思議力所發化語一音能斷一切衆疑若作化身亦令衆生一質異見利樂事成

經曰又如衆生決擇意業由是衆生決擇可作及不可作如是如來成所作智決擇意化業由是如來決擇衆生八萬四千心行差別以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱

論曰此中顯示決擇意化化意業相成所作智相應意業能起化故名化意業此能決擇所化衆生八萬四千心行差别或復此智相分中現變化意業似能決擇衆生八萬四千心行令彼了知得勝義利云何八萬四千心行謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別此能障礙八萬四千波羅蜜多陀羅尼門三摩地等如賢劫經廣説其相所謂最初修習法行波羅蜜多乃至最後分布佛身波羅蜜多三百五十一一皆具六到彼岸如是總有二千一百對治貪瞋癡及等分有情心行八千四百除四大種及六無義所生過失十轉合數八萬四千修習此故復得成就八萬四千陀羅尼門三摩地等此猶略説廣則無量

經曰又如衆生造作意業由是衆生造作種種諸所起業如是如來成所作智造意化業由是如來觀諸衆生所行之行行與不行若得若失爲令取捨造作對治以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱

論曰此中顯示造作意化化意業相隨所觀

察一切有情所行之行若諸惡行不行有得行即有失若諸善行行即有得不行有失如是觀察爲欲令彼取得捨失於得造作任持對治於失造作遠離對治成所作智相應意業能起化故名化意業雖諸如來於一切事無有功用而令衆生心等變現似有造作故名造作或復此智相分中現變化意業似能觀察一切有情諸行得失令彼了知得勝義利

經曰又如衆生發起意業由是衆生發起諸業如是如來成所作智發意化業由是如來爲欲宣說彼對治故顯彼所樂名句字身以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示發起意化化意業相成所作智相應意業能發身語二種業故就用說名發起意業或此意業由智發起是故說名發起意業能起化故或智相分現似彼故此化意業爲欲宣說彼對治者爲說有情諸行對治此所說法名句字身以爲自性是故顯示名句字身如來隨彼有情所樂說名身等令起愛樂發生對治是則如來成所作智相分中現變化意業發名身等宣說有情諸行對治由此力故令諸有情自心變似佛所說法深生愛樂發起對治是故說名發起意業

經曰又如衆生受領意業由是衆生受領苦樂如是如來成所作智受意化業由是如來於定不定反問置記爲記別故隨其所應受領去來現在等義以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰此中顯示受領意化化意業相受相應思能動其心令受苦樂是故說名受領意業成所作智受相應思能起化故名化意業或相分中現化意業名化意業於四記問為記別故隨其所應如實了知一切問已領三世等無量法義如實了知一一自體如實知已隨其所應一一記別無有顛倒言四記者一一向記二分別記三反問記四默置記一向記者如有問言一切生者決定滅耶佛法僧寶良福田耶如是等問應一向記此義決定分別記者如有問言一切滅者定更生耶佛法僧寶唯有一耶如是等問應分別記此義不定反問記者如有問言菩薩十地為上為下佛法僧寶為勝為劣如是等問應反問記汝望何問默置記者如有問言實有性我為善為惡石女兒色為黑為白如是等問應默置記不應記故長戲論故應知此中身語化業或自身相應或他身相應或不相應意化業唯自他相應由此即釋三種神變謂神通教誡記說神變此佛化業於一切種恒時隨逐不可思議作用數量國土差別不可思議故利有情用無休息轉不思議故一切如來三種化業為欲成熟有情為先說名第一方便善巧是故契經說佛世尊名大智藥能療一切煩惱病故

經曰爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊為獨如來於淨法界受用和合一味事智而諸菩薩亦能如是佛告妙生菩薩亦能受用和合一味事智

論曰今依受用和合一味事智為問前辯佛

地但說如來清淨法界體唯一味佛鏡智等於中受用和合一味無動無作妙生菩薩意疑此事爲唯如來亦通菩薩故作此問或前但說有五種法攝大覺地清淨法界體唯一味鏡智依此緣此而生無分別故亦唯一相平等性智通緣眞如離二分別亦唯一相其餘二智爲饒益他亦依眞如無異分別亦唯一相如是唯佛受用和合一味事智應不通餘爲欲審定故作此問此中旣言於淨法界受用和合一味事智證智於餘無有受用和合一味事智能受用所應受用和合一味眞如境界故名受用共同一事故名爲和雖同一事或復離別爲顯於中常不離別故復言合所緣能緣平等平等畢竟和合不離別故味者堅實即所受用所緣法界眞如一味事謂事用智者即是能受用智正取鏡智平等性智兼取餘二多緣眞故或一味者能受用智無分別故事者是果緣淨法界而生起故或能受用即是捨受無苦無樂平等一類故名一味事者果也即此相應圓鏡智等由彼力生故名彼果或是行捨無功用相於一切處一味而轉能受用智說名事智或智自能領受已體故名受用自他二種分別無故說名一味事者果也從衆因緣遠離二想恒時轉故菩薩亦能等者此中意說受用和合一味事智非獨如來若諸菩薩亦能如是云何但言有五種法攝大覺地此中意說佛地唯是五法所攝不說五法唯攝佛地亦能攝諸菩薩地故

經曰妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用和

合一味事智佛告妙生證得無生法忍菩薩由彼菩薩無生法中得忍解時對治二想由遣自他二種想故得平等心從此已上彼諸菩薩自他異想不復現前受用和合一味事智

論曰爲顯未得大乘無生法忍菩薩或住功用有加行道菩薩未有受用和合一味事智故復問言何等菩薩受用和合一味事智證得無生法忍菩薩謂從初地已上菩薩證得二空所顯眞如觀一切法徧計所執本性無生亦無有滅本來寂靜自性涅槃受用和合一味事智非如二乘見道現觀但證生空所顯眞如未證法空所顯眞理未能現觀諸法平等受用和合一味事智地前菩薩亦未能證未見眞如和合一味平等性智未現行故

有說初地已上菩薩復有三種一初發心謂在初地已入見道正性離生眞無漏心創現行故二已修行謂上六地已得修道進修行故三不退轉謂上三地修道已滿離諸功用無加行道任運現前一切煩惱畢竟不起念念勝進無退轉故此中唯取八地已上觀一切法本來無生今亦不起得上品忍一向清淨恒起無漏任運而轉由得此故說名證得無生法忍如契經言八地已上諸菩薩衆離法想故無我我所觀一切法非常無常無生無起自他平等乃至廣說由得任運二想對治於一切處得平等心從此已上離二想故離諸功用及加行故一向無漏極清淨故無分別智已得自在任運轉故方得說名受用和合一味事智初地菩薩雖已證得自他平

等而有功用加行作意未清淨故而未建立

經曰妙生菩薩復白佛言惟願如來廣說譬喻令諸菩薩悟甚深義隨所化緣廣宣流布令諸衆生聞已疾悟無生法忍

論曰妙生菩薩爲令上義因譬喻門明了易見諸菩薩等聞是法已悟甚深義悟無生忍故復請問

經曰佛告妙生譬如三十三天未入雜林終不能於若事若受無我我所和合受用若入雜林即無分別隨意受用由此雜林有如是德能令諸天入此林者天諸果報若事若受無所思惟和合受用如是菩薩若未證得無生法忍終不能得平等之心平等之捨乃與一切聲聞獨覺無有差別有二想故彼不能住受用和合一味事智若已證得無生法忍遣二想故得平等心遂與聲聞獨覺差別由平等心而能住捨受用和合一味事智

論曰三十三天有一雜林諸天和合福力所感令諸天衆不在此林宮殿等事若樂等受勝劣有異有我我所差別受用若在此林若事若受都無勝劣皆同上妙無我我所和合受用能令平等和合受用故名雜林此由諸天各修平等和合福業增上力故令彼諸天阿賴耶識變現此林同處同時同一相狀由此雜林增上力故令彼轉識亦同變現雖各受用而謂無別如是地前菩薩二乘未證二空所顯眞如無生法忍有見道斷差別執故未離自他差別二想未得無漏平等性智相應之心平等受捨或復行捨故不能住受用和合一味事智有義七地已下菩薩猶有功

用有加行道猶有微細煩惱現行未清淨故未得任運無生法忍妙觀察智相應平等若心若捨故不能住受用和合一味事智

經曰復次妙生譬如種種大小衆流未入大海各別所依異水少水水有增減隨其水業所作各異少分依持水族生命若入大海無別所依水無差別水無限量水無增減所作業一廣大依持水族生命如是菩薩若未證入如來清淨法界大海各別所依異智少智智有增減隨其智業所作各異少分衆生成熟善根之所依止若已證入如來清淨法界大海無別所依智無差別智無限量智無增減受用和合一味事智無量衆生成熟善根之所依止

論曰大衆流者謂殑伽等四種大河小衆流者謂餘小河未入大海各別所依者種種地方爲所依故異水者清濁灰美水差別故少水者望大海故水有增減者少雨多雨時差別故隨其水業所作各異者種種氣味勢力成熟有差別故少分依持水族生命者少數少量水族有情所依持故若入大海無別所依等者與前所說一切相違應知其相廣大依持者此依數廣量大而說如是菩薩未證如來法界大海者未證諸佛清淨法界各別所依者別別如來爲所依故異智者各別勝解所修成故少智者望佛智故智有增減者諸地相望有勝劣故及定相望有勝劣故隨其智業所作各異者諸菩薩定數量別故所作各異隨諸菩薩勝解勢力緣有情界能有所作過此不轉是故各異劣分衆生等者少

數少量成熟善根所依止故由諸菩薩增上力故隨分令他善根成熟諸菩薩定望如來定數量少故化諸有情利樂亦少若證如來法界大海者已證諸佛清淨法界無別所依者清淨眞如爲所依故無漏界中不可建立諸佛有異何況菩薩智無差別者圓鏡智等皆相似故無有自他分別異故智無限量者了達無邊所知境故智無增減者等清淨故徧知境界無少多故受用和合一味事智者平等智等一切所作皆相似故無量衆生等者若數若量皆無量故福德智慧無盡資粮皆平等故由得法身窮生死際一切有情成熟善根所依止故前後二喻有差別者有義前喻說諸菩薩未入已入或歡喜地或不動地後大海喻說諸菩薩未入已入或不動地或如來地有義二喻同說菩薩未得已得無生法忍前說菩薩功德稠密喻如雜林後說菩薩功德無盡喻如大海

佛地經論卷第六

佛地經論卷第七

親光等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

經曰爾時世尊而說頌曰

論曰當說四頌總攝上義略顯佛地淨法界相如來地中一切有爲無爲功德皆是清淨法界攝持皆是清淨法界之相所相能相俱名相故於四頌中前三頌半別顯其相後半總結別顯相中有義此中初半顯示清淨法界次半顯示大圓鏡智次半顯示平等性智次半顯示妙觀察智次半顯示成所作智次半顯示四智所攝眷屬功德後半顯示五法所成三身差別復有義者此中顯示清淨法界有六種相總攝一切佛地功德謂自性相因相果相若作業相若相應相若差別相如其次第初有一頌餘各半頌

經曰

一切法眞如　二障清淨相

論曰有義此顯清淨法界謂一切法空無我性所顯眞如永離二障本性清淨今復離染能爲一切善法所依是故說名清淨法界一切法者謂世出世有漏無漏蘊界處等眞如即是諸法實性無顛倒性與一切法不一不異體唯一味隨相分多或說二種謂生空無我法空無我眞如實非空無我性離分別故絕戲論故但由修習空無我觀滅障眞如我我所執而證得故名空無我或說三種謂善不善無記眞如是此三法眞實性故或說四種謂三界繫不繫眞如是此四法眞實性故或說五種謂心眞如廣說乃至無爲眞如亦

是五法眞實性故或說六種謂色眞如廣說乃至無爲眞如五蘊無爲眞實性故或說七種一流轉眞如謂一切行無始世來流轉實性二實相眞如謂一切法二空無我所顯實性三唯識眞如謂一切法唯識實性四安立眞如謂有漏法苦諦實性五邪行眞如謂業煩惱集諦實性六清淨眞如謂善無爲滅諦實性七正行眞如謂諸有爲無漏善法道諦實性或說八種謂不生不滅不斷不常不一不異不來不去八遣相門所顯眞如或說九種謂九品道除九品障所顯眞如或說十種謂於十地除十無明所顯眞如即十法界如攝大乘廣辯名相如是增數乃至窮盡一切法門皆是眞如差別之相而眞如體非一非多分別言說皆不能辯由離一切虛妄顛倒假名眞如能爲一切善法所依假名法界離損減謗假名實有離增益謗假名空無分析推求諸法虛假極至於此更不可度唯此是眞假名實際是無分別最勝聖智所證境界假名勝義如是廣說言二障者一煩惱障二所知障惱亂身心令不寂靜名煩惱障覆所知境無顛倒性令不顯現名所知障煩惱障者謂執實我薩迦耶見以爲上首百二十八根本煩惱及隨煩惱若所發業若所得果皆攝在中皆以煩惱爲根本故所知障者謂執遍計所執諸法薩迦耶見以爲上首所有無明法愛恚等諸心心法及所發業并所得果皆攝在中皆以法執及無明等爲根本故有義法執及無明等遍在一切善惡無記有漏心品及與二乘無漏心品皆不了達法無我

故皆似相分見分起故有義唯在不善無記有漏心品瑜伽師地說諸無明但有二種一者不善二者無記復有二種一者染汙二不染汙不言有善不可非善善心相應性相違故又善心品必與無癡善根相應癡即無明不可一心癡無癡並如貪無貪瞋無瞋等不相應故不可法執不與癡俱若無無明無倒執故如執有我定無明俱此亦應爾又諸善心性無迷執皆信等俱順無我解與二空觀為前方便不可法執導法空觀我執未曾見此事故是故有漏無漏善心決定不與二執無明愛等相應違教理故一切異熟無記心品亦無法執及無明等分別力劣不能執故若有倒執成法我見有無明等阿賴耶識不應唯與五法相應見無明等慧等攝故又若此識有法執者無所熏故應念念失不須對治則成大過煩惱障中無此事故又法空觀初現前時此識應斷障治相違不俱行故若爾所餘有漏種子應無所依所修功德應無熏習無所熏故不可說言熏習鏡智相應淨識非無記故猶未得故阿賴耶識既無法執餘轉識中異熟果者亦應如是性類同故於五識中亦無法執無有猛利分別用故不推求故攝大乘說能遍計心唯是意識故知五識不緣遍計所執自性如無分別無推求見不能計我故亦不能計度諸法然由意識計我計法起愛恚等引五識中非見所攝愛恚等起雖無有見而有愛恚無明等法二障所攝是故二執分別推求唯在第六第七意識若愛恚等非見所攝不推求者亦在五識諸

我執等煩惱障體唯在不善有覆無記二心中有若法執等所知障體亦在無覆無記心中二乘無學亦現行故無學位中無有不善有覆無記此就二乘名為無覆若望菩薩是染汙故亦名有覆故所知障亦名無覆亦名有覆一體二名所望別故煩惱障中有所知障是所依故必執有法而計我故體雖無二而用有別如一識體取境用多由此熏生一種子體亦有多用起時雖俱而漸次斷聖道勢力有分齊故若所知障就二乘說無覆無記四無記中何無記攝異熟生攝以從異熟識生起故若爾何者非異熟生如增上緣餘所不攝皆此攝故威儀等心不堅執故非普遍故無二障體若善無覆無記心中無法執者云何不能了達法空亦無我執云何不能了達生空此既由與第七識中我執俱故不達生空亦應由與第七識中法執俱故不達法空既似相分見分而起云何不名法執所攝諸佛菩薩無漏智等亦有二分云何非執是故緣生相分見分依他起攝若於此上妄計心外或定性有方名為執故所知障在第七者遍與六識三性心俱非相應品且止廣諍應釋本文清淨相者謂此眞如本性清淨二障所覆如淨虛空烟雲等障相似不淨得出世間證眞如道漸除二障所有種子猶如大風吹烟雲等金剛喻定現在前時滅離一切障種子盡得淨法界究竟轉依名清淨相如是已顯前五法中清淨法界有義此顯自性一分法界淨相即六相中自性一分文同前釋

經曰

法智彼所緣　自在無盡相

論曰有義此顯大圓鏡智法者即是依他起性緣法鏡智名爲法智大圓鏡智亦緣世俗依他起性現彼影故不迷彼故彼所緣者彼謂眞如非彼法智雖復隔句義勢相應故無有過法智用彼爲所緣故名彼所緣非謂法智是彼所緣大圓鏡智亦緣勝義圓成實性窮生死際內證彼故此說鏡智緣一切法自相共相依他起性圓成實性俱爲境故遍計所執但是凡愚妄心所計非聖智境故不說緣如論中說遍計所執唯凡智境圓成實性唯聖智境依他起性亦凡智境亦聖智境遍計所執以無體故非聖所證若爾聖智不知一切彼既是無智何所知若知爲有則成顛倒若知爲無則非遍計所執自性心所現無依他起攝眞如理無圓成實攝是故聖智雖知有無而不緣彼遍計所執自性爲境言自在者大圓鏡智六到彼岸所修成故具十自在妙用無礙無盡相者窮生死際無間無斷相續常故相謂所相或復能相表自體故如是總顯前五法中大圓鏡智有義此顯自性一分佛果四智即六相中自性一分有爲功德法者即是大圓鏡智由對治力轉去一切麤重所依阿賴耶識轉得清淨依他起性遠離一切心慮分別所緣能緣平等平等不可宣說緣生法性不增不減內證行相能現一切諸法影像於一切境普能照了無分別故總說名法智者即是平等性智由對治力轉去執著衆生及法第七末那轉得清淨依他

起性緣鏡智等及淨法界平等平等內證行相故名爲智彼所緣者即餘二智由對治力轉去世間分別六識轉得清淨依他起性或出世間或世出世彼後所得緣上眞如及法智等依他起性以爲境界無執分別似所緣現分別自內所證能證用彼上說眞如法智爲所緣故名彼所緣如是四智妙用無礙故名自在窮生死際常用不息故名無盡大圓鏡智平等性智常無間斷故名無盡妙觀察智成所作智雖有間斷而暫作意即能現前數起無窮亦名無盡相謂體相皆從緣生說名清淨依他起性皆無顚倒說名清淨圓成實性皆有內證照境作用似境顯現說名爲智如是等義能表自體故名爲相

經曰

普遍眞如智　修習證圓滿

論曰有義此顯平等性智謂初地中初現觀時得此平等無分別智觀眞如等一切平等於後諸地漸次修習轉勝轉淨乃至佛地證得圓滿究竟清淨證法界等一切理事皆悉平等如是顯示前五法中平等性智有義此顯六中因相謂初地中無分別智觀初法界見道三心斷見道斷百一十二根本煩惱及隨煩惱幷滅見斷不染無明分別法執最麤一分顯初法界智種增長從此以後於一切地修道位中無分別智觀餘法界如如於彼次修習如是如是隨其所應漸伏修斷十六煩惱及隨煩惱幷隨所應漸滅修斷不染無明俱生法執所餘諸分顯餘法界智種增長

由此爲因乃至佛地證得法界四智圓滿

經曰

安立衆生二　諸種無盡果

論曰有義此顯妙觀察智謂此妙智能爲衆生說妙法等安立衆生利益安樂故名爲二即此二種有多品類故名諸種如是二事窮生死際常作不絕故言無盡此即名果是智果故如是顯示前五法中妙觀察智有義此顯六中果相謂淨法界及四妙智皆能安立一切衆生利益安樂令修善因名爲利益令得樂果名爲安樂又令離惡名爲利益令其攝善名爲安樂又拔其苦名爲利益施與其樂名爲安樂此世他世世出世等應知亦爾品類衆多故名諸種窮未來際故名無盡如是二事諸種無盡是淨法界及四智果由此起故

經曰

身語及心化　善巧方便業

論曰有義此顯成所作智謂智能起身語心化稱順機宜故名善巧加行不絕故名方便此即名業或復此智善巧方便能起身語心三化業如是顯示前五法中成所作智有義此顯六中業相謂淨法界及四妙智能起身語心三化業及與善巧并方便業成所作智起身語心三種化業妙觀察智起善巧業觀機宜等極巧便故其餘二智及淨法界起方便業以能任運與一切業爲方便故身化三種一自身相應謂化自身爲輪王等種種形類及現種種諸本生事二他身相應謂化魔王爲佛身等變舍利子爲天女等寄他身上

亦現種種變化形類三非身相應謂現大地為七寶等或現無量佛化身等或放光明照無邊界如是等類離自他身別現化作情非情色種種形類動地放光風香等事皆為利樂諸有情故一切皆名佛化身業如是語化亦有三種一自身相應謂佛自身化現梵音遍告無邊諸世界等種種語業二他身相應謂令聲聞大弟子等以佛梵音宣說大乘甚深法等是故聲聞諸菩薩等說非已分甚深妙法皆是如來變化所作非彼自力三非身相應謂化山海草木等類乃至虛空亦出音聲說大法等如是皆名變化語業心化唯二一自身相應謂自心上化現種種心及心法影像差別二他身相應謂令他心亦現種種心及心法影像差別此並相分似見分現有義定力能令自心解非分法名化自心加被有情令愚昧者解深細法令失念者得正憶念名化他心然心無化無形質故如論說言心無形故不可變化又說化身無心心法此就二乘及諸異生定力而說彼定力劣不能化現無形質法諸佛菩薩不思議定皆能化現若不爾者云何如來現貪瞋等云何聲聞及傍生等知如來心云何經說化無量類皆令有心云何上說諸化意業云何經說有依他心但諸化色同實色同化根及心但有相現不同實用又就下類故作是說若爾云何不化非情令心相現非情已是心等相分云何復令有心相現若心相現則名有情非非情攝是故化心但說二種如前已說妙觀察智能觀自證陀羅尼門三摩地等能觀有情

根欲性等說妙法藥名善巧業其餘二智及淨法界與諸功德爲所依止能起種種利有情事名方便業

經曰

定及總持門　無邊二成就

論曰有義此顯四智所攝眷屬功德有義此顯六種相中相應之相定門即是八萬四千三摩地門總持門者八萬四千陀羅尼門如是二種通生一切有爲功德通顯一切無爲功德通引一切神力作用利衆生事故名爲門無邊二者福德智慧二種莊嚴於中差別有無量種八萬四千福德智慧或無量劫修所成故說名無邊前五波羅蜜多名爲福德後一波羅蜜多名爲智慧或隨所應自性眷屬一一具二如是二門二種莊嚴四智品中一一具足恒共相應亦復依止清淨法界與淨法界不相捨離故名成就

經曰

自性法受用　變化差別轉

論曰有義此顯五法所成三身差別有義此顯六種相中差別之相雖諸如來所依清淨法界體性無有差別而有三身種種相異轉變不同故名差別自性法者即是如來初自性身體常不變故名自性力無畏等諸功德法所依止故亦名法身受用即是次受用身能令自他受用種種大法樂故變化即是後變化身爲欲利益安樂衆生示現種種變化事故體義依義衆德聚義總名爲身如是略釋三身名義

又法身者究竟轉依眞如爲相一切佛法平

等所依能起一切自在作用一切白法增上所顯一切如來平等自性微妙難測滅諸分別絶諸戲論故契經言諸佛法身不應尋思非尋思境超過一切尋思戲論受用身者一切功德圓滿爲相一切佛法共所集成能起一切自在作用一切白法增上所起一切如來各別自體微妙難測居純淨土任運湛然盡未來際自受法樂現種種形說種種法令大菩薩亦受法樂變化身者一切神變圓滿爲相一切化用共所集成示現一切自在作用一切白法增上所引一切如來各別化用微妙難測居淨穢土現種種形說種種法成熟下位菩薩二乘及異生衆令入大地出離三界脫諸惡趣如是略釋三身相用

又前五法攝三身者有義前二攝自性身中間二種攝受用身成所作智攝變化身經說眞如是法身故論說轉去阿賴耶識得自性身大圓鏡智轉第八得故知前二攝自性身此經中說成所作智起諸化業莊嚴論說成所作智於一切界發起種種無量難思諸變化事故知後一攝變化身平等性智如餘論說能於淨土隨諸菩薩所樂示現種種佛身妙觀察智亦如論說於大集會能現一切自在作用說法斷疑又說轉去諸轉識故得受用身故知中二攝受用身又佛三身皆十義中智殊勝攝故知三身皆得有智有義初一攝自性身四智自性相應共有及爲地上菩薩所現一分細相攝受用身若爲地前諸菩薩等所現一分麤相化用攝變化身諸經皆說清淨眞如爲法身故讚佛論說如來法身

無生滅故莊嚴論說佛自性身本性常故能斷金剛般若論說受持演說彼經功德於佛法身爲證得因於餘二身爲生因故諸經論說究竟轉依以爲法身轉依即是清淨眞如非對治道故知法身唯淨法界眞如爲性莊嚴論說大圓鏡智是受用佛攝大乘說轉諸轉識得受用身然說轉去阿賴耶識得法身者此說轉去第八識中二障種子顯得清淨轉依法身非說鏡智以說鏡智是受用故又受用身略有二種一自受用三無數劫修所成故二他受用爲諸菩薩受法樂故是故四智相應共有及一分化爲受用身經論皆說化身爲他地前衆生現種種相旣是地前衆生境界故知非是眞實功德但是化用經論唯說成所作智能起化業非即化身雖三種身智殊勝攝法身是智所依證故化身是智所起用故似智現故假說爲智亦無有過如是三身受用變化旣有生滅云何經說諸佛身常由二所依法身常故又受用身及變化身雖有生滅以恒受用種種法樂無休廢故於十方界數數現化無斷絕故如常受樂如常施食故說名常莊嚴論說常有三種一本性常謂自性身此身本來性常住故二不斷常謂受用身恒受法樂無間斷故三相續常謂變化身沒已復現化無盡故如是法身雖離一切分別戲論而無生滅故說名常二身雖有念念生滅而依常身無間斷故恒相續故說名爲常經說如來色受等法一切常住依此道理非無生滅無漏種子修習增長所生起故生者皆滅一向說故色心皆見是無

常故常住色心曾不見故
如是三身云何形量法身清淨眞如爲體眞如即是諸法實性法無邊際法身亦爾遍一切法無處不有猶如虚空不可說其形量大小就相而言遍一切處受用身者有色非色非色諸法無形質故亦不可說形量大小若就依身及所知境亦得說言遍一切處色有二種一者實色二者化色言實色者三無數劫修感色身相好等業轉五根等有漏色身得佛無漏五根等色無量相好莊嚴其身周遍法界稱實淨土於生死中業有分限阿賴耶識所變身形大小不定且如此界贍部洲人善業最劣所得色身極長四肘東勝身洲善業次勝身長八肘如是善業漸漸增勝所得色身形量漸大乃至色界色究竟天感色業中最殊勝故所得色身一萬六千踰繕那量十地菩薩無漏善根所資薰故身形轉大如經廣說金剛喻定現在前時滅一切障善根勢力量無邊故所得色身充滿法界遍實淨土大圓鏡智相應淨識所變身土無限量故諸佛識變同處同時其相相似不相障礙盡未來際無間無斷依此能令諸佛受用廣大喜樂是故說名受用身土如是身土唯佛乃知非諸菩薩五根所證一一色根能證一切所受境界無障礙故是故諸佛無見頂相無邊法音一切色根作用無限以遍滿故言化色者由悲願力爲入大地諸菩薩衆現種種身種種相好種種言音依種種土形量不定變化身者亦悲願力爲化地前諸有情故現變化身通色非色非色即是變化意業力

無畏等諸功德相無形質故無有形量色者變化身語業等隨時隨處隨衆所宜所現身形其量不定如經廣說

如是三身一切如來爲有差別爲無差別法身實性一切如來皆共有故無有差別就能證因有差別故假說差別其餘二身各別因感各別自性實有差別但無別執同處相似利樂意樂事業平等說無差別是故說言一切諸佛由所依上意樂事業於三種身如其次第說無差別所依法界無差別故利樂意樂無差別故共作事業無差別故

如是三身爲有各別諸功德不如來法身清淨眞如轉依爲相眞實善有本性清淨遠離一切雜染法故一切功德所依止故一切功德眞實性故說名具足一切功德無有色心差別功德佛受用身具足一切色心等法眞實功德及爲他現化相功德佛變化身唯具一切現色心等化相功德是故三身皆說具有過殑伽沙數量功德

一切如來所化有情爲共不共有義皆共以一一佛皆能化度一切有情福德智慧一切平等三無數劫勤修行願同爲拔濟一切有情求菩提故如說一佛所化有情即一切佛有義不共以佛所化諸有情類本相屬故是故如來底沙佛時曾與慈氏同爲弟子佛觀釋迦所化有情善根先熟慈氏所化善根後熟又觀慈氏因行先滿釋迦後滿遂於一處入火光定令釋迦見七日七夜不下一足一頌讚歎令超慈氏在前成佛又佛將欲入涅槃時作如是言我所應度皆已度訖又契經

說佛涅槃時觀一所化現在非想非非想處當生此間應受佛化留一化身潛住此界先所受身現入涅槃彼從非想非非想沒來生此間佛所留化為說妙法成阿羅漢爾時化身方沒不現又諸經中處處宣說能化所化相屬決定是故諸佛所化不共如實義者有共不共無始時來種性法爾更相繫屬或多屬一或一屬多菩薩因時成熟有情亦不決定或共不共故成佛已或共化度或別化度若所化生一向共者何須多佛一佛能化一切生故唯應一佛常住世間教化眾生餘佛皆應入永寂滅佛亦不應化餘眾生令趣大乘以無用故但應化彼令得三乘入永寂滅以易得故誰有智者捨易就難然燈助日是故所化非一向共若所化生一向不共菩薩不應發弘誓願歷事諸佛修學大乘蘇達那等亦不應事多善知識諸佛不應以已所化付囑後佛如是等事皆悉相違是故不應一向不共雖一一佛有化一切有情功能然諸有情於無緣佛不肯受化亦不見聞雖一一佛盡未來際常住世間教化無量諸有情類而隨所宜現種種化或現等覺或現涅槃或名釋迦或慈氏等隨一化相所度有情言皆度訖生非想者宜見釋迦化相得度故留化待亦不相違若諸如來同一所化何佛現前而化彼耶諸佛皆有悲願力故不可一化餘皆止息但有緣佛同處同時後得智上各現一化其狀相似不相障礙更相和雜為增上緣令所化生識如是變謂見一佛為現神通為說正法如是等事不可思議非唯識理不

可解了

又自性身寂滅安樂正屬自利功德所攝爲增上縁益衆生故兼屬利他又與二身俱利功德爲所依故二利所攝受用身者具有二分一自受法樂分謂三無數劫修自利行滿足所證色等實身令自受用微妙喜樂二他受法樂分謂三無數劫修利他行滿足所證色等化身爲入大地諸菩薩衆現種種形說種種法令諸菩薩受大法樂由此二分或說此身唯自利攝或說此身唯利他攝或說俱攝皆不相違變化身者唯爲利他現諸化相故利他攝

如是三身有四分故得爲四句一受用非變化謂自利分實受用身二變化非受用謂變化身爲化地前雜類生故或麤或妙或令歡喜或令怖畏改轉不定但名變化不名受用不必令受現法樂故三亦受用亦變化謂爲地上菩薩所現種種化身令諸菩薩受法樂故隨時改轉不決定故

或處說佛有二種身一者生身二者法身若自性身若實受用俱名生身諸功德法所依止故諸功德法所集成故若變化身若他受用俱名生身隨衆所宜數現生故

又餘經說有十種佛一現等覺佛二弘誓願佛三業異熟佛四住持佛五變化佛六法界佛七心佛八定佛九本性佛十隨樂佛前五世俗後五勝義隨其所應三身所攝如是等類隨相應知

經曰

如是淨法界　諸佛之所說

論曰如是如來清淨法界諸佛同說具足佛地五種功德三身差別或自性等六句義相由此四頌略說佛地一切功德及前廣說應知總名聖教所說

經曰時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶薩等諸大聲聞世間天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

論曰此中顯示聞法衆會依教奉行由佛淨識悲願所引變以契經增上緣力時衆自心喜根成熟似彼相現謂聞佛說皆生歡喜信受奉行諸聲聞等或現化作或是眞實受用變化二土同處聽法徒衆所聞雖同所見各異不相障礙上亦見下下不見上各各利益安樂事成

佛地甚深諸句義　我今隨分已略釋
功德普施諸羣生　願速等成無上果
諸有書寫所生福　後後勝善等流果
願此相續盡未來　利益安樂諸含識

佛地經論卷第七

三具足經優波提舍

元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三具足經優波提舍翻譯記
施戒聞三備攝衆行是以如來說名具足法
門深邃淺識未窺
天親菩薩慈心開示唯顯經義弗釋章句是
故名爲優波提舍昔出中國今現魏都三藏
法師毗目智仙婆羅門人瞿曇流支愛敬法
人沙門曇林於鄴城内在金華寺興和三年
歲次辛酉月建在戍朔次庚午十三日譯千
百十言
驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海
高仲密啓請供養守護流通

三具足經優波提舍

天親菩薩造

元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

如是我聞一時婆伽婆住毗舍離大林精舍與大比丘僧大菩薩衆俱爾時世尊告無垢威德大力士言善男子菩薩有三具足何等爲三一者施具足二者戒具足三者聞具足善男子此是菩薩三種具足世尊說已無垢威德大力士聞心生歡喜又彼比丘彼諸菩薩聞世尊說皆悉讚歎如是菩薩二種具足我今解釋以何義故彼無垢勝無量具足勤進正出相好嚴身過百千日光明世尊而說是經偈言

無量種具足　出身三界主　第一勝相集
超日光牟尼　何所饒益故　說此修多羅

世尊何故遊毗舍離大林精舍以何義故名爲世尊何故世尊遊毗舍離大林精舍不於餘處爲善男子說此菩薩三種具足以何因緣而說如是三種具足不多不少又復云何菩薩爲當惟有如是三種具足爲當更有餘法具足若此說三大海慧經云何相避彼說菩薩四十具足所謂菩薩布施具足乃至菩薩方便具足彌勒解說修多羅中言善男子菩薩滿足無量具足更有大乘修多羅中彼處世尊爲菩薩說無量具足彼云何避又復聖者龍樹已說偈言

淨道皆具足　餘人不能說　佛無量智慧
故能說具足　佛無邊功德　具足是善根
若如是菩提　有無量具足

若餘處說菩薩則有無量具足此修多羅云

何相避善男子者是種性義何故菩薩名爲種性此義須說以何義故名爲具足施具足者何故名施有幾種施戒具足者何故名戒有幾種戒聞具足者何故名聞有幾種聞又復施戒二具足漏聞具足者則是不漏以何因緣以漏不漏二種具足得一切智不漏之法此義須說又施具足幾種因緣戒聞具足幾種因緣又復世尊說三具足何故初施中戒後聞此意須說以要言之世尊示現云何施具足云何戒具足云何聞具足此皆作難我今解釋何故世尊施戒聞等無量無垢不可稱量布施具足身如虛空住無垢法而說是經彼義今說偈言

第一施戒聞　寂正行苦身　如空勝法持

具足善光明　人天禮牟尼　第一世間覺

無垢除三苦　何義說此經

此義今說發菩提心學菩薩業相應饒益一切智人示現此義菩薩既發菩提心已次滿施等三種具足此菩提業非唯發心而能證得阿耨多羅三藐三菩提偈言

若發菩提心　悲衆生苦惱　彼相應善業

佛說此勝經

又復何義佛說此經爲怯弱者除怯弱故爲彼始行菩薩行者聞修無量種種法故爾乃獲得阿耨多羅三藐三菩提生怯弱心佛知彼意爲除怯弱饒益彼故而說是經言善男子菩薩唯有三種具足世尊示言汝勿怯弱若我廣說過不可數菩薩具足以要言之三具足攝偈言

若有諸佛子　畏經無量劫　怯弱於善法

久遠得菩提　如來自然智　安慰饒益彼
是故第一覺　說此修多羅
又復何義佛說此經菩薩欲得趣一切智第一勝舍須資糧乘及道方便示現此義大導師言若汝欲得趣一切智第一勝舍須道資糧取施具足若須所乘取戒具足知道方便取聞具足示現此義偈言
佛子若欲趣　一切智勝舍　彼人樂相應
道資糧等覺　世尊饒益彼　說此修多羅
又復何義佛說此經菩薩希望境界生智三種具足不解其因覺因饒益世尊已示若汝欲得境界生智非唯希望汝應修滿三種具足若施具足當得境界若戒具足汝當得生若聞具足汝當得智偈言
菩薩若希望　善微妙境界　欲勝生不劣
第一增上智　示現因饒益　世尊說是經
又復何義佛說此經菩薩欲得過五怖畏不解其因覺因饒益何等爲五一者不活畏二者惡名聞畏三者死畏四者惡道畏五者大衆威德畏世尊已示若汝欲得過五怖畏應當修滿三種具足若施具足離不活畏惡名聞畏若戒具足則離死畏離惡道畏若聞具足則離大衆威德怖畏偈言
第一善逝子　欲離種種畏　智慧人覺示
第一廣勝因　是故牟尼尊　說此修多羅
又復何義佛說此經爲彼疑者斷疑義故彼大衆中有人有天有阿脩羅有龍夜叉鳩槃荼等見聞世尊勝身口意不可思議生如是心不知世尊幾種具足獲得此三不可思議是故世尊爲斷此疑已說是經言善男子菩

薩修行三種具足此已示現世尊往昔發菩提心三具足滿是故得三不可思議偈言

若人天脩羅　龍鳩槃荼等　聞佛勝功德

而不解其因　牟尼斷彼疑　故為說是經

又復何義佛說此經菩薩生於如來種性法種性中相應示現世尊已示若人得生婆羅門姓若刹利姓如是之人法性相應若離法種是則卑劣彼人若生如來種性不離法性若生法性如來種性以滿施等三種具足若不滿足是則卑劣是故如來如是教言汝滿具足莫後卑劣偈言

若生善逝性　離過大富樂　天人所禮讚

牟尼王令彼　不離自法義　說此無垢經

又復何義佛說此經若人自謂行於大乘第一堅固是大眾生唯口教言欲護世間一切眾生學菩薩行修諸功德而無眞實彼如是人如說如行相應饒益是故如來為說此經令彼人知修一切行如來世尊為彼人說非此菩提唯言語得多種苦行乃得成就我云何得我於往昔為取菩提一切行智希望利益一切眾生彼彼生處種種苦行及種種舍所謂種種美味飲食種種騎乘坐卧等處園林池水戲樂之處堂舍田業城邑聚落寶莊嚴具冠髻眞珠及毗瑠璃金寶瓔珞眾寶金剛諸莊嚴具白象牛馬水牛輦轝莊嚴之具并及所乘諸牛馬等僮僕導從皆以捨施過去久遠我爾時作一切莊嚴見王身時城邑聚落國土山川海畔大地并及人民一切樹林種種苗稼及諸藥草無量華果鮮淨妙寶種種莊嚴諸粟豆等滿藏財寶布施貧窮又

復本作善牙童子我於爾時所愛妻子捨施不悋又復往昔作善王時滿宮婇女有十千數捨施不悋又復往作寶髻王時直閻浮提上身寶髻妙莊嚴冠脫施不悋又復往作迦施王時上身愛分捨施不悋又復往作無怨勝王捨身耳鼻施而不悋又復往作月光王時如青蓮華無垢平滿廣長好眼蓮華面上自手挑施又復往作華德王時白淨無垢猶如雪皁及君陀華乳色齒鬘挑施不悋又復往作善面王時廣妙長薄清淨無垢如蓮華葉口中舌根自手拔施又復往作給求者王一切世間貧窮乞人憶念我者念彼心喜以一切珠金等珍寶巧作自身寶手用施又復往作知足王時以手足施又復往昔曾作光金閻浮提王捨手足指以用布施又復往昔作求善語大富王時以愛法故用手足爪挑自身肉捨以布施又復往昔作示一切饒益王子自捨身血給與病人又復往作利益仙王割肉截足捨以布施又復往作居素摩王童子之時破自身骨脂髓布施又復往昔作尼羅拏童子之時捨心布施又復往作降惡王時捨大小腸乳肚肝肺胞腎胃膽脾脂頭腦以用布施又復往作淨藏王時捨自身皮以用布施又復往作金脇鹿王捨身皮施又復往作光明王時一切身分分分捨施又復往作成就一切饒益導主一切愛物皆悉捨施臨被殺者復捨自身而救濟之又復往昔身作僕使捨身供給一切衆生又復往昔作求善語大富王時高千肘山在上捨身投大火聚爲善說句法因緣故又復往作一切施

王盡割身肉秤用施與爲救怖畏來歸我者又復往作不悋王時於彼殺者自捨巳身救護饒益又復往作大悲長者若入城内獄中繫者放令得脱又復往昔作象王時自身作橋度諸衆生又復往作魚鼈瞿陁受一切苦自身忍耐又復往作師子鹿王不惜筋脉拔濟大衆不護自身救怨家命又復往作悲心仙時然自身臂失道衆生作明示道又復往作說忍仙時臠臠割我我救彼怨又復往作不休息堅等住菩薩他入我舍侵我妻婦有自在力能忍不瞋又復往作羆身時畏失命人來至我所我皆安慰自捨愛身又復往昔作上仙時心愛正法以正法倹無法渴法愛正法故破身取皮取血取骨書寫法言又復往作耆王童子爲病人故自捨巳命與作第一難得之藥而施與之又復往作勝福德王於破亂世財物傾盡近怨家所自縛巳身以利益他饒益安樂又復往作摩那婆時在深山中見有餓虎睡寤飢急自捨巳身施令飽滿又復往作精進比丘發勤精進一切智智求相應行衆生淳熟護正法故一切苦惱種種欺陵能忍不瞋又復往昔作堅甲時一正遍知正像法中勤苦持戒如是八萬四千之身如是阿僧祇那由他百千苦惱我皆作來我以希求一切智智爲欲利益一切衆生然我不曾退菩提心不墮大乘不捨本願不緩大甲於菩薩業不生怯弱不曾捨離檀波羅蜜不曾捨離尸波羅蜜不曾退墮羼提波羅蜜不曾破壞毗梨耶波羅蜜不曾放捨禪波羅蜜不疲倦修般若波羅蜜不捨攝法修行

一切菩薩之道具足清淨不錯不謬堅住一切菩薩之地不倦一切菩薩三昧三摩跋提教諸衆生發菩提心不生疲倦聚集一切菩提分法非不得恩發行一切菩薩之行堅住不退心當欲滿一切菩薩諸願法門不生畏懼聚集修行一切功德不生怯弱何以故一切世間最勝之處一切所有學與無學辟支佛智所不能證所不能入不能觀察此佛法名彼不易得若小功德和集修行則不能得小善根者不能得故如是若人有此宗願我當成佛是故翹勤修行精進如功德法聚集修行我於此處希望欲得如是義故佛說此經以何義故名世尊者彼義今說言世尊者供養義故復有餘義如菩提心優波提舍彼說應知

何故世尊遊毗舍離大林精舍不餘處者彼義今說如是難者則不相應隨在何處彼一切處皆有此難若在餘處不離此難更有餘義如菩提心優波提舍彼說應知

以何因緣而說如是三種具足不多少者彼義今說以有三分相對義故以此三種對治貪嫉破戒愚癡以施具足對治貪嫉以戒具足對治破戒以聞具足對治愚癡又貪瞋癡以三對治以施具足對治貪心以戒具足對治瞋心以聞具足對治癡心又復示現三種福德施具足者示施福德戒具足者正行福德聞具足者示修福德又復有義一切衆生隨順淳熟施戒具足一切衆生既淳熟已然後能聞聞已觀察相應淳熟如是隨順一切衆生淳熟相應是故說三又復有義二種具

足一切佛法聚集住處得不亂法依止不亂則聞具足如法正覺一切佛法皆具足得如是一切佛法聚集住處如是因緣是故說三爲當唯有三種具足爲當更有餘法具足彼義今說如是三種總攝具足若佛廣說無量具足皆此中攝若大海慧修多羅中彼言世尊菩薩所有一切具足福德具足智具足攝應如是知何以故世尊菩薩若修福德具足以是因緣尊勝富貴復能令他尊勝富貴智具足故口說善語一切衆生聞者歡喜彼施與戒福德具足聞智具足如是無違何故菩薩名種姓者彼義今說有師說言有四種家如來生處如偈說言

諦捨寂靜慧　此四眞勝家　正偏知家生

師說言種姓

又善方便是菩薩父般若波羅蜜是菩薩母如彼無垢名稱經說般若菩薩母方便以爲父一切衆導師無不由是生菩薩般若波羅蜜者持故如母方便生者如父生子如父母故說言種性如是種性父母二種相似義故又奢摩他毗婆舍那如是種性生正偏知一切性中此門第一一切善法是性是門如經中說佛正法中二法雙行彼奢摩他父毗婆舍那母彼二法種性偈言

毗婆舍那母　奢摩他爲父　生一切菩薩

因毗婆舍那　奢摩他等故　有一切正覺

又復有義諸佛菩薩現前正住三昧大悲此二法是如來種性因此二法生於如來諸佛菩薩現前正住三昧爲父大悲爲母又復如是此佛菩薩現前正住三昧爲父忍菩薩母

此是種性偈言

佛菩薩現前　正住三昧父　若大悲戒忍
是菩薩之母

此偈明何義說菩薩種性之義

以何義故名具足者彼義今說推覓衆物處處將來舉掌積聚計校備辦增益和集故名具足又復多法和集之義故名具足又復有義荷擔菩提故名具足如外道齋大會具足初取羊等將來營辦如是菩提如前具足後菩提覺又復多法說名具足如藥和集乃得成散如是具足又復有義前種性法堅持不失復向彼岸如大船舶先和集已後向寶洲又復有義正負非邪如觀察耳如是之義故名具足又復常修一切勝行故名具足又具足者欲得出過荷負重擔出到度義荷負重擔不懈怠義三界過義故名具足

又具足者平等集修平等負修平等行修平等起修平等作修平等持修平等住修平等養修故名具足平等養修者於諸衆生猶如醫師消息病者療治衆病等負修者六波羅蜜如乘船舶等行修者如大乘說等起修者菩薩修學如學射等先正足住等作修者巧作一切菩薩諸業如巧作師等持修者常無常等如秤平等等住修者一切菩薩能住法舍如堂麤柱等集修者一切白法如蜜蜂集如是等義故名具足

又自由義若和合義若或多義若別異義若或廣義若寬博義若或勝義若堅固義若牢固義若和集義若和合義若或物義若或財義若或取義若積聚義若或束義若或媿義

故名具足
何故名施彼義今說若破貪貧得大富樂福德具足是故名施施有幾種彼義今說略有三種何等爲三一者資生施二者無畏施三者法施資生施者謂飲食等種種捨施彼資生施色香味勝淨潔如法遠離貪垢無慳悋垢離貪垢者心不厭小如是捨施自手多施無悋垢者不存富樂如是捨施無畏施者謂能救濟師子虎鼉王賊水等如是諸畏何者法施倒說法者爲之正說次第學句教彼正取廣說則有無量種種聖無盡意說不可量菩薩施業所謂菩薩須食與食即是布施一切衆生色力壽命安樂辯才
又菩薩施心濁等過皆悉遠離彼濁心施有十四種一者心濁二者先妬三者嫉心四者慢心五者不減慢六者瞋心七者揀擇八者疑心九者惱害十者亂心十一者名十二者依准上法選日時等次第行施十三者懈怠十四者先爲報力如是等法能染心故名爲濁心心體有濁故名爲濁先妬施者得富樂少眷屬不愛先嫉施者雖得富樂不樂勝報唯喜下劣坐卧牀敷止宿等處食飲富樂貪著不離先慢施者雖得富樂生下劣姓心不正直先不減慢而布施者後受報時依他得活如事王人技兒使卒誑惑之人防邏戍護種種驅使平准市官當門守戶放牧畜獸承事太子下賤官人恐嚇他等博戲等人捔力相撲如是種種廣設方便强力取物復有勇躍劫賊之人如是等業以自利益先瞋施者後得大力畜生等身師子虎豹蛇蟒熊羆玃

等中生揀擇施者後得報時治生田業作子林子若種林人作林等人得少果報以自存活先疑施者後得果報富樂不常先惱施者雖得富樂生夷人中若隘陋處若災孽地邊地生等亂心施者得富樂少或不得果先名施者雖得富樂得財富已而復喜失依准上法選日時等次第施者雖受富樂勤苦難得懈怠施者後受富樂雖得不常先爲報施後雖得報難得而少如是初過菩薩如是皆悉觀察既觀察已自心清淨淨心生已遠離濁心離濁心已正信相應悲等功德相應和合自手施與先信布施得好方處種性力色受勝富樂眷屬自在名聞辯才安樂色命他不欺陵爲人讃歎第一自在勝坐卧處止宿等處堂舍莊嚴飲食衣服塗香衆香色聲味觸得如是等富樂住處

何故名戒彼義今說若能寂靜非法律儀惡不善法能生善道能得三昧如是名戒戒有幾種彼義今說略有三種謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒彼所謂戒律儀戒者菩薩正取七種律儀所謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷戒出家在家如是次第皆律儀攝

何者菩薩攝善法戒菩薩所有善法及戒皆正取已然後修集大菩提善若身若口若意等善如是略說攝善法戒又復菩薩何所依止依戒住戒然後修聞次修思惟後奢摩他毗婆舍那專一樂行如尊長前正面言語先禮拜已後起合掌時時常爾如是時時如是尊長敬重供給常於病者悲心供給若聞善

語讚言善哉於功德人說實功德生如是心
普爲十方如彼十方一切衆生一切福德勸
心隨喜喜心生巳然後口說於他一切犯觸
巳者皆能忍受一切所修身口意善皆悉願
取阿耨多羅三藐三菩提時時種種供養三
寶一切種種設供養巳口發正願相應精進
常護善分身不放逸口誦學句意念發行藏
護根門食唯知足初夜後夜寐寤相應親近
善人依善知識自識巳錯犯過識知見巳知
改犯佛菩薩諸福德人盡心懺悔如是等分
攝取善法得善法巳守護增長若如是戒是
名菩薩攝善法戒
何者菩薩攝衆生戒彼要略說有十一種此
義應知何等十一一者種種饒益衆生種種
因緣同事相應二者衆生病不病等種種諸
苦供給伴等三者世間出世間義如彼法說
先示方便先示道理四者報衆生恩不忘恩
報隨所宜護隨報供給五者師子虎王水火
賊等種種畏處護諸衆生六者諸親善友亡
失富樂憂悲殃罪能爲除遣七者貧窮苦惱
乞匃衆生一切所須皆悉給與行善之人依
正捨法功德攝取八者先語問訊後語問訊
應時而往九者若他呼喚取食飲等世間饒
益彼此往來以要言之一切所有不饒益事
不可愛行皆悉捨離心隨順轉十者自實功
德心生歡喜公白正取畢竟唱說以潤益心
若治若擯若罰若黜或時驅遣諸如是等不
善處擯令住善處相應饒益十一者以神通
力示地獄等毀呰不善令是佛法教化衆生
令其歡喜得未曾有又復聖者無盡意說六

十七種謂於一切諸衆生所不起惱害如是等故又菩薩藏修多羅中廣說無量如來戒故又復此戒無量無邊功德和集如是功德今說少分所謂戒名出家人戒如大富人身少喜樂於善法中增長如母於惡法中能護如父如在俗人有財物故一切饒益皆悉成就出家人戒亦復如是正導如是如人正行則無衰損如善人所報恩具足如世間人愛惜身命又如勝智世所讚歎如順王語求解脫人護戒亦爾欲求解脫當歸依佛欲生善道當歸依戒安身之本戒是第一知識遇惡善友不捨戒亦如是欲自利益至死不捨如汝慚愧世人莊嚴如人勝行不諂爲最如梵行中見柔和勝如欲大貴不幻爲本如不放逸多饒功德欲證勝法依觀察得如近善友

初中後時希望學人時節如海不可得過如諸衆生依地而住依戒住持一切勝法如水能潤一切種子戒能津潤善法種子如火成根如風能令分分開張如行住物空爲無障欲證果人戒如堅瓶戒如寶藏如隨所欲挐得之牛如食資糧如人因杖得行住等如息依命如命慧勝如國有王人所依止如軍有勇將功德軍衆戒是統將如婦女人一切樂行皆因夫主如行道人所有資糧若行天道戒是資糧如曠野行主將善導行善法者戒是前導如大海船若人方便度生死海以戒爲船如病人藥煩惱病者戒爲良藥如戰鬪處所有器仗共魔王戰以戒遮防如潤親友不可得捨戒是賢聖如大闇中燈爲照明未來大闇以戒爲燈如過度河等因橋而度出

三惡道諸方便中戒最爲大如清涼舍能離大熱煩惱大熱戒能清涼如怖畏者歸依健兒執刀仗者畏惡道人戒是歸依菩薩之人如住實家善凡夫人如自巳物菩薩之人如住捨家行道之人如所行道菩薩之人如住家家得果之人能爲他說菩薩之人如住慧家不動之人平坦清淨如諂捨直如貧捨施如嫉心人捨不嫉心如幻僞人心不觀察如沉審人捨離高心如謹愼人捨放逸過如王有眼無明闇人非其境界八聖道分解脫相應不觀察人去之甚遠如阿羅漢愛涅槃法如人自愛如佛出世次第善轉如住正法則住果證如佛世尊利益自他如僕事主物時方處皆須相應如人獲得須陀洹果則心安隱如得良時造作不悔如菩薩願終得解脫如良善田種善種子生長廣收如時方財因緣具足智色愛樂自多受用如善根熟則有勢力如自善行自心歡喜如人無罪此世來世則無所畏如勇健人所依正行戒如正行善喜自修如修慈者善心安樂如修喜者心常慶悅如修悲者心則正信如修捨者心常隨順四種正法如實諦信如世間法障礙寂靜隨順樂行如因聞故則得辯才如巧語人則無所畏如智明人則有名稱如善語人不可破壞如法隨法能成就證得明解脫正覺之人正道如幢如有智人則能修禪如伴修道如健因緣則無所畏如山饒寶饒功德寶如海住處多饒希有如來弟子戒如大海是入道行如信得果如覺知者依道理行雖曰無水猶能洗浴無根莖葉而生香物不穿不

瑩非金非寶非是眞珠而是莊嚴雖非境界而能生於後世樂報世間人天脩羅魔梵一切沙門婆羅門等之所讚歎非因他樂是得天道涅槃方便如濟不邪無有泥溺離石礓石如是可度度信河濟如財物等離種種過如離過道資糧柴薪水及水泉正直不迴不高不下惡蟲蛇蠍青蠅蚊子寒熱賊等惡物離道如不須犁不種不熟饒種種田雖無種樹無藥無林而得美果味如甘露不在高原不下濕生非餘人作又無人取常新華鬘不乾不燥如善冷水淋灌却熱雖不防護不器仗鬪不與財物不令怖畏而得樂具常得富樂離諍鬪處如大寶山價直無量不出於海過大衆畏命畏罰畏不活畏惡道等畏如影隨身此世後世常與身俱此如是等種種功德戒相應故

何故名聞彼義今說謂不善法寂靜相應若不能爾則非義語修多羅等十二部經言語說法是故名聞聖者無盡意說八十種謂欲修行順心行等

以何義故漏與不漏二種具足得一切智不漏法者彼義今說智慧觀察唯一味故如蜜蜂王譬如蜂王種種異物皆作一味菩薩亦爾漏與不漏二種具足以智慧力皆爲一味又願方便令漏不漏二種具足得一切智不漏之法如寶積經佛言迦葉譬如諸方四維等處所有大河并及眷屬一切水聚入大海已彼一切水平等一味所謂鹹味如是迦葉菩薩如是以種種門集諸善根願菩提故一切一味所謂皆是一切智味

施戒聞等幾因緣者彼義今說施具足者二種因緣一離貧窮二得大富戒具足者二種因緣一離惡道二生善道聞具足者二種因緣謂離愚癡得大智慧

又復菩薩三種具足自他利益施攝衆生攝衆生已令住戒聞如是具足他利益行自利成就阿耨多羅三藐三菩提如是具足自利益行

說三具足何故初施中戒後聞彼義今說依漸次義示現佛法如彼大海譬如大海次第漸深佛法亦爾初說布施中戒後聞又復有義在家菩薩食等施已彼後時聞出家功德聞已深信捨家出家既出家已方得淨戒以住戒故離世間業得無上聞是故在後說聞具足又復有義上生次第菩薩最初自他饒益是故行施彼布施已次行何者如是思惟世尊說戒及持戒人復有何者次第相應此則說聞以要言之施具足者世尊示現檀波羅蜜戒具足者尸波羅蜜聞具足者忍進禪慧波羅蜜示又復有義施戒示現福德具足聞智具足又復有義施戒具足示障礙道聞具足者示無礙道

三具足經優波提舍

音釋

胞匹交切與脬同水府也　腎時忍切水藏也　脾頻彌切土藏也　肘陟柳切臂節也　筋脉筋舉欣切骨絡也脉莫白切血脉也　臠力兗切塊切肉也　翹祈堯切企也　舶旁陌切大船也　捔古岳切挍也　玃居縛切大猿也　隘陘隘烏懈切陘胡夾切　孽魚傑切怪孽也　黜尺律切貶斥也　𣪍古侯切取牛乳也　礓居良切礫石也　蠍許竭切毒蟲也

成唯識論

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

成唯識論卷第一

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

稽首唯識性滿分清淨者我今釋彼說利樂諸有情今造此論爲於二空有迷謬者生正解故生解爲斷二重障故由我法執二障具生若證二空彼障隨斷斷障爲得二勝果故由斷續生煩惱障故證眞解脫由斷礙解所知障故得大菩提又爲開示謬執我法迷唯識者令達二空於唯識理如實知故復有迷謬唯識理者或執外境如識非無或執內識如境非有或執諸識用別體同或執離心無別心所爲遮此等種種異執令於唯識深妙理中得如實解故作斯論若唯有識云何世間及諸聖教說有我法頌曰

由假說我法　有種種相轉　彼依識所變
此能變唯三　謂異熟思量　及了別境識
論曰世間聖教說有我法但由假立非實有性我謂主宰法謂軌持彼二俱有種種相轉我種種相謂有情命者等預流一來等法種種相謂實德業等蘊處界等轉謂隨緣施設有異如是諸相若由假說依何得成彼相皆依識所轉變而假施設識謂了別此中識言亦攝心所定相應故變謂識體轉似二分相見俱依自證起故依斯二分施設我法彼二離此無所依故或復內識轉似外境我法分別熏習力故諸識生時變似我法此我法相雖在內識而由分別似外境現諸有情類無始時來緣此執爲實我實法如患夢者患夢力故心似種種外境相現緣此執爲實有外境愚夫所計實我實法都無所有但隨妄情而施設故說之爲假內識所變似我似法雖有而非實我法性然似彼現故說爲假外境隨情而施設故非有如識內識必依因緣生故非無如境由此便遮增減二執境依內識而假立故唯世俗有識是假境所依事故亦勝義有

云何應知實無外境唯有內識似外境生實我實法不可得故如何實我不可得耶諸所執我略有三種一者執我體常周遍量同虛空隨處造業受苦樂故二者執我其體雖常而量不定隨身大小有卷舒故三者執我體常至細如一極微潛轉身中作事業故初且非理所以者何執我常遍量同虛空應不隨身受苦樂等又常遍故應無動轉如何隨身

能造諸業

又所執我一切有情爲同爲異若言同者一作業時一切應作一受果時一切應受一得解脫時一切應解脫便成大過若言異者諸有情我更相遍故體應相雜又一作業一受果時與一切我處無別故應名一切所作所受若謂作受各有所屬無斯過者理亦不然業果及身與諸我合屬此非彼不應理故一解脫時一切應解脫所修證法一切我合故中亦非理所以者何我體常住不應隨身而有舒卷既有舒卷如橐籥風應非常住又我隨身應可分析如何可執我體一耶故彼所言如童豎戲後亦非理所以者何我量至小如一極微如何能令大身遍動若謂雖小而速巡身如旋火輪似遍動者則所執我非一非常諸有往來非常一故又所執我復有三種一者即蘊二者離蘊三者與蘊非即非離初即蘊我理且不然我應如蘊非常一故又內諸色定非實我如外諸色有質礙故心心所法亦非實我不恒相續待衆緣故餘行餘色亦非實我如虛空等非覺性故中離蘊我理亦不然應如虛空無作受故後俱非我理亦不然許依蘊立非即離蘊應如瓶等非實我故又既不可說有爲無爲亦應不可說是我非我故彼所執實我不成

又諸所執實有我體爲有思慮爲無思慮若有思慮應是無常非一切時有思慮故若無思慮應如虛空不能作業亦不受果故所執我理俱不成

又諸所執實有我體爲有作用爲無作用若

有作用如手足等應是無常若無作用如兔角等應非實我故所執我二俱不成
又諸所執實有我體爲是我見所緣境不若非我見所緣境者汝等云何知實有我若是我見所緣境者應有我見非顛倒攝如實知故若爾如何執有我者所信至教皆毀我見稱讚無我言無我見能證涅槃執著我見沉淪生死豈有邪見能證涅槃正見翻令沉淪生死
又諸我見不緣實我有所緣故如緣餘心我見所緣定非實我是所緣故如所餘法是故我見不緣實我但緣內識變現諸蘊隨自妄情種種計度然諸我執略有二種一者俱生二者分別俱生我執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運

而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執爲實我二有間斷在第六識緣識所變五取蘊相或總或別起自心相執爲實我此二我執細故難斷後修道中數數修習勝生空觀方能除滅分別我執亦由現在外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分別計度執爲實我二緣邪教所說我相起自心相分別計度執爲實我此二我執麤故易斷初見道時觀一切法生空眞如即能除滅如是所說一切我執自心外蘊或有或無自心內蘊一切皆有是故我執皆緣無常五取蘊相妄執爲我然諸蘊相從緣生故是如幻有妄所執我橫計度故決定非有故

契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起實我若無云何得有憶識誦習恩怨等事所執實我既常無變後應如前是事非有前應如後是事非無以後與前體無別故若謂我用前後變易非我體者理亦不然用不離體應常有故體不離用應非常故然諸有情各有本識一類相續任持種子與一切法更互爲因熏習力故得有如是憶識等事故所設難於汝有失非於我宗

若無實我誰能造業誰受果耶所執實我既無變易猶如虛空如何可能造業受果若有變易應是無常然諸有情心心所法因緣力故相續無斷造業受果於理無違

我若實無誰於生死輪迴諸趣誰復厭苦求趣涅槃所執實我既無生滅如何可說生死輪迴常如虛空非苦所惱何爲厭捨求趣涅槃故彼所言常爲自害然有情類身心相續煩惱業力輪迴諸趣厭患苦故求趣涅槃由此故知定無實我但有諸識無始時來前滅後生因果相續由妄熏習似我相現愚者於中妄執爲我

如何識外實有諸法不可得耶外道餘乘所執外法理非有故外道所執云何非有且數論者執我是思受用薩埵剌闍答摩所成大等二十三法然大等法三事合成是實非假現量所得彼執非理所以者何大等諸法多事成故如軍林等應假非實如何可說現量得耶

又大等法若是實有應如本事非三合成薩

埵等三即大等故應如大等亦三合成轉變非常爲例亦爾又三本事各多功能體亦應多能體一故三體既遍一處變時餘亦應爾體無別故許此三事體相各別如何和合共成一相不應合時變爲一相與未合時體無別故若謂三事體異相同便違己宗體相是一體應如相冥然是一相應如體顯然有三故不應言三合成一又三是別大等是總總別一故應非一三此三變時若不和合成一相者應如未變如何現見是一色等若三和合成一相者應失本別相體亦應隨失不可說三各有二相一總二別總即別故總亦應三如何見一若謂三體各有三相和雜難知故見一者既有三相寧見爲一復如何知三事有異若彼一一皆具三相應一一事能成色等何所闕少待三和合體亦應各三以體即相故又大等法皆三合成展轉相望應無差別是則因果唯量諸大諸根差別皆不得成若爾一根應得一切境或應一境一切根所得世間現見情與非情淨穢等物現比量等皆應無異便爲大失故彼所執實法不成但是妄情計度爲有勝論所執實等句義多實有性現量所得彼執非理所以者何諸句義中且常住者若能生果應是無常有作用故如所生果若不生果應非離識實有自性如兎角等諸無常者若有質礙便有方分應可分析如軍林等非實有性若無質礙如心心所應非離此有實自性

又彼所執地水火風應非有礙實句義攝身根所觸故如堅濕煖動即彼所執堅濕煖等

應非無礙德句義攝身根所觸故如地水火風地水火三對青色等俱眼所見准此應責故知無實地水火風與堅濕等各別有性亦非眼見實地水火風

又彼所執實句義中有礙常者皆有礙故如麤地等應是無常諸句義中色根所取無質礙法應皆有礙許色根取故如地水火風

又彼所執非實德等應非離識有別自性非實攝故如石女兒非有實等應非離識有別自性非有攝故如空華等彼所執有應離實等無別自性許非無故如實德等若離實等應非有性許異實等故如畢竟無等如有非無無別有性如何實等有別有性若離有法有別有性應離無法有別無性彼既不然此云何爾故彼有性唯妄計度又彼所執實德業性異實德業理定不然勿此亦非實德業性異實等故如德業等

又應實等非實等攝異實等性故如德業實等地等諸性對地等體更相徵詰准此應知如實性等無別實等性實等亦應無別實性等若離實等有實等性應離非實等有非實等性彼既不爾此云何然故同異性唯假施設又彼所執和合句義定非實有非有實等諸法攝故如畢竟無彼許實等現量所得以理推徵尚非實有況彼自許和合句義非現量得而可實有設執和合是現量境由前理故亦非實有然彼實等非緣離識實有自體現量所得許所知故如龜毛等又緣實智非緣離識實句自體現量智攝假合生故如德智等廣說乃至緣和合智非緣離識和合自

體現量智攝假合生故如實智等故勝論者實等句義亦是隨情妄所施設有執有一大自在天體實遍常能生諸法彼執非理所以者何若法能生必非常故諸非常者必不遍故諸不遍者非眞實故體既常遍具諸功能應一切處時頓生一切法待欲或緣方能生者違一因論或欲及緣亦應頓起因常有故餘執有一大梵時方本際自然虛空我等常住實有具諸功能生一切法皆同此破有餘偏執明論聲常能爲定量表詮諸法有執一切聲皆是常待緣顯發方有詮表彼俱非理所以者何且明論聲許能詮故應非常住如所餘聲餘聲亦應非常聲體如瓶衣等待衆緣故有外道執地水火風極微實常能生麤色所生麤色不越因量雖是無常而體實有彼亦非理所以者何所執極微若有方分如蟻行等體應非實若無方分如心心所應不共聚生麤果色既能生果如彼所生如何可說極微常住

又所生果不越因量應如極微不名麤色則此果色應非眼等色根所取便違自執若謂果色量德合故非麤似麤色根所能取所執果色既同因量應如極微無麤德合或應極微亦麤德合如麤果色處無別故若謂果色遍在自因因非一故可名麤者則此果色體應非一如所在因處各別故既爾此果還不成麤由此亦非色根所取若果多分合故成麤多因極微合應非細足成根境何用果爲既多分成應非實有則汝所執前後相違

又果與因俱有質礙應不同處如二極微若

謂果因體相受入如沙受水藥入鎔銅誰許沙銅體受水藥或應離變非一非常又麤色果體若是一得一分時應得一切彼此一故彼應如此

不許違理許便違事故彼所執進退不成但是隨情虛妄計度然諸外道品類雖多所執有法不過四種一執有法與有等性其體定一如數論等彼執非理所以者何勿一切法即有性故皆如有性體無差別便違三德我等體異亦違世間諸法差別又若色等即色等性色等應無青黃等異二執有法與有等性其體定異如勝論等彼執非理所以者何勿一切法非有性故如已滅無體不可得便違實等自體非無亦違世間現見有物又若色等非色等性應如聲等非眼等境三執有法與有等性亦一亦異如無慚等彼執非理所以者何一異同前一異過故二相相違體應別故一異體同俱不成故勿一切法皆同一體或應一異是假非實而執為實理定不成四執有法與有等性非一非異如邪命等彼執非理所以者何非一異執同異一故非一異言為遮為表

若唯是表應不雙非若但是遮應無所執亦遮亦表應互相違非表非遮應成戲論又非一異違世共知有一異物亦違自宗色等有法決定實有是故彼言唯矯避過諸有智者勿謬許之餘乘所執離識實有色等諸法如何非有彼所執色不相應行及諸無為理非有故且所執色總有二種一者有對極微所成二者無對非極微成彼有對色定非實有

能成極微非實有故謂諸極微若有質礙應如瓶等是假非實若無質礙應如非色如何可集成瓶衣等又諸極微若有方分必可分析便非實有若無方分則如非色云何和合承光發影日輪纔舉照柱等時東西兩邊光影各現承光發影處既不同所執極微定有方分

又若見觸壁等物時唯得此邊不得彼分既和合物即諸極微故此極微必有方分

又諸極微隨所住處必有上下四方差別不爾便無共和集義或相涉入應不成麤由此極微定有方分執有對色即諸極微若無方分應無障隔若爾便非障礙有對是故汝等所執極微必有方分有方分故便可分析定非實有故有對色實有不成五識豈無所依緣色

雖非無色而是識變謂識生時內因緣力變似眼等色等相現即以此相爲所依緣然眼等根非現量得以能發識比知是有此但功能非外所造外有對色理既不成故應但是內識變現發眼等識名眼等根此爲所依生眼等識此眼等識外所緣緣理非有故

決定應許自識所變爲所緣緣謂能引生似自識者汝執彼是此所緣緣非但能生勿因緣等亦名此識所緣緣故眼等五識了色等時但緣和合似彼相故非和合相異諸極微有實自體分析彼時似彼相識定不生故

彼和合相既非實有故不可說是五識緣勿第二月等能生五識故非諸極微共和合位可與五識各作所緣此識上無極微相故非

諸極微有和合相不和合時無此相故非和合位與不合時此諸極微體相有異故和合位如不合時色等極微非五識境有執色等一一極微不和集時非五識境共和集位展轉相資有麤相生為此識境彼相實有為此所緣

彼執不然共和集位與未集時體相一故瓶甌等物極微等者緣彼相識應無別故共和集位一一極微各各應捨微圓相故非麤相識緣細相境勿餘境識緣餘境故一識應緣一切境故許有極微尚致此失況無識外眞實極微由此定知自識所變似色等相為所緣緣

見託彼生帶彼相故然識變時隨量大小頓現一相非別變作眾多極微合成一物為執麤色有實體者佛說極微令其除析非謂諸色實有極微諸瑜伽師以假想慧於麤色相漸次除析至不可析假說極微雖此極微猶有方分而不可析若更析之便似空現不名為色故說極微是色邊際由此應知諸有對色皆識變現非極微成餘無對色是此類故亦非實有或無對故如心心所定非實色諸有對色現有色相以理推究離識尚無況無對色現無色相而可說為眞實色法表無表色豈非實有此非實有所以者何且身表色若是實有以何為性若言是形便非實有可分析故長等極微不可得故若言是動亦非實有纔生即滅無動義故有為法滅不待因故滅若待因應非滅故若言有色非顯非形心所引生能動手等名身表業理亦不然此

若是動義如前破若是動因應即風界風無表示不應名表又觸不應通善惡性非顯香味類觸應知故身表業定非實有然心爲因令識所變手等色相生滅相續轉趣餘方似有動作表示心故假名身表語表亦非實有聲性一刹那聲無詮表故多念相續便非實故外有對色前已破故然因心故識變似聲生滅相續似有表示假名語表於理無違表既實無無表寧實然依思願善惡分限假立無表理亦無違謂此或依發勝身語善惡思種增長位立或依定中止身語惡現行思立故是假有世尊經中說有三業撥身語業豈不違經不撥爲無但言非色能動身思說名身業能發語思說名語業審決二思意相應故作動意故說名意業起身語思有所造作說名爲業是審決思所遊履故通生苦樂異熟果故亦名爲道故前七業道亦思爲自性或身語表由思發故假說爲業思所履故說名業道由此應知實無外色唯有內識變似色生不相應行亦非實有所以者何得非得等非如色心及諸心所體相可得非異色心及諸心所作用可得由此故知定非實有但依色等分位假立此定非異色心心所有實體用如色心等許蘊攝故或心心所及色無爲所不攝故如畢竟無定非實有或餘實法所不攝故如餘假法非實有體且彼如何知得非得異色心等有實體用契經說故如說如是補特伽羅成就善惡聖者成就十無學法又說異生不成就聖法諸阿羅漢不成就煩惱成不成言

顯得非得經不說此異色心等有實體用爲證不成亦說輪王成就七寶豈即成就他身非情若謂於寶有自在力假說成就於善惡法何不許然而執實得若謂七寶在現在故可假說成寧知所成善惡等法離現在有離現實法理非有故現在必有善種等故又得於法有何勝用若言能起應起無爲一切非情應永不起未得已失應永不生若俱生得爲因起者所執二生便爲無用又具善惡無記得者善惡無記應頓現前若待餘因得便無用若得於法是不失因有情由此成就彼故諸可成法不離有情若離有情實不可得故得於法俱爲無用得實無故非得亦無然依有情可成諸法分位假立三種成就一種子成就二自在成就三現行成就翻此假立不成就名此類雖多而於三界見所斷種未永害位假立非得名異生性於諸聖法未成就故復如何知異色心等有實同分契經說故如契經說此天同分此人同分乃至廣說此經不說異色心等有實同分爲證不成若同智言因斯起故知實有者則草木等應有同分又於同分起同智言同分復應有別同分彼既不爾此云何然若謂爲因起同事欲知實有者理亦不然宿習爲因起同事欲何要別執有實同分然依有情身心相似分位差別假立同分復如何知異色心等有實命根契經說故如契經說壽煖識三應知命根說名爲壽此經不說異色心等有實壽體爲證不成

又先已成色不異識應比離識無別命根又

若命根異識實有應如受等非實命根若爾如何經說三法義別說三如四正斷住無心位壽煖應無豈不經說識不離身既爾如何名無心位彼滅轉識非阿賴耶有此識因後當廣說此識足爲界趣生體是遍恒續異熟果故無勞別執有實命根然依親生此識種子由業所引功能差別住時決定假立命根復如何知二無心定無想異熟異色心等有實自性若無實性應不能遮心心所法令不現起若無心位有別實法異色心等能遮於心名無心定應無色時有別實法異色心等能礙於色名無色定彼既不爾此云何然又遮礙心何須實法如堤塘等假亦能遮謂修定時於定加行猒患麤動心心所故發勝期願遮心心所令心心所漸細漸微微微心時熏異熟識成極增上猒心等種由此損伏心等種故麤動心等暫不現行依此分位假立二定此種善故定亦名善無想定前求無想果故所熏成種招彼異熟識依之麤動想等不行於此分位假立無想依異熟立得異熟名故此三法亦非實有

成唯識論卷第一

音釋

謬 眉救切 誤也
軌 居洧切 軌則也
橐籥 橐他各切 籥弋灼切 橐籥鞴囊也
豎 臣庾切 童僕未冠者曰豎
徵詰 詰契吉切 問也
鎔 餘封切 銷融也
矯 舉夭切 詐也
析 先的切 分也
堤 都黎切 岸也

成唯識論卷第二

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

復如何知諸有爲相異色心等有實自性契經說故如契經說有三有爲之有爲相乃至廣說此經不說異色心等有實自性爲證不成非第六聲便表異體色心之體即色心故非能相體定異所相勿堅相等異地等故若有爲相異所相體無爲相體應異所相又生等相若體俱有應一切時齊興作用若相違故用不頓興體亦相違如何俱有又住異滅用不應俱能相所相體俱本有用亦應然無別性故若謂彼用更待因緣所待因緣應非本有又執生等便爲無用所相恒有而生等合應無爲法亦有生等彼此異因不可得故又去來世非現非常應似空華非實有性生名爲有寧在未來滅名爲無應非現在滅若非無生應非有又滅違住寧執同時住不違生何容異世故彼所執進退非理然有爲法因緣力故本無今有暫有還無表異無爲假立四相本無今有有位名生生位暫停即說爲住住別前後復立異名暫有還無無時名滅前三有故同在現在後一是無故在過去如何無法與有爲相表此後無爲相何失生表有法先非有滅表有法後是無異表此法非凝然住表此法暫有用故此四相於有爲法雖俱名表而表有異此依刹那假立四相一期分位亦得假立初有名生後無名滅生已相似相續名住即此相續轉變名異是故四相皆是假立復如何知異色心等有實詮

表名句文身契經說故如契經說佛得希有名句文身此經不說異色心等有實名等為證不成若名句文異聲實有應如色等非實能詮謂聲能生名句文者此聲必有音韻屈曲此足能詮何用名等若謂聲上音韻屈曲即名句文異聲實有所見色上形量屈曲應異色處別有實體若謂聲上音韻屈曲如絃管聲非能詮者此應如彼聲不別生名等又誰說彼定不能詮聲若能詮風鈴聲等應有詮用此應如彼不別生實名句文身若唯語聲能生名等如何不許唯語能詮何理定知能詮即語寧知異語別有能詮語不異能詮人天共了執能詮異語天愛非餘然依語聲分位差別而假建立名句文身名詮自性句詮差別文即是字為二所依此三離聲雖無別體而假實異亦不即聲由此法詞二無礙解境有差別聲與名等蘊處界攝亦各有異且依此土說名句文依聲假立非謂一切諸餘佛土亦依光明妙香味等假立三故有執隨眠異心心所是不相應行蘊所攝彼亦非理名貪等故如現貪等非不相應執別有餘不相應行准前理趣皆應遮止

諸無為法離色心等決定實有理不可得且定有法略有三種一現所知法如色心等二現受用法如瓶衣等如是二法世共知有不待因成三有作用法如眼耳等由彼彼用證知是有無為非世共知定有又無作用如眼耳等設許有用應是無常故不可執無為定有然諸無為所知性故或色心等所顯性故如色心等不應執為離色心等實無為性又

虛空等爲一爲多若體是一遍一切處虛空容受色等法故隨能合法體應成多一所合處餘不合故不爾諸法應互相遍若謂虛空不與法合應非容受如餘無爲又色等中有虛空不有應相雜無應不遍一部一品結法斷時應得餘部餘品擇滅一法緣闕得不生時應於一切得非擇滅執彼體一理應爾故若體是多便有品類應如色等非實無爲虛空又應非遍容受餘部所執離心心所實有無爲准前應破又諸無爲許無因果故應如兔角非異心等有然契經說有虛空等諸無爲法略有二種一依識變假施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心等生時似虛空等無爲相現此所現相前後相似無有變易假說爲常二依法性假施設有謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絕與一切法非一異等是法眞理故名法性離諸障礙故名虛空由簡擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅不由擇力本性清淨或緣闕所顯故名非擇滅苦樂受滅故名不動想受不行名想受滅此五皆依眞如假立眞如亦是假施設名遮撥爲無故說爲有遮執爲有故說爲空勿謂虛幻故說爲實理非妄倒故名眞如不同餘宗離色心等有實常法名曰眞如故諸無爲非定實有

外道餘乘所執諸法異心心所非實有性是所取故如心心所能取彼覺亦不緣彼是能取故如緣此覺諸心心所依他起故亦如幻事非眞實有爲遣妄執心心所外實有境故說唯有識若執唯識眞實有者如執外境亦

是法執然諸法執略有二種一者俱生二者分別俱生法執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執爲實法二有間斷在第六識緣識所變蘊處界相或總或別起自心相執爲實法此二法執細故難斷後十地中數數修習勝法空觀方能除滅分別法執亦由現在外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊處界相起自心相分別計度執爲實法二緣邪教所說自性等相起自心相分別計度執爲實法此二法執麤故易斷入初地時觀一切法法空眞如即能除滅如是所說一切法執自心外法或有或無自心內法一切皆有是故法執皆緣自心所現似法執爲實有然似法相從緣生故是如幻有所執實法妄計度故決定非有故世尊說慈氏當知諸識所緣唯識所現依他起性如幻事等如是外道餘乘所執離識我法皆非實有故心心所決定不用外色等法爲所緣緣緣用必依實有體故現在彼聚心心所法非此聚識親所緣緣如非所緣他聚攝故同聚心所亦非親所緣自體異故如餘非所取由此應知實無外境唯有內識似外境生是故契經伽他中說

如愚所分別　外境實皆無　習氣擾濁心　故似彼而轉

有作是難若無離識實我法者假亦應無謂假必依眞事似事共法而立如有眞火有似火人有猛赤法乃可假說此人爲火

假說牛等應知亦然我法若無依何假說無假說故似亦不成如何說心似外境轉彼難非理離識我法前已破故依類依實假說火等俱不成故依類假說理且不成猛赤等德非類有故若無共德而假說彼應亦於水等假說火等名若謂猛等雖非類德而不相離故可假說此亦不然人類猛等現見亦有互相離故類既無德又互相離然有於人假說火等故知假說不依類成依實假說理亦不成猛赤等德非共有故謂猛赤等在火在人其體各別所依異故無共假說有過同前若謂人火德相似故可假說者理亦不然說火在人非在德故由此假說不依實成又假必依眞事立者亦不應理眞謂自相假智及詮俱非境故謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉亦非離此有別方便施設自相爲假所依然假智詮必依聲起聲不及處此便不轉能詮所詮俱非自相故知假說不依眞事由此但依似事而轉似謂增益非實有相聲依增益似相而轉故不可說假必依眞是故彼難不應正理然依識變對遣妄執眞實我法說假似言由此契經伽他中說

爲對遣愚夫　所執實我法　故於識所變
假說我法名

識所變相雖無量種而能變識類別唯三一謂異熟即第八識多異熟性故二謂思量即第七識恒審思量故三謂了境即前六識了境相麤故及言顯六合爲一種此三皆名能變識者能變有二種一因能變謂第八識中等流異熟二因習氣等流習氣由七識中善

惡無記熏令生長異熟習氣由六識中有漏善惡熏令生長二果能變謂前二種習氣力故有八識生現種種相等流習氣爲因緣故八識體相差別而生名等流果果似因故異熟習氣爲增上緣感第八識酬引業力恒相續故立異熟名感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果果異因故此中且說我愛執藏持雜染種能變果識名爲異熟非謂一切雖已略說能變三名而未廣辯能變三相且初能變其相云何頌曰

初阿賴耶識　異熟一切種　不可知執受
處了常與觸　作意受想思　相應唯捨受
是無覆無記　觸等亦如是　恒轉如暴流
阿羅漢位捨

論曰初能變識大小乘教名阿賴耶此識具有能藏所藏執藏義故謂與雜染互爲緣故有情執爲自內我故此即顯示初能變識所有自相攝持因果爲自相故此識自相分位雖多藏初過重是故偏說此是能引諸界趣生善不善業異熟果故說名異熟離此命根衆同分等恒時相續勝異熟果不可得故此即顯示初能變識所有果相此識果相雖多位多種異熟寬不共故偏說之此能執持諸法種子令不失故名一切種離此餘法能遍執持諸法種子不可得故此即顯示初能變識所有因相此識因相雖有多種持種不共是故偏說初能變識體相雖多略說唯有如是三相

一切種相應更分別此中何法名爲種子謂

本識中親生自果功能差別此與本識及所生果不一不異體用因果理應爾故雖非一異而是實有假法如無非因緣故此與諸法既非一異應如瓶等是假非實若爾眞如應是假有許則便無眞勝義諦然諸種子唯依世俗說爲實有不同眞如種子雖依第八識體而是此識相分非餘見分恒取此爲境故諸有漏種與異熟識體無別故無記性攝因果俱有善等性故亦名善等諸無漏種非異熟識性所攝故因果俱是善性攝故唯名爲善若爾何故決擇分說二十二根一切皆有異熟種子皆異熟生雖名異熟而非無記依異熟故名異熟種異性相依如眼等識或無漏種由熏習力轉變成熟立異熟名非無記性所攝異熟此中有義一切種子皆本性有不從熏生由熏習力但可增長如契經說一切有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有界即種子差別名故又契經說無始時來界一切法等依界是因義瑜伽亦說諸種子體無始時來性雖本有而由染淨新所熏發諸有情類無始時來若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子如是等文誠證非一又諸有情既說本有五種性別故應定有法尓種子不由熏生又瑜伽說地獄成就三無漏根是種非現又從無始展轉傳來法爾所得本性住性由此等證無漏種子法爾本有不從熏生有漏亦應法爾有種由熏增長不別熏生如是建立因果不亂有義種子皆熏故生所熏能熏俱無始有故諸種子無始成就種子既是習

氣異名習氣必由熏習而有如麻香氣華熏故生如契經說諸有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所積集論說內種定有熏習外種熏習或有或無又名言等三種熏習總攝一切有漏法種彼三既由熏習而有故有漏種必藉熏生無漏種生亦由熏習說聞熏習聞淨法界等流正法而熏起故是出世心種子性故有情本來種性差別不由無漏種子有無但依有障無障建立如瑜伽說於眞如境若有畢竟二障種者立爲不般涅槃法性若有畢竟所知障種非煩惱者一分立爲聲聞種性一分立爲獨覺種性若無畢竟二障種者即立彼爲如來種性故知本來種性差別依障建立非無漏種所說成就無漏種言依當可生非已有體有義種子各有二類一者本有謂無始來異熟識中法爾而有生蘊處界功能差別

世尊依此說諸有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有餘所引證廣說如初此即名爲本性住種二者始起謂無始來數數現行熏習而有世尊依此說有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所積集諸論亦說染淨種子由染淨法熏習故生此即名爲習所成種若唯本有轉識不應與阿賴耶爲因緣性如契經說

諸法於識藏　識於法亦爾　更互爲果性
亦常爲因性

此頌意言阿賴耶識與諸轉識於一切時展轉相生互爲因果攝大乘說阿賴耶識與雜染法互爲因緣如炷與焰展轉生燒又如束

蘆互相依住唯依此二建立因緣所餘因緣不可得故若諸種子不由熏生如何轉識與阿賴耶有因緣義非熏令長可名因緣勿善惡業與異熟果爲因緣故又諸聖教說有種子由熏習生皆違彼義故唯本有理教相違若唯始起有爲無漏無因緣故應不得生有漏不應爲無漏種勿無漏種生有漏故許應諸佛有漏復生善等應爲不善等種分別論者雖作是說心性本淨客塵煩惱所染汙故名爲雜染離煩惱時轉成無漏故無漏法非無因生而心性言彼說何義若說空理空非心因常法定非諸法種子以體前後無轉變故若即說心應同數論相雖轉變而體常一惡無記心又應是善許則應與信等相應不許便應非善心體尚不名善況是無漏有漏善心既稱雜染如惡心等性非無漏故不應與無漏爲因勿善惡等互爲因故若有漏心性是無漏應無漏心性是有漏差別因緣不可得故又異生心若是無漏則異生位無漏現行應名聖者若異生心性雖無漏而相有染不名無漏無斯過者則心種子亦非無漏何故汝論說有異生唯得成就無漏種子種子現行性相同故然契經說心性淨者說心空理所顯眞如眞如是心眞實性故或說心體非煩惱故名性本淨非有漏心性是無漏故名本淨

由此應信有諸有情無始時來有無漏種不由熏習法爾成就後勝進位熏令增長無漏法起以此爲因無漏起時復熏成種有漏法種類此應知諸聖教中雖說內種定有熏習

而不定說一切種子皆熏故生寧全撥無本有種子然本有種亦由熏習令其增盛方能得果故說內種定有熏習其聞熏習非唯有漏聞正法時亦熏本有無漏種子令漸增盛展轉乃至生出世心故亦說此名聞熏習聞熏習中有漏性者是修所斷感勝異熟為出世法勝增上緣無漏性者非所斷攝與出世法正為因緣此正因緣微隱難了有寄麤顯勝增上緣方便說為出世心種依障建立種性別者意顯無漏種子有無謂若全無無漏種者彼二障種永不可害即立彼為非涅槃法若唯有二乘無漏種者彼所知障種永不可害一分立為聲聞種性一分立為獨覺種性若亦有佛無漏種者彼二障種俱可永害即立彼為如來種性故由無漏種子有無障有可斷不可斷義然無漏種微隱難知故約彼障顯性差別不爾彼障有何別因而有可害不可害者若謂法爾有此障別無漏法種寧不許然若本全無無漏法種則諸聖道永不得生誰當能害二障種子而說依障立種性別既彼聖道必無生義說當可生亦定非理然諸聖教處處說有本有種子皆違彼義故唯始起理教相違由此應知諸法種子各有本有始起二類然種子義略有六種一剎那滅謂體纔生無間必滅有勝功力方成種子此遮常法常無轉變不可說有能生用故二果俱有謂與所生現行果法俱現和合方成種子此遮前後及定相離現種異類互不相違一身俱時有能生用非如種子自類相生前後相違必不俱有雖因與果有俱不俱

而現在時可有因用未生已滅無自體故依生現果立種子名不依引生自類名種故但應說與果俱有三恒隨轉謂要長時一類相續至究竟位方成種子此遮轉識轉易間斷與種子法不相應故此顯種子自類相生四性決定謂隨因力生善惡等功能決定方成種子此遮餘部執異性因生異性果有因緣義五待衆緣謂此要待自衆緣合功能殊勝方成種子此遮外道執自然因不待衆緣恒頓生果或遮餘部緣恒非無顯所待緣非恒有性故種於果非恒頓生六引自果謂於別別色心等果各各引生方成種子此遮外道執唯一因生一切果或遮餘部執色心等互爲因緣唯本識中功能差別具斯六義成種非餘外穀麥等識所變故假立種名非實種子此種勢力生近正果名曰生因引遠殘果令不頓絕即名引因內種必由熏習生長親能生果是因緣性外種熏習或有或無爲增上緣辦所生果必以內種爲彼因緣是共相種所生果故依何等義立熏習名所熏能熏各具四義令種生長故名熏習何等名爲所熏四義一堅住性若法始終一類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏二無記性若法平等無所違逆能容習氣乃是所熏此遮善染勢力强盛無所容納故非所熏由此如來第八淨識唯帶舊種非新受熏三可熏性若法自在性非堅密能受習氣乃是所熏此遮心所及無爲法依他堅密故非所熏四與能熏共和合性若與能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮

他身刹那前後無和合義故非所熏唯異熟識具此四義可是所熏非心所等何等名爲能熏四義一有生滅若法非常能有作用生長習氣乃是能熏此遮無爲前後不變無生長用故非能熏二有勝用若有生滅勢力增盛能引習氣乃是能熏此遮異熟心心所等勢力羸劣故非能熏三有增減若有勝用可增可減攝植習氣乃是能熏此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣四與所熏和合而轉若與所熏同時同處不即不離乃是能熏此遮他身刹那前後無和合義故非能熏唯七轉識及彼心所有勝勢用而增減者具此四義可是能熏如是能熏與所熏識俱生俱滅熏習義成令所熏中種子生長如熏苣藤故

名熏習能熏識等從種生時即能爲因復熏成種三法展轉因果同時如炷生焰焰生燋炷亦如蘆束更互相依因果俱時理不傾動能熏生種種起現行如俱有因得士用果種子前後自類相生如同類因引等流果此二於果是因緣性除此餘法皆非因緣設名因緣應知假說是謂略說一切種相此識行相所緣云何謂不可知執受處了了謂了別即是行相識以了別爲行相故處謂處所即器世間是諸有情所依處故執受有二謂諸種子及有根身諸種子者謂諸相名分別習氣有根身者謂諸色根及根依處此二皆是識所執受攝爲自體同安危故執受及處俱是所緣阿賴耶識因緣力故自體生時內變爲種及有根身外變爲器即以所變爲自所緣

行相仗之而得起故此中了者謂異熟識於自所緣有了別用此了別用見分所攝然有漏識自體生時皆似所緣能緣相現彼相應法應知亦爾似所緣相說名相分似能緣相說名見分若心心所無所緣相應不能緣自所緣境或應一一能緣一切自境如餘餘如自故若心心所無能緣相應不能緣如虛空等或虛空等亦是能緣故心心所必有二相如契經說

一切唯有覺　所覺義皆無　能覺所覺分
各自然而轉

執有離識所緣境者彼說外境是所緣相分名行相見分名事是心心所自體相故心與心所同所依緣行相相似事雖數等而相各異識受想等相各別故達無離識所緣境者則說相分是所緣見分名行相相見所依自體名事即自證分此若無者應不自憶心心所法如不曾更境必不能憶故心與心所同所依根所緣相似行相各別了別領納等作用各異故事雖數等而相各異識受等體有差別故然心心所一一生時以理推徵各有三分所量能量量果別故相見必有所依體故如集量論伽他中說

似境相所量　能取相自證　即能量及果
彼三體無別

又心心所若細分別應有四分三分如前復有第四證自證分此若無者誰證第三心分既同應皆證故又自證分應無有果諸能量者必有果故不應見分是第三果見分或時非量攝故由此見分不證第三證自體者必

現量故此四分中前二是外後二是內初唯所緣後三通二謂第二分但緣第一或量非量或現或比第三能緣第二第四證自證分唯緣第三非第二者以無用故第三第四皆現量攝故心心所四分合成具所能緣無無窮過非即非離唯識理成是故契經伽他中說

衆生心二性　內外一切分　所取能取纏
見種種差別

此頌意說衆生心性二分合成若內若外皆有所取能取纏縛見有種種或量非量或現或比多分差別此中見者是見分故如是四分或攝爲三第四攝入自證分故或攝爲二後三俱是能緣性故皆見分攝此言見者是能緣義或攝爲一體無別故如入楞伽伽他中說

由自心執著　心似外境轉　彼所見非有
是故說唯心

如是處處說唯一心此一心言亦攝心所故識行相即是了別了別即是識之見分所言處者謂異熟識由共相種成熟力故變似色等器世間相即外大種及所造色雖諸有情所變各別而相相似處所無異如衆燈明各遍似一誰異熟識變爲此相有義一切所以者何如契經說一切有情業增上力共所起故有義若爾諸佛菩薩應實變爲此雜穢土諸異生等應實變爲他方此界諸淨妙土又諸聖者猒離有色生無色界必不下生變爲此土復何所用是故現居及當生者彼異熟識變爲此界經依少分說一切言諸業同者

皆共變故有義若爾器將壞時既無現居及當生者誰異熟識變爲此界

又諸異生猒離有色生無色界現無色身預變爲土此復何用設有色身與異地器麤細懸隔不相依持此變爲彼亦何所益然所變土本爲色身依持受用故若於身可有持用便變爲彼由是設生他方自地彼識亦得變爲此土故器世界將壞初成雖無有情而亦現有此說一切共受用者若別受用準此應知鬼人天等所見異故諸種子者謂異熟識所持一切有漏法種此識性攝故是所緣無漏法種雖依附此識而非此性攝故非所緣雖非所緣而不相離如眞如性不違唯識有根身者謂異熟識不共相種成熟力故變似色根及根依處卽內大種及所造色有共相種成熟力故於他身處亦變似彼不爾應無受用他義

此中有義亦變似根辯中邊說似自他身五根現故有義唯能變似依處他根於已非所用故似自他身五根現者說自他識各自變義故生他地或般涅槃彼餘尸骸猶見相續前來且說業力所變外器內身界地差別若定等力所變器身界地自他則不決定所變身器多恒相續變聲光等多分暫時隨現緣力擊發起故略說此識所變境者謂有漏種十有色處及墮法處所現實色何故此識不能變似心心所等爲所緣耶有漏識變略有二種一隨因緣勢力故變二隨分別勢力故變初必有用後但爲境異熟識變但隨因緣所變色等必有實用若變心等便無實用相

分心等不能緣故須彼實用別從此生變無爲等亦無實用故異熟識不緣心等至無漏位勝慧相應雖無分別而澄淨故設無實用亦現彼影不爾諸佛應非遍智故有漏位此異熟識但緣器身及有漏種在欲色界具三所緣無色界中緣有漏種厭離色故無業果色有定果色於理無違彼識亦緣此色爲境不可知者謂此行相極微細故難可了知或此所緣內執受境亦微細故外器世間量難測故名不可知云何是識取所緣境行相難知如滅定中不離身識應信爲有然必應許滅定有識有情攝故如有心時無想等位當知亦爾

成唯識論卷第二

音釋

擾（而沼切亂也）炷（之戍切燈炷也）羸劣（羸力追切劣力惙切羸劣瘦弱也）苣藤（苣臼許切藤詩證切苣藤胡麻也）骸（雄皆切骸骨也）

成唯識論卷第三

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

此識與幾心所相應常與觸作意受想思相應阿賴耶識無始時來乃至未轉於一切位恒與此五心所相應以是遍行心所攝故觸謂三和分別變異令心心所觸境爲性受想思等所依爲業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼生令彼和合故說爲彼三和合位皆有順生心所功能說名變異觸似彼起故名分別根變異力引觸起時勝彼識境故集論等但說分別根之變異和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順起心所功能故以受等所依爲業起盡經說受想行蘊一切皆以觸爲緣故由斯故說識觸受等因二三四和合而生瑜伽但說與受想思爲所依者思於行蘊爲主勝故舉此攝餘集論等說爲受依者以觸生受近而勝故謂觸所取可意等相與受所取順益等相極相隣近引發勝故然觸自性是實非假六六法中心所性故是食攝故能爲緣故如受等性非即三和作意謂能警心爲性於所緣境引心爲業謂此警覺應起心種引令趣境故名作意雖此亦能引起心所心是主故但說引心有說令心迴趣異境或於一境持心令住故名作意彼俱非理應非遍行不與定故受謂領納順違俱非境相爲性起愛爲業能起合離非二欲故有作是說受有二種一境界受謂領所緣二自性受謂領俱觸唯自性受是受自相以境界受共餘相故彼說非理受定不緣俱

生觸故若似觸生名領觸者似因之果應皆受性又既受因應名因受何名自性若謂如王食諸國邑受能領觸所生受體名自性受理亦不然違自所執不自證故若不捨自性名自性受應一切法皆是受自性故彼所說但誘嬰兒然境界受非共餘相領順等相定屬已者名境界受不共餘故想謂於境取像爲性施設種種名言爲業謂要安立境分齊相方能隨起種種名言思謂令心造作爲性於善品等役心爲業謂能取境正因等相驅役自心令造善等此五既是遍行所攝故與藏識決定相應其遍行相後當廣釋此觸等五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等故名相應此識行相極不明了不能分別違順境相微細一類相續而轉是故唯與捨受相應又此相應受唯是異熟隨先引業轉不待現緣任善惡業勢力轉故唯是捨受苦樂二受是異熟生非眞異熟待現緣故非此相應

又由此識常無轉變有情恒執爲自內我若與苦樂二受相應便有轉變寧執爲我故此但與捨受相應若爾如何此識亦是惡業異熟既許善業能招捨受此亦應然捨受不違苦樂品故如無記法善惡俱招如何此識非別境等心所相應互相違故謂欲希望所樂事轉此識任業無所希望勝解印持決定事轉此識瞢昧無所印持念唯明記曾習事轉此識昧劣不能明記定能令心專注一境此識任運刹那別緣慧唯簡擇德等事轉此識微昧不能簡擇故此不與別境相應此識唯

是異熟性故善染汙等亦不相應惡作等四無記性者有間斷故定非異熟

法有四種謂善不善有覆無記無覆無記阿賴耶識何法攝耶此識唯是無覆無記異熟性故異熟若是善染汙者流轉還滅應不得成又此識是善染依故若善染者互相違故應不與二俱作所依又此識是所熏性故若善染者如極香臭應不受熏無熏習故染淨因果俱不成立故此唯是無覆無記覆謂染法障聖道故又能蔽心令不淨故此識非染故名無覆無記謂善惡有愛非愛果及殊所自體可記別故此非善惡故名無記

觸等亦如是者謂如阿賴耶識唯是無覆無記性攝觸作意受想思亦爾諸相應法必同性故又觸等五如阿賴耶亦是異熟所緣行相俱不可知緣三種境五法相應無覆無記故說觸等亦如是言有義觸等如阿賴耶亦是異熟及一切種廣說乃至無覆無記亦如是言無簡別故彼說非理所以者何觸等依識不自在故如貪信等不能受熏如何同識能持種子

又若觸等亦能受熏應一有情有六種體若爾果起從何種生理不應言從六種起未見多種生一芽故若說果生唯從一種則餘五種便為無用亦不可說次第生果熏習同時勢力等故又不可說六果頓生勿一有情一剎那頃六眼識等俱時生故誰言觸等亦能受熏持諸種子不爾如何觸等如識名一切種謂觸等五有似種相名一切種觸等與識所緣等故無色觸等有所緣故親所緣緣定

應有故此似種相不爲因緣生現識等如觸得上似眼根等非識所依亦如似火無能燒用彼救非理觸等所緣似種等相後執受處方應與識而相例故由此前說一切種言定自受熏能持種義不爾本頌有重言失

又彼所說亦如是言無簡別故咸相例者定不成證勿觸等五亦能了別觸等亦與觸等相應由此故知亦如是者隨所應說非謂一切

阿賴耶識爲斷爲常非斷非常以恒轉故恒謂此識無始時來一類相續常無間斷是界趣生施設本故性堅持種令不失故轉謂此識無始時來念念生滅前後變異因滅果生非常一故可爲轉識熏成種故恒言遮斷轉表非常猶如暴流因果法爾如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺此識亦爾從無始來生滅相續非常非斷漂溺有情令不出離又如暴流雖風等擊起諸波浪而流不斷此識亦爾雖遇衆緣起眼識等而恒相續又如暴流漂水上下魚草等物隨流不捨此識亦爾與內習氣外觸等法恒相隨轉如是法喻意顯此識無始因果非斷常義謂此識性無始時來刹那刹那果生因滅果生故非斷因滅故非常非斷非常是緣起理故說此識恒轉如流過去未來既非實有非常可爾非斷如何斷豈得成緣起正理過去未來若是實有可許非斷如何非常常亦不成緣起正理豈斥他過已義便成若不摧邪難以顯正前因滅位後果即生如稱兩頭低昂時等如是因果相續如流何假去來方成非斷因現有位後果未生因是誰因果現有時前因已

滅果是誰果既無因果誰離斷常若有因時已有後果果既本有何待前因因義既無果義寧有無因無果豈離斷常因果義成依法作用故所詰難非預我宗體既本有用亦應然所待因緣亦本有故由斯汝義因果定無應信大乘緣起正理謂此正理深妙離言因果等言皆假施設觀現在法有引後用假立當果對說現因觀現在法有酬前相假立曾因對說現果假謂現識似彼相現如是因果理趣顯然遠離二邊契會中道諸有智者應順修學有餘部說雖無去來而有因果恒相續義謂現在法極迅速者猶有初後生滅二時生時酬因滅時引果時雖有二而體是一前因正滅後果正生體相雖殊而俱是有如是因果非假施設然離斷常又無前難誰有智者捨此信餘彼有虛言都無實義何容一念而有二時生滅相違寧同現在滅若現在生應未來有故名生既是現在無故名滅寧非過去滅若非無生應非有生既現有滅應現無又二相違如何體一非苦樂等見有是事生滅若一時應無二生滅若異寧說體同故生滅時俱現在有同依一體理必不成經部師等因果相續理亦不成彼不許有阿賴耶識能持種故由此應信大乘所說因果相續緣起正理

此識無始恒轉如流乃至何位當究竟捨阿羅漢位方究竟捨謂諸聖者斷煩惱障究竟盡時名阿羅漢爾時此識煩惱麤重永遠離故說之爲捨此中所說阿羅漢者通攝三乘無學果位皆已永害煩惱賊故應受世間妙

供養故永不復受分段生故云何知然決擇分說諸阿羅漢獨覺如來皆不成就阿賴耶故集論復說若諸菩薩得菩提時頓斷煩惱及所知障成阿羅漢及如來故若爾菩薩煩惱種子未永斷盡非阿羅漢應皆成就阿賴耶識何故即彼決擇分說不退菩薩亦不成就阿賴耶識彼說二乘無學果位迴心趣向大菩提者必不退起煩惱障故趣菩提故即復轉名不退菩薩彼不成就阿賴耶識即攝在此阿羅漢中故彼論文不違此義又不動地以上菩薩一切煩惱永不行故法駛流中任運轉故能諸行中起諸行故剎那剎那轉增進故此位方名不退菩薩然此菩薩雖未斷盡異熟識中煩惱種子而緣此識我見愛等不復執藏爲自内我由斯永捨阿賴耶名故說不成阿賴耶識此亦說彼名阿羅漢有義初地以上菩薩已證二空所顯理故已得二種殊勝智故已斷分別二種障故能一行中起諸行故雖爲利益起諸煩惱而彼不作煩惱過失故此亦名不退菩薩然此菩薩雖未斷盡俱生煩惱而緣此識所有分別我見愛等不復執藏爲自内我由斯亦捨阿賴耶名故說不成阿賴耶識此亦說彼名阿羅漢故集論中作如是說十地菩薩雖未永斷一切煩惱然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿羅漢已斷煩惱故亦說彼名阿羅漢彼說非理七地已前猶有俱生我見愛等執藏此識爲自内我如何已捨阿賴耶名若彼分別我見愛等不復執藏說名爲捨則預流等諸有學位亦應已

捨阿賴耶名許便違害諸論所說地上菩薩所起煩惱皆由正知不爲過失非預流等得有斯事寧可以彼例此菩薩彼六識中所起煩惱雖由正知不爲過失而第七識有漏心位任運現行執藏此識寧不與彼預流等同由此故知彼說非理然阿羅漢斷此識中煩惱麤重究竟盡故不復執藏阿賴耶識爲自内我由斯永失阿賴耶名說之爲捨非捨一切第八識體勿阿羅漢無識持種爾時便入無餘涅槃然第八識雖諸有情皆悉成就而隨義別立種種名謂或名心由種種法熏習種子所積集故或名阿陀那執持種子及諸色根令不壞故或名所知依能與染淨所知諸法爲依止故或名種子識能遍任持世出世間諸種子故此等諸名通一切位或名阿賴耶攝藏一切雜染品法令不失故我見愛等執藏以爲自内我故此名唯在異生有學非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故或名異熟識能引生死善不善業異熟果故此名唯在異生二乘諸菩薩位非如來地猶有異熟無記法故或名無垢識最極清淨諸無漏法所依止故此名唯在如來地有菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏習未得善淨第八識故如契經說

如來無垢識　是淨無漏界　解脫一切障
圓鏡智相應

阿賴耶名過失重故最初捨故此中偏說異熟識體菩薩將得菩提時捨聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨無垢識體無有捨時利樂有情無盡時故心等通故隨義應說然第八識

總有二位一有漏位無記性攝唯與觸等五法相應但緣前說執受處境二無漏位唯善性攝與二十一心所相應謂遍行別境各五善十一與一切心恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持故於曾受境恒明記故世尊無有不定心故於一切法常決擇故極淨信等常相應故無染汙故無散動故此亦唯與捨受相應任運恒時平等轉故以一切法爲所緣境鏡智遍緣一切法故云何應知此第八識離眼等識有別自體聖教正理爲定量故謂有大乘阿毗達磨契經中說

無始時來界　一切法等依　由此有諸趣
及涅槃證得

此第八識自性微細故以作用而顯示之頌中初半顯第八識爲因緣用後半顯與流轉還滅作依持用界是因義即種子識無始時來展轉相續親生諸法故名爲因依是緣義即執持識無始時來與一切法等爲依止故名爲緣謂能執持諸種子故與現行法爲所依故即變爲彼及爲彼依變爲彼者謂變爲器及有根身爲彼依者謂與轉識作所依止以能執受五色根故眼等五識依之而轉又與末那爲依止故第六意識依之而轉末那意識轉識攝故如眼等識依俱有根第八理應是識性故亦以第七爲俱有依是謂此識爲因緣用由此有者由有此識有諸趣者有善惡趣謂由有此第八識故執持一切順流轉法令諸有情流轉生死雖惑業生皆是流轉而趣是果勝故偏說或諸趣言通能所趣諸趣資具亦得趣名諸惑業生皆依此識是

與流轉作依持用及涅槃證得者由有此識故有涅槃證得謂由有此第八識故執持一切順還滅法令修行者證得涅槃此中但說能證得道涅槃不依此識有故或此但說所證涅槃是修行者正所求故或此雙說涅槃與道俱是還滅品類攝故謂涅槃言顯所證滅後證得言顯能得道由能斷道斷所斷惑究竟盡位證得涅槃能所斷證皆依此識是與還滅作依持用又此頌中初句顯示此識自性無始恒有後三顯與雜染清淨二法總別爲所依止雜染法者謂苦集諦即所能趣生及業惑清淨法者謂滅道諦即所能證涅槃及道彼二皆依此識而有依轉識等理不成故或復初句顯此識體無始相續後三顯與三種自性爲所依止謂依他起遍計所執圓成實性如次應知今此頌中諸所說義離第八識皆不得有即彼經中復作是說

由攝藏諸法　一切種子識　故名阿賴耶
勝者我開示

由此本識具諸種子故能攝藏諸雜染法依斯建立阿賴耶名非如勝性轉爲大等種子與果體非一故能依所依俱生滅故與雜染法互相攝藏亦爲有情執藏爲我故說此識名阿賴耶已入見道諸菩薩衆得真現觀名爲勝者彼能證解阿賴耶識故我世尊正爲開示或諸菩薩皆名勝者雖見道前未能證解阿賴耶識而能信解求彼轉依故亦爲說非諸轉識有如是義解深密經亦作是說

阿陀那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

以能執持諸法種子及能執受色根依處亦能執取結生相續故說此識名阿陀那無性有情不能窮底故說甚深趣寂種性不能通達故名甚細是一切法眞實種子緣擊便生轉識波浪恒無間斷猶如瀑流凡即無性愚即趣寂恐彼於此起分別執墮諸惡趣障生聖道故我世尊不爲開演唯第八識有如是相入楞伽經亦作是說

如海遇風緣　起種種波浪　現前作用轉
無有間斷時　藏識海亦然　境等風所擊
恒起諸識浪　現前作用轉

眼等諸識無如大海恒相續轉起諸識浪故知別有第八識性此等無量大乘經中皆別說有此第八識諸大乘經皆順無我違數取趣棄背流轉趣向還滅讚佛法僧毀諸外道表蘊等法遮勝性等樂大乘者許能顯示無顛倒理契經攝故如增壹等至教量攝又聖慈氏以七種因證大乘經眞是佛說一先不記故若大乘經佛滅度後有餘爲壞正法故說何故世尊非如當起諸可怖事先預記別二本俱行故大小乘教本來俱行寧知大乘獨非佛說三非餘境故大乘所說廣大甚深非外道等思量境界彼經論中曾所未說設爲彼說亦不信受故大乘經非非佛說四應極成故若謂大乘是餘佛說非今佛語則大乘教是佛所說其理極成五有無有故若有大乘即應信此諸大乘教是佛所說離此大乘不可得故若無大乘聲聞乘教亦應非有以離大乘決定無有得成佛義誰出於世說聲聞乘故聲聞乘是佛所說非大乘教不應

正理六能對治故依大乘經勤修行者皆能引得無分別智能正對治一切煩惱故應信此是佛所說七義異文故大乘所說意趣甚深不可隨文而取其義便生誹謗謂非佛語是故大乘眞是佛說如莊嚴論頌此義言

先不記俱行　非餘所行境　極成有無有
對治異文故

餘部經中亦密意說阿賴耶識有別自性謂大衆部阿笈摩中密意說此名根本識是眼識等所依止故譬如樹根是莖等本非眼等識有如是義上坐部經分別論者俱密說此名有分識有謂三有分是因義唯此恒遍為三有因化地部說此名窮生死蘊離第八識無別蘊法窮生死際無間斷時謂無色界諸色間斷無想天等餘心等滅不相應行離色心等無別自體已極成故唯此識名窮生死蘊說一切有部增一經中亦密意說此名阿賴耶謂愛阿賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶喜阿賴耶謂阿賴耶識是貪總別三世境故立此四名有情執為眞自內我乃至未斷恒生愛著故阿賴耶識是眞愛著處不應執餘五取蘊等謂生一向苦受處者於餘取蘊不生愛著彼恒猒逆餘五取蘊念我何時當捨此命此衆同分此苦身心令我自在受快樂故五欲亦非眞愛著處謂離欲者於五妙欲雖不貪著而愛我故樂受亦非眞愛著處謂離第三靜慮染者雖猒樂受而愛我故身見亦非眞愛著處謂非無學信無我者雖於身見不生貪著而於內我猶生愛故轉識等亦非眞愛著處謂非無學求滅心者雖猒轉識等而

愛我故色身亦非真愛著處離色染者雖猒色身而愛我故不相應行離色心等無別自體是故亦非真愛著處異生有學起我愛時雖於餘蘊有愛非愛而於此識我愛定生故唯此是真愛著處由是彼說阿賴耶名定唯顯此阿賴耶識

已引聖教當顯正理謂契經說雜染清淨諸法種子之所集起故名爲心若無此識彼持種心不應有故謂諸轉識在滅定等有間斷故根境作意善等類別易脫起故如電光等不堅住故非可熏習不能持種非染淨種所集起心此識一類恒無間斷如苣蕂等堅住可熏當彼契經所說心義若不許有能持種心非但違經亦違正理謂諸所起染淨品法無所熏故不熏成種則應所起唐捐其功染淨起時既無因種應同外道執自然生色不相應非心性故如聲光等理非染淨內法所熏豈能持種

又彼離識無實自性寧可執爲內種依止轉識相應諸心所法如識間斷易脫起故不自在故非心性故不能持種亦不受熏故持種心理應別有有說六識無始時來依根境等前後分位事雖轉變而類無別是所熏習能持種子由斯染淨因果皆成何要執有第八識性彼言無義所以者何執類是實則同外道許類是假便無勝用應不能持內法實種又執識類何性所攝若是善惡應不受熏許有記故猶如擇滅若是無記善惡心時無無記心此類應斷非事善惡類可無記別類必同別事性故又無心位此類定無既有間斷

性非堅住如何可執持種受熏又阿羅漢或異生心識類同故應爲諸染無漏法熏許便有失又眼等根或所餘法與眼等識根法類同應互相熏然汝不許故不應執識類受熏又六識身若事若類前後二念既不俱有如隔念者非互相熏能熏所熏必俱時故執唯六識俱時轉者由前理趣既非所熏故彼亦無能持種義有執色心自類無間前爲後種因果義立故先所說爲證不成彼執非理無熏習故謂彼自類既無熏習如何可執前爲後種又間斷者應不更生二乘無學應無後蘊死位色心爲後種故亦不應執色心展轉互爲種生轉識色等非所熏習前已說故有說三世諸法皆有因果感赴無不皆成何勞執有能持種識然經說心爲種子者起染淨法勢用強故彼說非理過去未來非常非現如空華等非實有故又無作用不可執爲因緣性故若無能持染淨種識一切因果皆不得成有執大乘遣相空理爲究竟者依似比量撥無此識及一切法彼特違害前所引經智斷證修染淨因果皆執非實成大邪見外道毀謗染淨因果亦不謂全無但執非實故若一切法皆非實有菩薩不應爲捨生死精勤修集菩提資粮誰有智者爲除幻敵求石女兒用爲軍旅故應信有能持種心依之建立染淨因果彼心即是此第八識

又契經說有異熟心善惡業感若無此識彼異熟心不應有故謂眼等識有間斷故非一切時是業果故如電光等非異熟心異熟不應斷已更續彼命根等無斯事故眼等六識

業所感者猶如聲等非恒續故是異熟生非眞異熟定應許有眞異熟心酬牽引業遍而無斷變爲身器作有情依身器離心理非有故不相應法無實體故諸轉識等非恒有故若無此心誰變身器復依何法恒立有情又在定中或不在定有別思慮無思慮時理有衆多身受生起此若無者不應後時身有怡適或復勞損若不恒有眞異熟心彼位如何有此身受非佛起餘善心等位必應現起眞異熟心如許起彼時非佛有情故由是恒有眞異熟心彼心即是此第八識

又契經說有情流轉五趣四生若無此識彼趣生體不應有故謂要實有恒遍無雜彼法可立正實趣生非異熟法趣生雜亂住此起餘趣生法故諸異熟色及五識中業所感者不遍趣生無色界中全無彼故諸生得善及意識中業所感者雖遍趣生起無雜亂而不恒有不相應行無實自體皆不可立正實趣生唯異熟心及彼心所實恒遍無雜是正實趣生此心若無生無色界起善等位應非趣生設許趣生攝諸有漏生無色界起無漏心應非趣生便違正理勿有前過及有此失故唯異熟法是正實趣生由是如來非趣生攝佛無異熟無記法故亦非界攝非有漏故世尊已捨苦集諦故諸戲論種巳永斷故正實趣生既唯異熟心及心所彼心心所離第八識理不得成故知別有此第八識

又契經說有色根身是有執受若無此識彼能執受不應有故謂五色根及彼依處唯現在世是有執受彼定由有能執受心唯異熟

心先業所引非善染等一類能遍相續執受有色根身眼等轉識無如是義此言意顯眼等轉識皆無一類能遍相續執受自內有色根身非顯能執受唯異熟心勿諸佛色身無執受故然能執受有漏色身唯異熟心故作是說謂諸轉識現緣起故如聲風等彼善染等非業引故如非擇滅異熟生者非異熟故非遍依故不相續故如電光等不能執受有漏色身諸心識言亦攝心所定相應故如唯識言非諸色相不相應行可能執受有色根身無所緣故如虛空等故應別有能執受心彼心即是此第八識

又契經說壽煖識三更互依持得相續住若無此識能持壽煖令久住識不應有故謂諸轉識有間有轉如聲風等無恒持用不可立為持壽煖識唯異熟識無間無轉猶如壽煖有恒持用故可立為持壽煖識經說三法更互依持而壽與煖一類相續唯識不然豈符正理雖說三法更互依持而許唯煖不遍三界何不許識獨有間轉此於前理非為過難謂若是處具有三法無間轉者可恒相持不爾便無恒相持用前以此理顯三法中所說識言非詮轉識舉煖不遍豈壞前理故前所說其理極成又三法中壽煖二種既唯有漏故知彼識如壽與煖定非無漏生無色界起無漏心爾時何識能持彼壽由此故知有異熟識一類恒遍能持壽煖彼識即是此第八識

又契經說諸有情類受生命終必住散心非無心定若無此識生死時心不應有故謂生

死時身心惛昧如睡無夢極悶絶時明了轉識必不現起又此位中六種轉識行相所緣不可知故如無心位必不現行六種轉識行相所緣有必可知如餘時故眞異熟識極微細故行相所緣俱不可了是引業果一期相續恒無轉變是散有心名生死心不違正理有說五識此位定無意識取境或因五識或因他教或定爲因生位諸因既不可得故受生位意識亦無若爾有情生無色界後時意識應永不生定心必由散意識引五識他教彼界必無引定散心無由起故若謂彼定由串習力後時率爾能現在前彼初生時寧不現起又欲色界初受生時串習意識亦應現起若由惛昧初未現前此即前因何勞別說有餘部執生死等位別有一類微細意識行相所緣俱不可了應知即是此第八識極成意識不如是故又將死時由善惡業下上身分冷觸漸起若無此識彼事不成轉識不能執受身故眼等五識各別依故或不行故第六意識不住身故境不定故遍寄身中恒相續故不應冷觸由彼漸生唯異熟心由先業力恒遍相續執受身分捨執受處冷觸便生壽煖識三不相離故冷觸起處即是非情雖變亦緣而不執受故知定有此第八識又契經說識緣名色名色緣識如是二法展轉相依譬如蘆束俱時而轉若無此識彼識自體不應有故謂彼經中自作是釋名謂非色四蘊色謂羯邏藍等此二與識相依而住如二蘆束更互爲緣恒俱時轉不相捨離眼等轉識攝在名中此識若無說誰爲識亦不

可說名中識蘊謂五識身識謂第六羯邏藍時無五識故又諸轉識有間轉故無力恒時執持名色寧說恒與名色爲緣故彼識言顯第八識

成唯識論卷第三

音釋

警居影切戒也
誘與久切引也
駈役駈豈俱切駈逐也
瞢亘切不明也
臰尺救切腐氣也
漂溺漂紕招切浮也溺奴歷切沒也
駛爽士切疾也
誹謗誹斁尾切非譏也謗補曠切訕也
莖何耕切枝柱也
惛呼昆切心不明了也
串古患切與慣同

成唯識論卷第四

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

又契經說一切有情皆依食住若無此識彼識食體不應有故謂契經說食有四種一者段食變壞為相謂欲界繫香味觸三於變壞時能為食事由此色處非段食攝以變壞時色無用故二者觸食觸境為相謂有漏觸纔取境時攝受喜等能為食事此觸雖與諸識相應屬六識者食義偏勝觸麤顯境攝受喜樂及順益捨資養勝故三意思食希望為相謂有漏思與欲俱轉希可愛境能為食事此思雖與諸識相應屬意識者食義偏勝意識於境希望勝故四者識食執持為相謂有漏識由段觸思勢力增長能為食事此識雖通諸識自體而第八識食義偏勝一類相續執持勝故由是集論說此四食三蘊五處十一界攝此四能持有情身命令不壞斷故名為食段食唯於欲界有用觸意思食雖遍三界而依識轉隨識有無眼等轉識有間有轉非遍恒時能持身命謂無心定熟眠悶絕無想天中有間斷故設有心位隨所依緣性界地等有轉易故於持身命非遍非恒諸有執無第八識者依何等食經作是言一切有情皆依食住非無心位過去未來識等為食彼非現常如空華等無體用故設有體用非現在攝如虛空等非食性故亦不可說入定心等與無心位有情為食住無心時彼已滅故過去非食已極成故又不可說無想定等不相應行即為彼食段等四食所不攝故不相應

法非實有故有執滅定等猶有第六識於彼有情能爲食事彼執非理後當廣破又彼應說生上二界無漏心時以何爲食無漏識等破壞有故於彼身命不可爲食亦不可執無漏識中有有漏種能爲彼食無漏識等猶如涅槃不能執持有漏種故復不可說上界有情身命相持即互爲食四食不攝彼身命故又無色無身命無能持故衆同分等無實體故由此定知異諸轉識有異熟識一類恒遍執持身命令不壞斷世尊依此故作是言一切有情皆依食住唯依取蘊建立有情佛無有漏非有情攝說爲有情依食住者當知皆依示現而說既異熟識是勝食性彼識即是此第八識

又契經說住滅定者身語心行無不皆滅而壽不滅亦不離煖根無變壞識不離身若無此識住滅定者不離身識不應有故謂眼等識行相麤動於所緣境起必勞慮厭患彼故暫求止息漸次伏除至都盡位依此位立住滅定者故此定中彼識皆滅若不許有微細一類恒遍執持壽等識在依何而說識不離身若謂後時彼識還起如隔日瘧名不離身是則不應說心行滅識與想等起滅同故壽煖諸根應亦如識便成大過故應許識如壽煖等實不離身又此位中若全無識應如瓦礫非有情數豈得說爲住滅定者又異熟識此位若無誰能執持諸根壽煖無執持故皆應壞滅猶如死屍便無壽等既爾後識必不還生說不離身彼何所屬諸異熟識捨此身已離託餘身無重生故又若此位無持種識

後識無種如何得生過去未來不相應法非實有體已極成故諸色等法離識皆無受熏持種亦已遮故然滅定等無心位中如有心位定實有識具根壽煖有情攝故由斯理趣住滅定者決定有識實不離身若謂此位有第六識名不離身亦不應理此定亦名無心定故若無五識名無心者應一切定皆名無心諸定皆無五識身故意識攝在六轉識中如五識身滅定非有或此位識行相所緣不可知故如壽煖等非第六識若此位有行相所緣可知識者應如餘位非此位攝本為止息行相所緣可了知識入此定故又若此位有第六識彼心所法為有為無若有心所經不應言住此定者心行皆滅又不應名滅受想定此定加行但厭受想故此定中唯受想滅受想二法資助心強諸心所中獨名心行說心行滅何所相違無想定中應唯想滅但厭想故然汝不許既唯受想資助心強此二滅時心亦應滅如身行滅而身猶在寧要責心令同行滅若爾語行尋伺滅時語應不滅而非所許然行於法有遍非遍遍行滅時法定隨滅非遍行滅法或猶在非遍行者謂入出息見息滅時身猶在故尋伺於語是遍行攝彼若滅時語定無故受想於心亦遍行攝許如思等大地法故受想滅時心定隨滅如何可說彼滅心在又許思等是大地法滅受想時彼亦應滅既爾信等此位亦無非遍行滅餘可在故如何可言有餘心所既許思等此位非無受想應然大地法故又此定中若有思等亦應有觸餘心所法無不皆依觸力

生故若許有觸亦應有受觸緣受故既許有受想亦應生不相離故如受緣愛非一切受皆能起愛故觸緣受非一切觸皆能生受由斯所難其理不成彼救不然有差別故謂佛自簡唯無明觸所生諸受爲緣生愛曾無有處簡觸生受故若有觸必有受生受與想俱其理決定或應如餘位受想亦不滅執此位中有思等故許便違害心行滅言亦不得成滅受想定若無心所識亦應無不見餘心離心所故餘遍行滅法隨滅故受等應非大地法故此識應非相應法故許則應無所依緣等如色等法亦非心故又契經說意法爲緣生於意識三和合觸與觸俱起有受想思若此定中有意識者三和合故必應有觸觸既定與受想思俱如何有識而無心所　若謂餘時三和有力成觸生觸能起受等由此定前猒患心所故在定位三事無能不成生觸亦無受等若爾應名滅心所定如何但說滅受想耶若謂猒時唯猒受想此二滅故心所皆滅依前所猒以立定名既爾此中心亦應滅所猒俱故如餘心所不爾如何名無心定又此定位意識是何不應是染或無記性諸善定中無此事故餘染無記心必有心所故不應猒善起染等故非求寂靜翻起散故若謂是善相應善故應無貪等善根相應此心不應是自性善或勝義善違自宗故非善根等及涅槃故若謂此心是等起善加行善根所引發故理亦不然違自宗故如餘善心非等起故善心無間起三性心如何善心由前等起故心是善由相應力既爾必與善根相應

寧說此心獨無心所故無心所心亦應無如是推徵眼等轉識於滅定位非不離身故契經言不離身者彼識即是此第八識入滅定時不爲止息此極寂靜執持識故無想等位類此應知

又契經說心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若無此識彼染淨心不應有故謂染淨法以心爲本因心而生依心住故心受彼熏持彼種故然雜染法略有三種煩惱業果種類別故若無此識持煩惱種界地往還無染心後諸煩惱起皆應無因餘法不能持彼種故過去未來非實有故若諸煩惱無因而生則無三乘學無學果諸已斷者皆應起故若無此識持業果種界地往還異類法後諸業果起亦應無因餘種餘因前已遮故若諸業果無因而生入無餘依涅槃界已三界業果還復應生煩惱亦應無因生故又行緣識應不得成轉識受熏前已遮故結生染識非行感故應說名色行爲緣故時分懸隔無緣義故此不成故後亦不成諸清淨法亦有三種世出世道斷果別故若無此識持世出世清淨道種異類心後起彼淨法皆應無因所執餘因前已破故若二淨道無因而生入無餘依涅槃界已彼二淨道還復應生所依亦應無因生故又出世道初不應生無法持彼法爾種故有漏類別非彼因故無因而生非識種故初不生故後亦不生是則應無三乘道果若無此識持煩惱種轉依斷果亦不得成謂道起時現行煩惱及彼種子俱非有故染淨二心不俱起故道相應心不持彼種自

性相違如涅槃故去來得等非實有故餘法
持種理不成故既無所斷能斷亦無依誰由
誰而立斷果若由道力後惑不生立斷果者
則初道起應成無學後諸煩惱皆巳無因永
不生故許有此識一切皆成唯此能持染淨
種故證此識有理趣無邊恐厭繁文略述綱
要別有此識教理顯然諸有智人應深信受
如是巳說初能變相第二能變其相云何頌
曰
次第二能變　是識名末那　依彼轉緣彼
思量爲性相　四煩惱常俱　謂我癡我見
并我慢我愛　及餘觸等俱　有覆無記攝
隨所生所繫　阿羅漢滅定　出世道無有
論曰次初異熟能變識後應辯思量能變識
相是識聖教別名末那恒審思量勝餘識故
此名何異第六意識此持業釋如藏識名識
即意故彼依主釋如眼識等識異意故然諸
聖教恐此濫彼故於第七但立意名又標意
名爲簡心識積集了別劣餘識故或欲顯此
與彼意識爲近所依故但名意依彼轉者顯
此所依彼謂即前初能變識聖說此識依藏
識故有義此意以彼識種而爲所依非彼現
識此無間斷不假現識爲俱有依方得生故
有義此意以彼識種及彼現識俱爲所依雖
無間斷而有轉易名轉識故必假現識爲俱
有依方得生故轉謂流轉顯示此識恒依彼
識取所緣故諸心心所皆有所依然彼所依
總有三種一因緣依謂自種子諸有爲法皆
託此依離自因緣必不生故二增上緣依謂
內六處諸心心所皆託此依離俱有根必不

轉故三等無間緣依謂前滅意諸心心所皆託此依離開導根必不起故唯心心所具三所依名有所依非所餘法初種子依有作是說要種滅已現果方生無種已生集論說故種與芽等不俱有故有義彼說爲證不成彼依引生後種說故種生芽等非勝義故種滅芽生非極成故焰炷同時互爲因故然種自類因果不俱種現相生決定俱有故瑜伽說無常法與他性爲因亦與後念自性爲因是因緣義自性言顯種子自類前爲後因他性言顯種與現行互爲因義攝大乘論亦作是說藏識染法互爲因緣猶如束蘆俱時而有又說種子與果必俱故種子依定非前後設有處說種果前後應知皆是隨轉理門如是八識及諸心所定各別有種子所依次俱有依有作是說眼等五識意識爲依此現起時必有彼故無別眼等爲俱有依眼等五根即種子故二十唯識伽他中言

識從自種生　似境相而轉　爲成內外處
佛說彼爲十

彼頌意說世尊爲成十二處故說五識種爲眼等根五識相分爲色等境故眼等根即五識種觀所緣論亦作是說

識上色功能　名五根應理　功能與境色
無始互爲因

彼頌意言異熟識上能生眼等色識種子名色功能說爲五根無別眼等種與色識常互爲因能熏與種遞爲因故第七八識無別此依恒相續轉自力勝故第六意識別有此依要託末那而得起故有義彼說理教相違若

五色根即五識種十八界種應成雜亂然十八界各別有種諸聖教中處處說故又五識種各有能生相見分異爲執何等名眼等根若見分種應識蘊攝若相分種應外處攝便違聖教眼等五根皆是色蘊內處所攝又若五根即五識種五根應是五識因緣不應說爲增上緣攝又鼻舌根即二識種則應鼻舌唯欲界繫或應二識通色界繫許便俱與聖教相違眼耳身根即三識種二地五地爲難亦然

又五識種既通善惡應五色根非唯無記又五識種無執受攝五根亦應非有執受又五色根若五識種應意識種即是末那彼以五根爲同法故又瑜伽論說眼等識皆具三依若五色根即五識種依但應二又諸聖教說眼等根皆通現種執唯是種便與一切聖教相違有避如前所說過難朋附彼執復轉救言異熟識中能感五識增上業種名五色根非作因緣生五識種妙符二頌善順瑜伽彼有虛言都無實義應五色根非無記故又彼應非唯有執受唯色蘊攝唯內處故鼻舌唯應欲界繫故三根不應五地繫故感意識業應末那故眼等不應通現種故又應眼等非色根故

又若五識皆業所感則應一向無記性攝善等五識既非業感應無眼等爲俱有依故彼所言非爲善救又諸聖教處處皆說阿賴耶識變似色根及根依處器世間等如何汝等撥無色根許眼等識變似色等不許眼等藏識所變如斯迷謬深違教理然伽他說種子

功能名五根者爲破離識實有色根於識所變似眼根等以有發生五識用故假名種子及色功能非謂色根即識業種又緣五境明了意識應以五識爲俱有依以彼必與五識俱故若彼不依眼等識者彼應不與五識爲依彼此相依勢力等故又第七識雖無間斷而見道等既有轉易應如六識有俱有依不爾彼應非轉識攝便違聖教轉識有七故應許彼有俱有依此即現行第八識攝如瑜伽說有藏識故得有末那末那爲依意識得轉彼論意言現行藏識爲依止故得有末那非由彼種不爾應說有藏識故意識得轉由此彼說理教相違是故應言前五轉識一一定有二俱有依謂五色根同時意識第六轉識決定恒有一俱有依謂第七識若與五識俱時起者亦以五識爲俱有依第七轉識決定唯有一俱有依謂第八識唯第八識恒無轉變自能立故無俱有依有義此說猶未盡理第八類餘既同識性如何不許有俱有依第七八識既恒俱轉更互爲依斯有何失許現起識以種爲依識種亦應許依現識能熏異熟爲生長住依識種離彼不生長住故

又異熟識有色界中能執持身依色根轉如契經說阿賴耶識業風所飄遍依諸根恒相續轉瑜伽亦說眼等六識各別依故不能執受有色根身若異熟識不遍依止有色諸根應如六識非能執受或所立因有不定失是故藏識若現起者定有一依謂第七識在有色界亦依色根若識種子定有一依謂異熟識初熏習位亦依能熏餘如前說有義前說

皆不應理未了所依與依別故依謂一切有生滅法仗因託緣而得生住諸所仗託皆說爲依如王與臣互相依等若法決定有境爲主令心心所取自所緣乃是所依即內六處餘非有境定爲主故此但如王非如臣等故諸聖教唯心心所名有所依非色等法無所緣故但說心所心爲所依不說心所爲心所依彼非主故然有處說依爲所依或所依爲依皆隨宜假說由此五識俱有所依定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉故同境分別染淨根本所依別故聖教唯說依五根者以不共故又必同境近相順故第六意識俱有所依唯有二種謂七八識隨闕一種必不轉故雖五識俱取境明了而不定有故非所依聖教唯說依第七者染淨依故同轉識攝近相順故第七意識俱有所依但有一種謂第八識藏識若無定不轉故如伽他說

阿賴耶爲依　故有末那轉　依止心及意
餘轉識得生

阿賴耶識俱有所依亦但一種謂第七識彼識若無定不轉故論說藏識恒與末那俱時轉故又說藏識恒依染汙此即末那而說三位無末那者依有覆說如言四位無阿賴耶非無第八此亦應爾雖有色界亦依五根而不定有非所依攝識種不能現取自境可有依義而無所依心所所依隨識應說復各加自相應之心若作是說妙符理教後開導依有義五識自他前後不相續故必第六識所引生故唯第六識爲開導依第六意識自相

續故亦由五識所引生故以前六識爲開導
依第七八識自相續故不假他識所引生故
但以自類爲開導依有義前說未有究理且
前五識未自在位遇非勝境可如所說若自
在位如諸佛等於境自在諸根互用任運決
定不假尋求彼五識身寧不相續等流五識
既爲決定染淨作意勢力引生專注所緣未
能捨頃如何不許多念相續故瑜伽說決定
心後方有染淨此後乃有等流眼識善不善
轉而彼不由自分別力乃至此意不趣餘境
經爾所時眼意二識或善或染相續而轉如
眼識生乃至身識應知亦爾彼意定顯經爾
所時眼意二識俱相續轉既眼識時非無意
識故非二識互相續生若增盛境相續現前
逼奪身心不能暫捨時五識身理必相續如
熱地獄戲忘天等故瑜伽言若此六識爲彼
六識等無間緣即施設此名爲意根若五識
前後定唯有意識彼論應言若此一識爲彼
六識等無間緣或彼應言若此六識爲彼一
識等無間緣既不如是故知五識有相續義
五識起時必有意識能引後念意識令起何
假五識爲開導依無心睡眠悶絕等位意識
斷已後復起時藏識末那既恒相續亦應與
彼爲開導依若彼用前自類開導五識自類
何不許然此既不然彼云何爾平等性智相
應末那初起必由第六意識亦應用彼爲開
導依圓鏡智俱第八淨識初必六七方便引
生又異熟心依染汙意或依悲願相應善心
既爾必應許第八識亦以六七爲開導依由
此彼言都未究理應說五識前六識內隨用

何識爲開導依第六意識用前自類或第七八爲開導依第七末那用前自類或第六識爲開導依阿陀那識用前自類及第六七爲開導依皆不違理由前說故有義此說亦不應理開導依者謂有緣法爲主能作等無間緣此於後生心心所法開避引導名開導依此但屬心非心所等若此與彼無俱起義說此於彼有開導力一身八識既容俱起如何異類爲開導依若許爲依應不俱起便同異部心不並生

又一身中諸識俱起多少不定若容互作等無間緣色等應爾便違聖說等無間緣唯心心所然攝大乘說色亦容有等無間緣者是縱奪言謂假縱小乘色心前後有等無間緣奪因緣故不爾等言應成無用若謂等言非遮多少但表同類便違汝執異類識作等無間緣是故八識各唯自類爲開導依深契教理自類必無俱起義故心所此依應隨識說雖心心所異類並生而互相應和合似一定俱生滅事業必同一開導時餘亦開導故展轉作等無間緣諸識不然不應爲例然諸心所非開導依於所引生無主義故若心心所等無間緣各唯自類第七八識初轉依時相應信等此緣便闕則違聖說諸心心所皆四緣生無心睡眠悶絶等位意識雖斷而後起時彼開導依即前自類間斷五識應知亦然無異類心於中爲隔名無間故彼先滅時已於今識爲開導故何煩異類爲開導依然聖教中說前六識互相引起或第七八依六七生皆依殊勝增上緣說非等無間故不相違

瑜伽論說若此識無間諸識決定生說此爲彼等無間緣又此六識爲彼六識等無間緣即施設此名意根者言總意別亦不相違故自類依深契教理傍論已了應辯正論此能變識雖具三所依而依彼轉言但顯前二爲顯此識依緣同故又前二依有勝用故或開導依易了知故

如是已說此識所依所緣云何謂即緣彼彼謂即前此所依識聖說此識緣藏識故有義此意緣彼識體及相應法論說末那我我所執恒相應故謂緣彼體及相應法如次執爲我及我所然諸心所不離識故如唯識言無違教失有義彼說理不應然曾無處言緣觸等故應言此意但緣彼識見及相分如次執爲我及我所相見俱以識爲體故不違聖說有義此說亦不應理五色根境非識蘊故應同五識亦緣外故應如意識緣共境故應生無色者不執我所故猒色生彼不變色故應說此意但緣藏識及彼種子如次執爲我及我所以種即是彼識功能非實有物不違聖教有義前說皆不應理色等種子非識蘊故論說種子是實有故假應如無非因緣故又此識俱薩迦耶見任運一類恒相續生何容別執有我我所無一心中有斷常等二境別執俱轉義故亦不應說二執前後此無始來一味轉故應知此意但緣藏識見分非餘彼無始來一類相續似常一故恒與諸法爲所依故此唯執彼爲自內我乘語勢故說我所言或此執彼是我之我故於一見義說二言若作是說善順教理多處唯言有我見故我

我所執不俱起故未轉依位唯緣藏識既轉依已亦緣眞如及餘諸法平等性智證得十種平等性故知諸有情勝解差別示現種種佛影像故此中且說未轉依時故但說此緣彼藏識悟迷通局理應爾故無我我境遍不遍故如何此識緣自所依如有後識即緣前意彼既極成此亦何咎頌言思量爲性相者雙顯此識自性行相意以思量爲自性故即復用彼爲行相故由斯兼釋所立別名能審思量名末那故未轉依位恒審思量所執我相已轉依位亦審思量無我相故

此意相應有幾心所且與四種煩惱常俱此中俱言顯相應義謂從無始至未轉依此意任運恒緣藏識與四根本煩惱相應其四者何謂我癡我見并我慢我愛是名四種我癡者謂無明愚於我相迷無我理故名我癡我見者謂我執於非我法妄計爲我故名我見我慢者謂踞傲恃所執我令心高舉故名我慢我愛者謂我貪於所執我深生躭著故名我愛并表慢愛有見慢俱遮餘部執無相應義此四常起擾濁內心令外轉識恒成雜染有情由此生死輪迴不能出離故名煩惱彼有十種此何唯四有我見故餘見不生無一心中有二慧故如何此識要有我見二取邪見但分別生唯見所斷此俱煩惱唯是俱生修所斷故我所邊見依我見生此相應見不依彼起恒內執有我故要有我見由見審決疑無容起愛著我故瞋不得生故此識俱煩惱唯四見慢愛三如何俱起行相無違俱起何失

瑜伽論說貪令心下慢令心舉寧不相違分別俱生外境內境所陵所恃麤細有殊故彼此文義無乖返此意心所唯有四耶不爾及餘觸等俱故有義此意心所唯九前四及餘觸等五法即觸作意受想與思意與遍行定相應故前說觸等異熟識俱恐謂同前亦是無覆顯此異彼故置餘言及是集義前四後五合與末那恒相應故此意何故無餘心所謂欲希望未遂合事此識任運緣遂合境無所希望故無有欲勝解印持曾未定境此識無始恒緣定事經所印持故無勝解念唯記憶曾所習事此識恒緣現所受境無所記憶故無有念定唯繫心專注一境此識任運剎那別緣既不專一故無有定慧即我見故不別說善是淨故非此識俱隨煩惱生必依煩惱前後分位差別建立此識恒與四煩惱俱前後一類分位無別故此識俱無隨煩惱惡作追悔先所造業此識任運恒緣現境非悔先業故無惡作睡眠必依身心重昧外眾緣力有時暫起此識無始一類內執不假外緣故彼非有尋伺俱依外門而轉淺深推度麤細發言此識唯依內門而轉一類執我故非彼俱有義彼釋餘義非理頌別說此有覆攝故又闕意俱隨煩惱故煩惱必與隨煩惱俱故此餘言顯隨煩惱此中有義五隨煩惱遍與一切染心相應如集論說惛沉掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中恒共相應若離無堪任性等染汙性成無是處故煩惱起時心既染汙故染心位必有彼五煩惱若起必由無堪任囂動不信懈怠放逸故掉舉雖遍

一切染心而貪位增但說貪分如眠與悔雖遍三性心而癡位增但說爲癡分雖餘處說有隨煩惱或六或十遍諸染心而彼俱依別義說遍非彼實遍一切染心謂依二十隨煩惱中解通麤細無記不善通障定慧相顯說六依二十二隨煩惱中解通麤細二性說十故此彼說非互相違然此意俱心所十五謂前九法五隨煩惱并別境慧我見雖是別境慧攝而五十一心所法中義有差別故開爲二何緣此意無餘心所謂忿等十行相麤動此識審細故非彼俱無慚無愧唯是不善此無記故非彼相應散亂令心馳流外境此恒內執一類境生不外馳流故彼非有不正知者謂起外門身語意行違越軌則此唯內執故非彼俱無餘心所義如前說有義應說六隨煩惱遍與一切染心相應瑜伽論說不信懈怠放逸忘念散亂惡慧一切染心皆相應故忘念散亂惡慧若無心必不能起諸煩惱要緣曾受境界種類發起忘念及邪簡擇方起貪等諸煩惱故煩惱起時心必流蕩皆由於境起散亂故惛沉掉舉行相互違非諸染心皆能遍起論說五法遍染心者解通麤細違唯善法純隨煩惱通二性故說十遍言義如前說然此意俱心所十九謂前九法六隨煩惱并念定慧及加惛沉此別說念准前慧釋并有定者專注一類所執我境曾不捨故加惛沉者謂此識俱無明尤重心惛沉故無掉舉者此相違故無餘心所如上應知有義復說十隨煩惱遍與一切染心相應瑜伽論說放逸掉舉惛沉不信懈怠邪欲邪

勝解邪念散亂不正知此十一切染汙心起通一切處三界繫故若無邪欲邪勝解時心必不能起諸煩惱於所受境要樂合離印持事相方起貪等諸煩惱故諸疑理者於色等事必無猶豫故疑相應亦有勝解於所緣事亦猶豫者非煩惱疑如疑人杌餘處不說此二遍者緣非愛事疑相應心邪欲勝解非麤煩故餘互有無義如前說此意心所有二十四謂前九法十隨煩惱加別境五准前理釋無餘心所如上應知有義前說皆未盡理且疑他世爲有爲無於彼有何欲勝解相煩惱起位若無惛沉應不定有無堪任性掉舉若無應無囂動便如善等非染汙位若染心中無散亂者應非流蕩非染汙心若無失念不正知者如何能起煩惱現前故染汙心決定皆與八隨煩惱相應而生謂惛沉掉舉不信懈怠放逸忘念散亂不正知忘念不正知念慧爲性者不遍染心非諸染心皆緣曾受有簡擇故若以無明爲自性者遍染心起由前說故然此意俱心所十八謂前九法八隨煩惱并別境慧無餘心所及論三文准前應釋若作是說不違理教

成唯識論卷第四

音釋

瘧 魚約切痁病也
礫 郎擊切小石也
緐 符袁切多也
濫 盧瞰切汎濫也
焰烓 焰以贍切火光也烓之成切燈烓也
囂 許嬌切喧也
杌 五骨切木無枝也

成唯識論卷第五

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

此染汙意何受相應有義此俱唯有喜受恒內執我生喜愛故有義不然應許喜受乃至有頂違聖言故應說此意四受相應謂生惡趣憂受相應緣不善業所引果故生人欲天初二靜慮喜受相應緣有喜地善業果故第三靜慮樂受相應緣有樂地善業果故第四靜慮乃至有頂捨受相應緣唯捨地善業果故有義彼說亦不應理此無始來任運一類緣內執我恒無轉易與變異受不相應故又此末那與前藏識義有異者皆別說之若四受俱亦應別說既不別說定與彼同故此相應唯有捨受未轉依位與前所說心所相應已轉依位唯二十一心所俱起謂遍行別境各五善十一如第八識已轉依位唯捨受俱任運轉故恒於所緣平等轉故末那心所何性所攝有覆無記所攝非餘此意相應四煩惱等是染法故障礙聖道隱蔽自心說名有覆非善不善故名無記如上二界諸煩惱等定力攝藏是無記攝此俱染法所依細故任運轉故亦無記攝若已轉依唯是善性末那心所何地繫耶隨彼所生彼地所繫謂生欲界現行末那相應心所即欲界繫乃至有頂應知亦然任運恒緣自地藏識執爲內我非他地故若起彼地異熟藏識現在前者名生彼地染汙末那緣彼執我即繫屬彼名彼所繫或爲彼地諸煩惱等之所繫縛名彼所繫若已轉依即非所繫

此染汙意無始相續何位永斷或暫斷耶阿羅漢滅定出世道無有阿羅漢者總顯三乘無學果位此位染意種及現行俱永斷滅故說無有學位滅定出世道中俱暫伏滅故說無有謂染汙意無始時來微細一類任運而轉諸有漏道不能伏滅三乘聖道有伏滅義眞無我解違我執故後得無漏現在前時是彼等流亦違此意眞無我解及後所得俱無漏故名出世道滅定既是聖道等流極寂靜故此亦非有由未永斷此種子故從滅盡定聖道起已此復現行乃至未滅然此染意相應煩惱是俱生故非見所斷是染汙故非非所斷極微細故所有種子與有頂地下下煩惱一時頓斷勢力等故金剛喻定現在前時頓斷此種成阿羅漢故無學位永不復起二乘無學迴趣大乘從初發心至未成佛雖實是菩薩亦名阿羅漢應義等故不別說之此中有義末那唯有煩惱障俱聖教皆言三位無故又說四惑恒相應故又說爲識雜染依故有義彼說教理相違出世末那經說有故無染意識如有染時定有俱生不共依故論說藏識決定恒與一識俱轉所謂末那意識起時則二俱轉所謂意識及與末那若五識中隨起一識則三俱轉乃至或時頓起五識則七俱轉若住滅定無第七識爾時藏識應無識俱便非恒定一識俱轉住聖道時若無第七爾時藏識應一識俱如何可言若起意識爾時藏識定二俱轉顯揚論說末那恒與四煩惱相應或翻彼相應恃舉爲行成平等行故知此意通染不染若由論說阿羅漢位

無染意故便無第七應由論說阿羅漢位捨藏識故便無第八彼既不爾此云何然又諸論言轉第七識得平等智彼如餘智定有所依相應淨識此識無者彼智應無非離所依有能依故不可說彼依六轉識許佛恒行如鏡智故又無學位若無第七識彼第八識應無俱有依然必有此依如餘識性故又如未證補特伽羅無我者彼我執恒行亦應未證法無我者法我執恒行此識若無彼依何識非依第八彼無慧故由此應信二乘聖道滅定無學此識恒行彼未證得法無我故又諸論中以五同云證有第七為第六依聖道起時及無學位若無第七為第六依所立宗因便俱有失或應五識亦有無依五恒有依六亦應爾是故定有無染汙意於上三位恒起現前言彼無有者依染意說如說四位無阿賴耶非無第八此亦應爾

此意差別略有三種一補特伽羅我見相應二法我見相應三平等性智相應初通一切異生相續二乘有學七地以前一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續菩薩見道及修道中法空智果現在前位彼緣無垢異熟識等起平等性智補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前我執必依法執而起如夜迷杌等方謂人等故我法二見用雖有別而不相違同依一慧如眼識等體雖是一而有了別青等多用不相違故此亦應然二乘有學聖道滅定現在

前時頓悟菩薩於修道位有學漸悟生空智果現在前時皆唯起法執我執已伏故二乘無學及此漸悟法空智果不現前時亦唯起法執我執已斷故八地以上一切菩薩所有我執皆永不行或已永斷或永伏故法空智果不現前時猶起法執不相違故如有經說八地以上一切煩惱不復現行唯有所依所知障在此所知障是現非種不爾煩惱亦應在故法執俱意於二乘等雖名不染於諸菩薩亦名爲染障彼智故由此亦名有覆無記於二乘等說名無覆不障彼智故是異熟生攝從異熟識恒時生故名異熟生非異熟果此名通故如增上緣餘不攝者皆入此攝

云何應知此第七識離眼等識有別自體聖教正理爲定量故謂薄伽梵處處經中說心意識三種別義集起名心思量名意了別名識是三別義如是三義雖通八識而隨勝顯第八名心集諸法種起諸法故第七名意緣藏識等恒審思量爲我等故餘六名識於六別境麤動間斷了別轉故如入楞伽伽他中說

藏識說名心　思量性名意　能了諸境相
是說名爲識

又大乘經處處別說有第七識故此別有諸大乘經是至教量前已廣說故不重成解脫經中亦別說有此第七識如彼頌言

染汙意恒時　諸惑俱生滅　若解脫諸惑
非曾非當有

彼經自釋此頌義言有染汙意從無始來與四煩惱恒俱生滅謂我見我愛及我慢我癡

對治道生斷煩惱巳此意從彼便得解脫爾時此意相應煩惱非唯現無亦無現在過去未來無自性故如是等教諸部皆有恐猒廣文故不繁述

巳引聖教當顯正理謂契經說不共無明微細恒行覆蔽眞實若無此識彼應非有謂諸異生於一切分恒起迷理不共無明覆眞實義障聖慧眼如伽他說

眞義心當生　常能爲障礙　俱行一切分

謂不共無明

是故契經說異生類恒處長夜無明所盲惛醉纏心曾無醒覺若異生位有暫不起此無明時便違經義俱異生位迷理無明有行不行不應理故此依六識皆不得成應此間斷彼恒染故許有末那便無此失染意恒與四惑相應此俱無明何名不共有義此俱我見慢愛非根本煩惱名不共何失有義彼說理教相違純隨煩惱中不說此三故此三中十煩惱攝故處處皆說染汙末那與四煩惱恒相應故應說四中無明是主雖三俱起亦名不共從無始際恒內惛迷曾不省察癡增上故此俱見等應名相應若爲主時應名不共如無明故許亦無失有義此癡名不共者如不共佛法唯此識有故若爾餘識相應煩惱此識中無應名不共依殊勝義立不共名非互所無皆名不共謂第七識相應無明無始恒行障眞義智如是勝用餘識所無唯此識有故名不共既爾此俱三亦應名不共無明是主獨得此名或許餘三亦名不共對餘癡故且說無明不共無明總有二種一恒行不

共餘識所無二獨行不共此識非有故瑜伽說無明有二若貪等俱者名相應無明非貪等俱者名獨行無明是主獨行唯見所斷如契經說諸聖有學不共無明已永斷故不造新業非主獨行亦修所斷忿等皆通見所斷故恒行不共餘部所無獨行不共此彼俱有又契經說眼色爲緣生於眼識廣說乃至意法爲緣生於意識若無此識彼意非有謂如五識必有眼等增上不共俱有所依意識既是六識中攝理應許有如是所依此識若無彼依寧有不可說色爲彼所依意非色故意識應無隨念計度二分別故亦不可說五識無有俱有所依彼與五根俱時而轉如互影故又識與根既必同境如心心所決定俱時由此理趣極成意識如眼等識必有不共顯自名處等無間不攝增上生所依極成六識隨一攝故

又契經說思量名意若無此識彼應非有謂若意識現在前時等無間意已滅非有過去未來理非有故彼思量用定不得成既爾如何說名爲意若謂假說理亦不然無正思量假依何立若謂現在曾有思量爾時名識寧說爲意故知別有第七末那恒審思量正名爲意已滅依此假立意名又契經說無想滅定染意若無彼應無別謂彼二定俱滅六識及彼心所體數無異若無染意於二定中一有一無彼二何別若謂加行界地依等有差別者理亦不然彼差別因由此有故此若無者彼因亦無是故定應別有此意又契經說無想有情一期生中心心所滅若無此識彼

應無染謂彼長時無六轉識若無此意我執便無非於餘處有具縛者一期生中都無我執彼無我執應如涅槃便非聖賢同所訶猒初後有故無如是失中間長時無故有過去來有故無如是失彼非現常無故有過所得無故能得亦無不相應法前已遮破藏識無故熏習亦無餘法受熏已辯非理故應別有染汙末那於無想天恒起我執由斯賢聖同訶猒彼

又契經說異生善染無記心時恒帶我執若無此識彼不應有謂異生類三性心時雖外起諸業而內恒執我由執我故令六識中所起施等不能亡相故瑜伽說染汙末那為識依止彼未滅時相了別縛不得解脫末那滅已相縛解脫言相縛者謂於境相不能了達如幻事等由斯見分相分所拘不得自在故名相縛依如是義有伽他言

如是染汙意　是識之所依　此意未滅時
識縛終不脫

又善無覆無記心時若無我執應非有漏自相續中六識煩惱與彼善等不俱起故去來緣縛理非有故非由他惑成有漏故勿由他解成無漏故又不可說別有隨眠是不相應現相續起由斯善等成有漏法彼非實有已極成故亦不可說從有漏種生彼善等故成有漏彼種先無因可成有漏故非由漏種彼成有漏勿學無漏心亦成有漏故雖由煩惱引施等業而不俱起故非有漏正因以有漏言表漏俱故又無記業非煩惱引彼復如何得成有漏然諸有漏由與自身現行煩惱俱

生俱滅互相增益方成有漏由此熏成有漏法種後時現起有漏義成異生既然有學亦爾無學有漏雖非漏俱而從先時有漏種起故成有漏於理無違由有末那恒起我執令善等法有漏義成此意若無彼定非有故知別有此第七識證有此識理趣甚多隨攝大乘略述六種諸有智者應隨信學然有經中說六識者應知彼是隨轉理門或隨所依六根說六而識類別實有八種如是已說第二能變第三能變其相云何頌曰

次第三能變　差別有六種　了境爲性相
善不善俱非

論曰次中思量能變識後應辯了境能變識相此識差別總有六種隨六根境種類異故謂名眼識乃至意識隨根立名具五義故五謂依發屬助如根雖六識身皆依意轉然隨不共立意識名如五識身無相濫過或唯依意故名意識辯識得名心意非例或名色識乃至法識隨境立名順識義故謂於六境了別名識色等五識唯了色等法識通能了一切法或能了別法獨得法識名故六識名無相濫失此後隨境立六識名依五色根未自在說若得自在諸根互用一根發識緣一切境但可隨根無相濫失莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉者且依麤顯同類境說佛地經說成所作智決擇有情心行差別起三業化作四記等若不遍緣無此能故然六轉識所依所緣麤顯極成故此不說前隨義便已說所依此所緣境義便當說次言了境爲性相者雙顯六識自性行相識以了境爲自

性故即復用彼爲行相故由斯兼釋所立別名能了別境名爲識故如契經說眼識云何謂依眼根了別諸色廣說乃至意識云何謂依意根了別諸法彼經且說不共所依未轉依立見分所了餘所依了如前已說此六轉識何性攝耶謂善不善俱非性攝俱非者謂無記非善不善故名俱非能爲此世他世順益故名爲善人天樂果雖於此世能爲順益非於他世故不名善能爲此世他世違損故名不善惡趣苦果雖於此世能爲違損非於他世故非不善於善不善益損義中不可記別故名無記此六轉識若與信等十一相應是善性攝與無慚等十法相應不善性攝俱不相應無記性攝有義六識三性不俱同外門轉互相違故五識必由意識導引俱生同境成善染故若許五識三性俱行意識爾時應通三性便違正理故定不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三性俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識三性容俱率爾等流眼等五識或多或少容俱起故五識與意雖定俱生而善性等不必同故前所設難於此唐捐故瑜伽說若遇聲緣從定起者與定相應意識俱轉餘耳識生非唯彼定相應意識能取此聲若不爾者於此音聲不領受故不應出定非取聲時即便出定領受聲已若有希望後時方出在定耳識率爾聞聲理應非善未轉依者率爾墮心定無記故由此誠證五俱意識非定與五善等性同諸處但言五俱意識亦緣五境不說同性雜集論說等引位中五識無者依多分說

若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同無偏注者便無記性故六轉識三性容俱得自在位唯善性攝佛色心等道諦攝故已永滅除戲論種故六識與幾心所相應頌曰

此心所遍行　別境善煩惱　隨煩惱不定　三受共相應

論曰此六轉識總與六位心所相應謂遍行等恒依心起與心相應繫屬於心故名心所如屬我物立我所名心於所緣唯取總相心所於彼亦取別相助成心事得心所名如畫師資作模填彩故瑜伽說識能了別事之總相作意了此所未了相即諸心所取所別相觸能了此可意等相受能了此攝受等相想能了此言說因相思能了此正因等相故作意等名心所法此表心所亦緣總相餘處復說欲亦能了可樂事相勝解亦了決定事相念亦能了串習事相定慧亦了得失等相由此於境起善染等諸心所法皆於所緣兼取別相

雖諸心所名義無異而有六位種類差別謂遍行有五別境亦五善有十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四如是六位合五十一一切心中定可得故緣別別境而得生故唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故然瑜伽論合六爲五煩惱隨煩惱俱是染故復以四一切辯五差別謂一切性及地時俱五中遍行具四一切別境唯有初二一切善唯有一謂一切地染四皆無不定唯一謂一切性由此五位種類差別此六轉識易脫不定故皆

容與三受相應皆領順違非二相故領順境相適悅身心說名樂受領違境相逼迫身心說名苦受領中容境相於身於心非逼非悅名不苦樂受如是三受或各分二五識相應說名身受別依身故意識相應說名心受唯依心故又三皆通有漏無漏苦受亦由無漏起故或各分三謂見所斷修所斷非所斷又學無學非二為三或總分四謂善不善有覆無覆二無記受有義三受容各分四五識俱起任運貪癡純苦趣中任運煩惱不發業者是無記故彼皆容與苦根相應瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得若通一切識身者遍與一切根相應不通一切識身者意地一切根相應雜集論說若欲界繫任運煩惱發惡行者亦是不善所餘皆是有覆無記故知三受各容有四或總分五謂苦樂憂喜捨三中苦樂各分二者逼悅身心相各異故由無分別有分別故尤重輕微有差別故不苦不樂不分二者非逼非悅相無異故無分別故平等轉故諸適悅受五識相應恒名為樂意識相應若在欲界初二靜慮近分名喜但悅心故若在初二靜慮根本名樂名喜悅身心故若在第三靜慮近分根本名樂安靜尤重無分別故諸逼迫受五識相應恒名為苦意識俱者有義唯憂逼迫心故諸聖教說意地感受名憂根故瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾故知意地尤重感受尚名為憂況餘輕者有義通二人天中者恒名為憂非尤重故傍

生鬼界名憂名苦雜受純受有輕重故捺落迦中唯名爲苦純受尤重無分別故瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得廣說如前又說俱生薩迦耶見唯無記性彼邊執見應知亦爾此俱苦受非憂根攝論說憂根非無記故又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就純苦鬼界傍生亦爾餘三定是樂喜憂根以彼必成現行捨故豈不容捨彼定不成寧知彼文唯說容受應不說彼定成意根彼六容識有時無故不應彼論唯說容受通說意根無異因故又若彼論依容受說如何說彼定成八根若謂五識不相續故定說憂根爲第八者死生悶絕寧有憂根有執苦根爲第八者亦同此破設執一形爲第八者理亦不然形不定故彼惡業招容無形故彼由惡業令五根門恒受苦故定成眼等必有一形於彼何用非於無間大地獄中可有希求婬欲事故由斯第八定是捨根第七八識捨相應故如極樂地意悅名樂無有喜根故極苦處意迫名苦無有憂根故餘三言定憂喜樂餘處說彼有等流樂應知彼依隨轉理說或彼通說餘雜受處無異熟樂名純苦故然諸聖教意地慼受名憂根者依多分說或隨轉門無相違過瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾者亦依隨轉門

又彼苦根意識俱者是餘憂類假說爲憂或彼苦根損身心故雖苦根攝而亦名憂如近分喜益身心故雖是喜根而亦名樂顯揚論

等具顯此義然未至地定無樂根說彼唯有十一根故由此應知意地感受純受苦處亦苦根攝此等聖教差別多門恐文增廣故不繁述有義六識三受不俱皆外門轉互相違故五俱意識同五所緣五三受俱意亦應爾便違正理故必不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三受俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識三受容俱順違中境容俱受故意不定與五受同故於偏注境起一受故無偏注者便起捨故由斯六識三受容俱得自在位唯樂喜捨諸佛已斷憂苦事故前所略標六位心所今應廣顯彼差別相且初二位其相云何頌曰

初遍行觸等　次別境謂欲　勝解念定慧
所緣事不同

論曰六位中初遍行心所即觸等五如前廣說此遍行相云何應知由教及理為定量故此中教者如契經言眼色為緣生於眼識三和合觸與觸俱生有受想思乃至廣說由斯觸等四是遍行

又契經說若根不壞境界現前作意正起方能生識餘經復言若復於此作意即於此了別若於此了別即於此作意是故此二恒共和合乃至廣說由此作意亦是遍行此等聖教誠證非一理謂識起必有三和彼定生觸必由觸有若無觸者心心所法應不和合觸一境故作意引心令趣自境此若無者心應無故受能領納順違中境令心等起歡慼捨相無心起時無隨一故想能安立自境分齊若心起時無此想者應不能取境分齊相思

令心取正因等相造作善等無心起位無此隨一故必有思由此證知觸等五法心起必有故是遍行餘非遍行義至當說次别境者謂欲至慧所緣境事多分不同於六位中次初說故云何爲欲於所樂境希望爲性勤依爲業有義所樂謂可欣境於可欣事欲見聞等有希望故於可猒事希彼不合望彼别離豈非有欲此但求彼不合離時可欣自體非可猒事故於可猒及中容境一向無欲緣可欣事若不希望亦無欲起有義所樂謂所求境於可欣猒求合離等有希望故於中容境一向無欲緣欣猒事若不希求亦無欲起有義所樂謂欲觀境於一切事欲觀察者有希望故若不欲觀隨因境勢任運緣者即全無欲由斯理趣欲非遍行有說要由希望境力

諸心心所方取所緣故經說欲爲諸法本彼說不然心等取境由作意故諸聖教說作意現前能生識故曾無處說由欲能生心心所故如說諸法愛爲根本豈心心所皆由愛生故說爲欲諸法本者說欲所起一切事業或說善欲能發正勤由彼助成一切善事故論說此勤依爲業云何勝解於決定境印持爲性不可引轉爲業謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故猶豫境勝解全無非審決心亦無勝解由斯勝解非遍行攝有說心等取自境時無拘礙故皆有勝解彼說非理所以者何能不礙者即諸法故所不礙者即心等故勝發起者根作意故若由此故彼勝發起此應復待餘便有無窮失云何爲念於曾習境令心明記不忘爲

性定依爲業謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故於曾未受體類境中全不起念設曾所受不能明記念亦不生故念必非遍行所攝有說心起必與念俱能爲後時憶念因故彼說非理勿於後時有癡信等前亦有故前心心所或想勢力足爲後時憶念因故云何爲定於所觀境令心專注不散爲性智依爲業謂觀得失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決擇智生心專注言顯所欲住即便能住非唯一境不爾見道歷觀諸諦前後境別應無等持若不繫心專注境位便無定起故非遍行有說爾時亦有定起但相微隱應說誠言若定能令心等和合同趣一境故是遍行理亦不然是觸用故若謂此定令剎那頃心不易緣故遍行攝亦不應理一剎那心自於所緣無易義故若言由定心取所緣故遍行攝彼亦非理作意令心取所緣故有說此定體即是心經說爲心學心一境性故彼非誠證依定攝心令心一境說彼言故根力覺支道支等攝如念慧等非即心故

云何爲慧於所觀境簡擇爲性斷疑爲業謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故於非觀境愚昧心中無簡擇故非遍行攝有說爾時亦有慧起但相微隱大受寧知對法說爲大地法故諸部對法展轉相違汝等如何執爲定量唯觸等五經說遍行說十非經不應固執然欲等五非觸等故定非遍行如信貪等有義此五定互相資隨一起時必有餘四有義不定瑜伽說此四一切中無後二故又說此五緣四境生所緣能緣非定俱故應說

此五或時起一謂於所樂唯起希望或於決定唯起印解或於曾習唯起憶念或於所觀唯起專注謂愚昧類爲止散心雖專注所緣而不能簡擇世共知彼有定無慧彼加行位少有聞思故說等持緣所觀境或依多分故說是言如戲忘天專注一境起貪瞋等有定無慧諸如是等其類實繁或於所觀唯起簡擇謂不專注馳散推求或時起二謂於所樂決定境中起欲勝解或於所樂曾習境中起欲及念如是乃至於所觀境起定及慧合有十二或時起三謂於所樂決定曾習起欲解念如是乃至於曾所觀起念定慧合有十三或時起四謂於所樂決定曾習所觀境中起前四種如是乃至於定曾習所觀境中起後四種合有五四或時起五謂於所樂決定曾習所觀境中具起五種如是於四起欲等五總別合有三十一句或有心位五皆不起如非四境率爾墮心及藏識俱此類非一第七八識此別境五隨位有無如前已說第六意識諸位容俱依轉未轉皆不遮故有義五識此五皆無緣已得境無希望故不能審決無印持故恒取新境無追憶故自性散動無專注故不能推度無簡擇故有義五識容有此五雖無於境增上希望而有微劣樂境義故於境雖無增上審決而有微劣印境義故雖無明記曾習境體而有微劣念境類故雖不作意繫念一境而有微劣專注義故遮等引故說性散動非遮等持故容有定雖於所緣不能推度而有微劣簡擇義故由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性餘三准此有慧

無失未自在位此五或無得自在時此五定有樂觀諸境欲無減故印境勝解常無減故憶習曾受念無減故又佛五識緣三世故如來無有不定心故五識皆有作事智故此別境五何受相應有義欲三除憂苦受以彼二境非所樂故餘四通四唯除苦受以審決等五識無故有義一切五受相應論說憂根於無上法思慕愁慼求欲證故純受苦處希求解脫意有苦根前已說故論說貪愛憂苦相應此貪愛俱必有欲故苦根既有意識相應審決等四苦俱何咎又五識俱亦有微細印境等四義如前說由斯欲等五受相應此五復依性界學等諸門分別如理應思

成唯識論卷第五

音釋

補特伽羅 梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也特敵德切伽丘迦切

楞伽 梵語也此云不可往楞盧登切

慼 倉歷切憂也

伺 息利切察也

成唯識論卷第六

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

已説遍行別境二位善位心所其相云何頌曰

善謂信慚愧　無貪等三根　勤安不放逸
行捨及不害

論曰唯善心俱名善心所謂信慚等定有十一云何爲信於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信樂善爲業然信差別略有三種一信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶眞淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故由斯對治不信彼心愛樂證修世出世善忍謂勝解此即是信果確陳此信自相是何豈不適言心淨爲性此猶未了彼心淨言若淨即心應非心所若令心淨慚等何別心俱淨法爲難亦然此性澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水清珠能清濁水慚等雖善非淨爲相此淨爲相無濫彼失又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨爲相有說信者愛樂爲相應通三性體應即欲又應苦集非信所緣有執信者隨順爲相應通三性即勝解欲若印順者即勝解故若樂順者即是欲故離彼二體無順相故由此應知心淨是信云何爲慚依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業謂依自法尊貴增上崇重賢善羞恥過惡對治無慚息諸惡行云何爲愧依

世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業謂依世間訶猒增上輕拒暴惡羞恥過罪對治無愧息諸惡業羞恥過惡是二通相故諸聖教假說爲體若執羞恥爲二別相應慚與愧體無差別則此二法定不相應非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許慚愧實而別起復違論說十遍善心崇重輕拒若二別相所緣有異應不俱生二失既同何乃偏責誰言二法所緣有異不爾如何善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡義故慚與愧俱遍善心所緣無別豈不我說亦有此義汝執慚愧自相既同何理能遮前所設難然聖教說顧自他者自法名自世間名他或即此中崇拒善惡於已益損名自他故無貪等者等無瞋癡此三名根生善勝故三不善根近對治故云何無貪於有有具無著爲性對治貪著作善爲業云何無瞋於苦苦具無恚爲性對治瞋恚作善爲業善心起時隨緣何境皆於有等無著無恚觀有等立非要緣彼如前慚愧觀善惡立故此二種俱遍善心云何無癡於諸理事明解爲性對治愚癡作善爲業有義無癡即慧爲性集論說此報教證智決擇爲體生得聞思修所生慧如次皆是決擇性故此雖即慧爲顯善品有勝功能如煩惱見故復別說有義無癡非即是慧別有自性正對無明如無貪瞋善根攝故論說大悲無瞋癡攝非根攝故若彼無癡以慧爲性大悲如力等應慧等根攝又若無癡無別自性如不害等應非實物便違論說十一善中三世俗有餘皆是

實然集論說慧爲體者舉彼因果顯此自性如以忍樂表信自體理必應爾以貪瞋癡六識相應正煩惱攝起惡勝故立不善根斷彼必由通別對治通唯善慧別即三根由此無癡必應別有勤謂精進於善惡品修斷事中勇悍爲性對治懈怠滿善爲業勇表勝進簡諸染法悍表精純簡淨無記即顯精進唯善性攝此相差別略有五種所謂被甲加行無下無退無足即經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如次應知此五別者謂初發心自分勝進自分行中三品別故或初發心長時無間殷重無餘修差別故或資粮等五道別故二乘究竟道欣大菩提故諸佛究竟道樂利樂他故或二加行無間解脫勝進別故安謂輕安遠離麤重調暢身心堪任爲性對治

惛沉轉依爲業謂此伏除能障定法令所依止轉安適故不放逸者精進三根於所斷修防修爲性對治放逸成滿一切世出世間善事爲業謂即四法於斷修事皆能防修名不放逸非別有體無異相故於防惡事修善事中離四功能無別用故雖信慚等亦有此能而方彼四勢用微劣非根遍策故非此依豈不防修是此相用防修何異精進三根彼要待此方有作用此應復待餘便有無窮失勤唯遍策根但爲依如何說彼有防修用汝防修用其相云何若普依持即無貪等若遍策錄不異精進止惡進善即總四法令不散亂應是等持令同取境與觸何別令不忘失即應是念如是推尋不放逸用離無貪等竟不可得故不放逸定無別體云何行捨精進三

根令心平等正直無功用住為性對治掉舉靜住為業謂即四法令心遠離掉舉等障靜住名捨平等正直無功用住初中後位辯捨差別由不放逸先除雜染捨復令心寂靜而住此無別體如不放逸離彼四法無相用故能令寂靜即四法故所令寂靜即心等故云何不害於諸有情不為損惱無瞋為性能對治害悲愍為業謂即無瞋於有情所不為損惱假名不害無瞋翻對斷物命瞋不害正違損惱物害無瞋與樂不害拔苦是謂此二麤相差別理實無瞋實有自體不害依彼一分假立為顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故有說不害非即無瞋別有自體謂賢善性此相云何謂不損惱無瞋亦爾寧別有性謂於有情不為損惱慈悲賢善是無瞋故及顯

十一義別心所謂欣猒等善心所法雖義有別說種種名而體無異故不別立欣謂欲俱無瞋一分於所欣境不憎恚故不忿恨惱嫉等亦然隨應正翻瞋一分故猒謂慧俱無貪一分於所猒境不染著故不慳憍等當知亦然隨應正翻貪一分故不覆誑諂無貪癡一分隨應正翻貪癡一分故有義不覆唯無癡一分無處說覆亦貪一分故有義不慢信一分攝謂若信彼不慢彼故有義不慢捨一分攝心平等者不高慢故有義不慢慚一分攝若崇重彼不慢彼故有義不疑即信所攝謂若信彼無猶豫故有義不疑即正勝解以決定者無猶豫故有義不疑即正慧攝以正見者無猶豫故不散亂體即正定攝正見正知俱善慧攝不忘念者即是正念悔眠尋伺通

染不染如觸欲等無別翻對何緣諸染所翻善中有別建立有不爾者相用別者便別立之餘善不然故不應責

又諸染法遍六識者勝故翻之別立善法慢等忿等唯意識俱害雖亦然而數現起損惱他故障無上乘勝因悲故爲了知彼增上過失翻立不害失念散亂及不正知翻入別境善中不說染淨相翻淨寧少染淨勝染劣少敵多故又解理通說多同體迷情事局隨相分多故於染淨不應齊責此十一法三是假有謂不放逸捨及不害義如前說餘八實有相用別故有義十一四遍善心精進三根遍善品故餘七不定推尋事理未決定時不生信故慚愧同類依處各別隨起一時第二無故要世間道斷煩惱時有輕安故不放逸捨無漏道時方得起故悲愍有情時乃有不害故論說十一六位中起謂決定位有信相應止息染時有慚愧起顧自他故於善品位有精進三根世間道時有輕安起於出世道有捨不放逸攝衆生時有不害故有義彼說未爲應理推尋事理未決定心信若不生應非是善如染心等無淨信故慚愧類異依別境同俱遍善心前已說故若出世道輕安不生應此覺支非無漏故若世間道無捨不放逸應非寂靜防惡修善故又應不伏掉放逸故有漏善心旣具四法如出世道應有二故善心起時皆不損物違能損法有不害故論說六位起十一者依彼彼增作此此說故彼所說定非應理應說信等十一法中十遍善心輕安不遍要在定位方有輕安調暢身心餘

位無故決擇分說十善心所定不定地皆遍善心定地心中增輕安故有義定加行亦得定地名彼亦微有調暢義故由斯欲界亦有輕安不爾便違本地分說信等十一通一切地有義輕安唯在定有由定滋養有調暢故論說欲界諸心心所由闕輕安名不定地說一切地有十一者通有尋伺等三地皆有故此十一種前已具說第七八識隨位有無第六識中定位皆具若非定位唯闕輕安有義五識唯有十種自性散動無輕安故有義五識亦有輕安定所引善者亦有調暢故成所作智俱必有輕安故此善十一何受相應十五相應一除憂苦有逼迫受無調暢故此與別境皆得相應信等欲等不相違故十一唯善輕安非欲餘通三界皆學等三非見所斷瑜伽論說信等六根唯修所斷非見所斷餘門分別如理應思如是已說善位心所煩惱心所其相云何頌曰

煩惱謂貪瞋　癡慢疑惡見

論曰此貪等六性是根本煩惱攝故得煩惱名云何爲貪於有有具染著爲性能障無貪生苦爲業謂由愛力取蘊生故云何爲瞋於苦苦具憎恚爲性能障無瞋不安隱性惡行所依爲業謂瞋必令身心熱惱起諸惡業不善性故云何爲癡於諸理事迷闇爲性能障無癡一切雜染所依爲業謂由無明起疑邪見貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故云何爲慢恃己於他高舉爲性能障不慢生苦爲業謂若有慢於德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故此慢差別有七九

種謂於三品我德處生一切皆通見修所斷聖位我慢既得現行慢類由斯起亦無失云何為疑於諸諦理猶豫為性能障不疑善品為業謂猶豫者善不生故有義此疑以慧為體猶豫簡擇說為疑故毗助末底是疑義故末底般若義無異故有義此疑别有自體令慧不決非即慧故瑜伽論說六煩惱中見世俗有即慧分故餘是實有别有性故毗助末底執慧為疑毗助若南智應為識非由助力義便轉變是故此疑非慧為體云何惡見於諸諦理顛倒推求染慧為性能障善見招苦為業謂惡見者多受苦故此見行相差别有五一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依為業此見差别有二十句六十五等分别起攝二邊執見謂即於彼隨執斷常

障處中行出離為業此見差别諸見趣中有執前際四遍常論一分常論及計後際有想十六無想俱非各有八論七斷滅論等分别趣攝三邪見謂謗因果作用實事及非四見諸餘邪執如增上緣名義遍故此見差别諸見趣中有執前際二無因論四有邊等不死矯亂及計後際五現涅槃或計自在世主釋梵及餘物類常恒不易或計自在等是一切物因或有橫計諸邪解脫或有妄執非道為道諸如是等皆邪見攝四見取謂於諸見及所依蘊執為最勝能得清淨一切鬬諍所依為業五戒禁取謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執為最勝能得清淨無利勤苦所依為業然有處說執為最勝名為見取執能得淨名戒取者是影略說或隨轉門不爾如何非滅

計滅非道計道說爲邪見非二取攝
如是總別十煩惱中六通俱生及分別起任
運思察俱得生故疑後三見唯分別起要由
惡友及邪教力自審思察方得生故邊執見
中通俱生者有義唯斷常見相麤惡友等力
方引生故瑜伽等說何邊執見是俱生耶謂
斷見攝學現觀者起如是怖今者我我何所
在耶故禽獸等若遇違緣皆恐我斷而起驚
怖有義彼論依麤相說理實俱生亦通常見
謂禽獸等執我常存熾然造集長時資具故
顯揚等諸論皆說於五取蘊執斷計常或是
俱生或分別起此十煩惱誰幾相應貪與瞋
癡定不俱起愛憎二境必不同故於境不決
無染著故貪與慢見或得相應所愛所陵境
非一故說不俱起所染所恃境可同故說得
相應於五見境皆可愛故貪與五見相應無
失瞋與慢疑或得俱起所瞋所恃境非一故
說不相應所蔑所憎境可同故說得俱起初
猶豫時未憎彼故說不俱起久思不決便憤
發故說得相應疑順違事隨應亦爾瞋與二
取必不相應執爲勝道不憎彼故此與三見
或得相應於有樂蘊起身常見不生憎故說
不相應於有苦蘊起身常見生憎恚故說得
俱起斷見翻此說瞋有無邪見誹撥惡事好
事如次說瞋或無或有慢於境定疑則不然
故慢與疑無相應義慢與五見皆容俱起行
相展轉不相違故然與斷見必不俱生執我
斷時無陵恃故與身邪見一分亦爾疑不審
決與見相違故疑與見定不俱起五見展轉
必不相應非一心中有多慧故癡與九種皆

定相應諸煩惱生必由癡故此十煩惱何識相應藏識全無末那有四意識具十五識唯三謂貪瞋癡無分別故由稱量等起慢等故此十煩惱何受相應貪瞋癡三俱生分別一切容與五受相應貪會違緣憂苦俱故瞋遇順境喜樂俱故有義俱生分別起慢容與非苦四受相應恃苦劣蘊憂相應故有義俱生亦苦俱起意有苦受前已說故分別慢等純苦趣無彼無邪師邪教等故然彼不造引惡趣業要分別起能發彼故疑後三見容四受俱欲疑無苦等亦喜受俱故二取若緣憂俱見等爾時得與憂相應故有義俱生身邊二見但與喜樂捨受相應非五識俱唯無記故分別二見容四受俱執苦俱蘊爲我我所常斷見翻此與憂相應故有義二見若俱生者亦苦受俱純受苦處緣極苦蘊苦相應故論說俱生一切煩惱皆於三受現行可得廣說如前餘如前說此依實義隨麤相者貪慢四見樂喜捨俱瞋唯苦憂捨受俱起癡與五受皆得相應邪見及疑四俱除苦貪癡俱樂通下四地餘七俱樂除欲通三疑獨行癡欲唯憂捨餘受俱起如理應知此與別境幾互相應貪瞋癡慢容五俱起專注一境得有定故疑及五見各容四俱疑除勝解不決定故見非慧俱不異慧故此十煩惱何性所攝瞋唯不善損自他故餘九通二上二界者唯無記攝定所伏故若欲界繫分別起者唯不善攝發惡行故若是俱生發惡行者亦不善攝損自他故餘無記攝細不障善非極損惱自他處故當知俱生身邊二見唯無記攝不發惡

業雖數現起不障善故此十煩惱何界繫耶瞋唯在欲餘通三界生在下地未離下染上地煩惱不現在前要得彼地根本定者彼地煩惱容現前故諸有漏道雖不能伏分別起惑及細俱生而能伏除俱生麤惑漸次證得上根本定彼但迷事依外門轉散亂麤動正障定故得彼定已彼地分別俱生諸惑皆容現前生在上地下地諸惑分別俱生皆容現起生第四定中有中者由謗解脫生地獄故身在上地將生下時起下潤生俱生愛故而言生上不起下者依多分說或隨轉門下地煩惱亦緣上地瑜伽等說欲界繫貪求上地生味上定故既說瞋恚憎嫉滅道亦應憎嫉離欲地故總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故餘五緣上其理極成而有處言貪瞋慢等不緣上者依麤相說或依別緣不見世間執他地法爲我等故邊見必依身見起故上地煩惱亦緣下地說生上者於下有情恃已勝德而陵彼故總緣諸行執我我所斷常愛者得緣下故疑後三見如理應思而說上惑不緣下者彼依多分或別緣說此十煩惱學等何攝非學無學彼唯善故此十煩惱何所斷耶非非所斷彼非染故分別起者唯見所斷麤易斷故若俱生者唯修所斷細難斷故見所斷十實俱頓斷以眞見道總緣諦故然迷諦相有總有別總謂十種皆迷四諦苦集是彼因依處故滅道是彼怖畏處故別謂別迷四諦相起二唯迷苦八通迷四身邊二見唯果處起別空非我屬苦諦故謂疑三見親迷苦理二取執彼三見戒禁及所依蘊爲

勝能淨於自他見及彼眷屬如次隨應起貪恚慢相應無明與九同迷不共無明親迷苦理疑及邪見親迷集等二取貪等准苦應知然瞋亦能親迷滅道由怖畏彼生憎嫉故迷諦親疎麤相如是委細說者貪瞋慢三見疑俱生隨應如彼俱生二見及彼相應愛慢無明雖迷苦諦細難斷故修道方斷瞋餘愛等迷別事生不違諦觀故修所斷雖諸煩惱皆有相分而所仗質或有或無名緣有事無事煩惱彼親所緣雖皆有漏而所仗質亦通無漏名緣有漏無漏煩惱緣自地者相分似質名緣分別所起事境緣滅道諦及他地者相分與質不相似故名緣分別所起名境餘門分別如理應思已說根本六煩惱相諸隨煩惱其相云何頌曰

隨煩惱謂忿　恨覆惱嫉慳　誑諂與害憍
無慚及無愧　掉舉與惛沉　不信并懈怠
放逸及失念　散亂不正知

論曰唯是煩惱分位差別等流性故名隨煩惱此二十種類別有三謂忿等十各別起故名小隨煩惱無慚等二遍不善故名中隨煩惱掉舉等八遍染心故名大隨煩惱云何爲忿依對現前不饒益境憤發爲性能障不忿執仗爲業謂懷忿者多發暴惡身表業故此即瞋恚一分爲體離瞋無別忿相用故云何爲恨由忿爲先懷惡不捨結怨爲性能障不恨熱惱爲業謂結恨者不能含忍恒熱惱故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別恨相用故云何爲覆於自作罪恐失利譽隱藏爲性能障不覆悔惱爲業謂覆罪者後必悔惱不安隱

故有義此覆癡一分攝論唯說此癡一分故不懼當苦覆自罪故有義此覆貪癡一分攝亦恐失利譽覆自罪故論據麤顯唯說癡分如說掉舉是貪分故然說掉舉遍諸染心不可執爲唯是貪分云何爲惱忿恨爲先追觸暴熱很戾爲性能障不惱蛆螫爲業謂追往惡觸現違緣心便很戾多發囂暴凶鄙麤言蛆螫他故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別惱相用故云何爲嫉殉自名利不耐他榮妬忌爲性能障不嫉憂慼爲業謂嫉妬者聞見他榮深懷憂慼不安隱故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別嫉相用故云何爲慳耽著財法不能惠捨祕悋爲性能障不慳鄙畜爲業謂慳悋者心多鄙澁畜積財法不能捨故此即貪愛一分爲體離貪無別慳相用故云何爲誑

爲獲利譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故此即貪癡一分爲體離二無別誑相用故云何爲諂爲罔他故矯設異儀險曲爲性能障不諂教誨爲業謂諂曲者爲罔冒他曲順時宜矯設方便爲取他意或藏己失不任師友正教誨故此亦貪癡一分爲體離二無別諂相用故云何爲害於諸有情心無悲愍損惱爲性能障不害逼惱爲業謂有害者逼惱他故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別害相用故瞋害別相准善應說云何爲憍於自盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業謂憍醉者生長一切雜染法故此亦貪愛一分爲體離貪無別憍相用故云何無慚不顧自法輕拒賢善爲性能障礙慚生長惡行爲

業謂於自法無所顧者輕拒賢善不恥過惡障慚生長諸惡行故云何無愧不顧世間崇重暴惡爲性能障礙愧生長惡行爲業謂於世間無所顧者崇重暴惡不恥過罪障愧生長諸惡行故不恥過惡是二通相故諸聖教假說爲體若執不恥爲二別相則應此二體無差別由斯二法應不俱生非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許此二實而別起復違論說俱遍惡心不善心時隨緣何境皆有輕拒善及崇重惡義故此二法俱遍惡心所緣不異無別起失然諸聖教說不顧自他者自法名自世間名他或即此中拒善崇惡於已益損名自他故而論說爲貪等分者是彼等流非即彼性云何掉舉令心於境不寂靜爲性能障行捨奢摩他爲業有義掉舉貪一分攝論唯說此是貪分故此由憶昔樂事生故有義掉舉非唯貪攝論說掉舉遍染心故又掉舉相謂不寂靜說是煩惱共相攝故掉舉離此無別相故雖依一切煩惱假立而貪位增說爲貪分有義掉舉別有自性遍諸染心如不信等非說他分體便非實勿不信等亦假有故而論說爲世俗有者如睡眠等隨他相說掉舉別相謂即囂動令俱生法不寂靜故若離煩惱無別此相不應別說障奢摩他故不寂靜非此別相云何惛沉令心於境無堪任爲性能障輕安毗鉢舍那爲業有義惛沉癡一分攝論唯說此是癡分故惛昧沉重是癡相故有義惛沉非但癡攝謂無堪任是惛沉相一切煩惱皆無堪任離此無別惛沉相故雖依一切

煩惱假立而癡相增但說癡分有義惛沉別
有自性雖名癡分而是等流如不信等非即
癡攝隨他相說名世俗有如睡眠等是實有
性惛沉別相謂即瞢重令俱生法無堪任故
若離煩惱無別惛沉相不應別說障毗鉢舍
那故無堪任非此別相此與癡相有差別者
謂癡於境迷闇為相正障無癡而非瞢重惛
沉於境瞢重為相正障輕安而非迷闇云何
不信於實德能不忍樂欲心穢為性能障淨
信墯依為業謂不信者多懈怠故不信三相
翻信應知然諸染法各有別相唯此不信自
相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢
穢他是故說此心穢為性由不信故於實德
能不忍樂欲非別有性若於餘事邪忍樂欲
是此因果非此自性云何懈怠於善惡品修
斷事中懶墯為性能障精進增染為業謂懈
怠者滋長染故於諸染事而策勤者亦名懈
怠退善法故於無記事而策勤者於諸善品
無進退故是欲勝解非別有性如於無記忍
可樂欲非淨非染無信不信云何放逸於染
淨品不能防修縱蕩為性障不放逸增惡損
善所依為業謂由懈怠及貪瞋癡不能防修
染淨品法總名放逸非別有體雖慢疑等亦
有此能而方彼四勢用微劣障三善根遍策
法故推究此相如不放逸云何失念於諸所
緣不能明記為性能障正念散亂所依為業
謂失念者心散亂故有義失念念一分攝說
是煩惱相應念故有義失念癡一分攝瑜伽
說此是癡分故癡令念失故名失念有義失
念俱一分攝由前二文影略說故論復說此

遍染心故云何散亂於諸所緣令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業謂散亂者發惡慧故有義散亂癡一分攝瑜伽說此是癡分故有義散亂貪瞋癡攝集論等說是三分故說癡分者遍染心故謂貪瞋癡令心流蕩勝餘法故說爲散亂有義散亂別有自體說三分者是彼等流如無慚等非即彼攝隨他相說名世俗有散亂別相謂即躁擾令俱生法皆流蕩故若離彼三無別自體不應別說障三摩地掉舉散亂二用何別彼令易解此令易緣雖一剎那解緣無易而於相續有易義故染汙心時由掉亂力常應念念易解易緣或由念等力所制伏如繫猨猴有暫時住故掉與亂俱遍染心云何不正知於所觀境謬解爲性能障正知毀犯爲業謂不正知者多所毀犯故有義不正知慧一分攝說是煩惱相應慧故有義不正知癡一分攝瑜伽說此是癡分故令知不正名不正知有義不正知俱一分攝由前二文影略說故論復說此遍染心故與并及言顯隨煩惱非唯二十雜事等說貪等多種隨煩惱故隨煩惱名亦攝煩惱是前煩惱等流性故煩惱同類餘染汙法但名隨煩惱非煩惱攝故唯說二十隨煩惱者謂非煩惱唯染麤故此餘染法或此分位或此等流皆此所攝隨其類別如理應知如是二十隨煩惱中小十大三定是假有無慚無愧不信懈怠定是實有教理成故掉舉惛沉散亂三種有義是假有義是實所引理教如前應知二十皆通俱生分別隨二煩惱勢力起故此二十中小十展轉定不俱起互相

違故行相麤猛各為主故中二一切不善心俱隨應皆得小大俱起論說大八遍諸染心展轉小中皆容俱起有處說六遍染心者惛掉增時不俱起故有處但說五遍染者以惛掉等違唯善故此唯染故非第八俱第七識中唯有大八取捨差別如上應知第六識俱容有一切小十麤猛五識中無中大相通五識容有由斯中大五受相應有義小十除三忿等唯喜憂捨三受相應諂誑憍三四俱除苦

有義忿等四俱除樂諂誑憍三五受俱起意有苦受前已說故此受俱相如煩惱說實義如是若隨麤相忿恨惱嫉害憂捨俱覆慳喜捨餘三增樂中大隨麤亦如實義如是二十與別境五皆容俱起不相違故染念染慧雖非念慧俱而癡分者亦得相應故念亦緣現曾習類境忿亦得緣剎那過去故忿與念亦得相應染定起時心亦躁擾故亂與定相應無失中二大八十煩惱俱小十定非見疑俱起此相麤動彼審細故忿等五法容慢癡俱非貪恚並是瞋分故慳癡慢俱非貪瞋並是貪分故憍唯癡俱與慢解別是貪分故覆誑與諂貪癡慢俱行相無違貪癡分故小七中二唯不善攝小三大八亦通無記小七中二唯欲界攝誑諂欲色餘通三界生在下地容起上十一躭定於他起憍誑諂故若生上地起下後十邪見愛俱容起彼故小十生上無由起下非正潤生及謗滅故中二大八下亦緣上上緣貪等相應起故

有義小十下不緣上行相麤近不遠取故有

義嫉等亦得緣上於勝地法生嫉等故大八諂誑上亦緣下下緣慢等相應起故梵於釋子起諂誑故憍不緣下非所恃故二十皆非學無學攝此但是染彼唯淨故後十唯通見修所斷與二煩惱相應起故見所斷者隨迷諦相或總或別煩惱俱生故隨所應皆通四部迷諦親踈等皆如煩惱說前十有義唯修所斷緣麤事境任運生故

有義亦通見修所斷依二煩惱勢力起故緣他見等生忿等故見所斷者隨所應緣總別惑力皆通四部此中有義忿等但緣迷諦惑生非親迷諦行相麤淺不深取故

有義嫉等亦親迷諦於滅道等生嫉等故然忿等十但緣有事要託本質方得生故緣有漏等准上應知

成唯識論卷第六

音釋

確 苦角切堅也 悍 侯旰切猛很也 調暢 調田聊切和也暢丑亮切通也 闇 烏紺切不明也 蔑 莫結切輕易也 很戾 很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也 蛆螫 蛆知列切螫施隻切並蟲行毒也 殉 松閏切求也 慳悋 慳苦閑切悋良刃切 鄙澁 鄙補靡切嗇也澁色立切 躁擾 躁則到切急動也擾而沼切亂也

成唯識論卷第七

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

已說二十隨煩惱相不定有四其相云何頌曰

不定謂悔眠　尋伺二各二

論曰悔眠尋伺於善染等皆不定故非如觸等定遍心故非如欲等定遍地故立不定名悔謂惡作惡所作業追悔爲性障止爲業此即於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作眠謂睡眠令身不自在昧略爲性障觀爲業謂睡眠位身不自在心極闇劣一門轉故昧簡在定略別寤時令顯睡眠非無體用有無心位假立此名如餘蓋纏心相應故有義此二唯癡爲體說隨煩惱及癡分故有義不然亦通善故應說此二染癡爲體淨即無癡論依染分說隨煩惱及癡分攝有義此說亦不應理無記非癡無癡性故應說惡作思慧爲體明了思擇所作業故睡眠合用思想爲體思想種種夢境相故論俱說爲世俗有故彼染汙者是癡等流如不信等說爲癡分有義彼說理亦不然非思慧想纏彼性故應說此二各別有體與餘心所行相別故隨癡相說名世俗有尋謂尋求令心怱遽於意言境麤轉爲性伺謂伺察令心怱遽於意言境細轉爲性此二俱以安不安住身心分位所依爲業並用思慧一分爲體於意言境不深推度及深推度義類別故若離思慧尋伺二種體類差別不可得故二各二

者有義尋伺各有染淨二類差別有義此釋不應正理悔眠亦有染淨二故應說如前諸染心所有是煩惱隨煩惱性此二各有不善無記或復各有纏及隨眠有義彼釋亦不應理不定四後有此言故應言二者顯二種二一謂悔眠二謂尋伺此二二種種類各別故一二言顯二二種此各有二謂染不染非如善染各唯一故或唯簡染故說此言有亦說爲隨煩惱故爲顯不定義說二各二言故置此言深爲有用

四中尋伺定是假有思慧合成聖所說故悔眠有義亦是假有瑜伽說爲世俗有故有義此二是實物有唯後二種說假有故世俗有言隨他相說非顯前二定是假有又如內種體雖是實而論亦說世俗有故四中尋伺定

不相應體類是同麤細異故依於尋伺有染離染立三地別不依彼種現起有無故無雜亂俱與前二容互相應前二亦有互相應義四皆不與第七八俱義如前說悔眠唯與第六識俱非五法故有義尋伺亦五識俱論說五識有尋伺故又說尋伺即七分別謂有相等雜集復言任運分別謂五識故有義尋伺唯意識俱論說尋求伺察等法皆是意識不共法故又說尋伺憂喜相應曾不說與苦樂俱故捨受遍故可不待說何緣不說與苦樂俱雖初靜慮有意地樂而不離喜總說喜名雖純苦處有意地苦而似憂故總說爲憂又說尋伺以名身等義爲所緣非五識身以名身等義爲境故然說五識有尋伺者顯多由彼起非說彼相應雜集所言任運分別謂五

識者彼與瑜伽所說分別義各有異彼說任運即是五識瑜伽說此是五識俱分別意識相應尋伺故彼所引爲證不成由此五識定無尋伺有義惡作憂捨相應唯感行轉通無記故睡眠喜憂捨受俱起行通歡感中庸轉故尋伺憂喜捨樂相應初靜慮中意樂俱故有義此四亦苦受俱純苦趣中意若俱故四皆容與五別境俱行相所緣不相違故悔眠但與十善容俱此唯在欲無輕安故尋伺容與十一善俱初靜慮中輕安俱故悔但容與無明相應此行相麤貪等細故睡眠尋伺十煩惱俱此彼展轉不相違故悔與中大隨惑容俱非忿等十各爲主故睡眠尋伺二十容俱眠等位中皆起彼故此四皆通善等三性於無記業亦追悔故有義初二唯生得善行相麤鄙及昧略故後二亦通加行善攝聞所成等有尋伺故有義初二亦加行善聞思位中有悔眠故後三皆通染淨無記惡作非染解麤猛故四無記中悔唯中二行相麤猛非定果故眠除第四非定引生異熟生心亦得眠故尋伺除初彼解微劣不能尋察名等義故惡作睡眠唯欲界有尋伺在欲及初靜慮餘界地法皆妙靜故悔眠生上必不現起尋伺上下亦起下上下上尋伺能緣上下有義悔眠不能緣上行相麤近極昧略故有義此二亦緣上境有邪見者悔修定故夢能普緣所更事故悔非無學離欲捨故睡眠尋伺皆通三種求解脫者有爲善法皆名學故學究竟者有爲善法皆無學故悔眠唯通見修所斷亦邪見等勢力起故非無漏道親所引生

故亦非如憂深求解脫故若已斷故名非所斷則無學眠非所斷攝尋伺雖非眞無漏道而能引彼從彼引生故通見修非所斷攝有義尋伺非所斷者於五法中唯分別攝瑜伽說彼是分別故有義此二亦正智攝說正思惟是無漏故彼能令心尋求等故又說彼是言說因故未究竟位於藥病等未能遍知後得智中爲他說法必假尋伺非如佛地無功用說故此二種亦通無漏雖說尋伺必是分別而不定說唯屬第三後得正智中亦有分別故餘門准上如理應思

如是六位諸心所法爲離心體有別自性爲即是心分位差別設爾何失二俱有過若離心體有別自性如何聖教說唯有識又如何說心遠獨行染淨由心士夫六界莊嚴論說復云何通如彼頌言

許心似二現　如是似貪等　或似於信等
無別染善法

若即是心分位差別如何聖教說心相應他性相應非自性故又如何說心與心所俱時而起如日與光瑜伽論說復云何通彼說心所非即心故如彼頌言

五種性不成　分位差過失　因緣無別故
與聖教相違

應說離心有別自性以心勝故說唯識等心所依心勢力生故說似彼現非彼即心又識心言亦攝心所恒相應故唯識等言及現似彼皆無有失此依世俗若依勝義心所與心非離非即諸識相望應知亦然是謂大乘眞俗妙理已說六識心所相應云何應知現起

分位頌曰

依止根本識　五識隨緣現　或俱或不俱
如濤波依水　意識常現起　除生無想天
及無心二定　睡眠與悶絶

論曰根本識者阿陀那識染淨諸識生根本故依止者謂前六轉識以根本識爲共親依五識者謂前五轉識種類相似故總說之隨緣現言顯非常起緣謂作意根境等緣謂五識身內依本識外隨作意五根境等衆緣和合方得現前由此或俱或不俱起外緣合者有頓漸故如水濤波隨緣多少此等法喻廣說如經由五轉識行相麤動所籍衆緣時多不具故起時少不起時多第六意識雖亦麤動而所籍緣無時不具由違緣故有時不起第七八識行相微細所籍衆緣一切時有故無緣礙令總不行又五識身不能思慮唯外門轉起籍多緣故斷時多現行時少第六意識自能思慮內外門轉不籍多緣唯除五位常能現起故斷時少現起時多由斯不說此隨緣現五位者何生無想等無想天者謂修彼定猒麤想力生彼天中違不恒行心及心所想滅爲首名無想天故六轉識於彼皆斷有義彼天常無六識聖教說彼無轉識故說彼唯有有色支故又說彼爲無心地故有義彼天將命終位要起轉識然後命終彼必起下潤生愛故瑜伽論說後想生已是諸有情從彼沒故然說彼無轉識等者依長時說非謂全無有義生時亦有轉識彼中有必起潤生煩惱故如餘本有初必有轉識故瑜伽論說若生於彼唯入不起其想若生從彼沒故

彼本有初若無轉識如何名入先有後無乃名入故決擇分言所有生得心心所滅名無想故此言意顯彼本有初有異熟生轉識暫起宿因緣力後不復生由斯引起異熟無記分位差別說名無想如善引生二定名善不爾轉識一切不行如何可言唯生得滅故彼初位轉識暫起彼天唯在第四靜慮下想麤動難可斷故上無無想異熟處故即能引發無想定思能感彼天異熟果故及無心二定者謂無想滅盡定俱無六識故名無心無想定者謂有異生伏遍淨貪未伏上染由出離想作意爲先令不恒行心心所滅想滅爲首立無想名令身安和故亦名定修習此定品別有三下品修者現法必退不能速疾還引現前後生彼天不甚光淨形色廣大定當中夭中品修者現不必退設退速疾還引現前後生彼天雖甚光淨形色廣大而不最極雖有中夭而不決定上品修者現必不退後生彼天最極光淨形色廣大必無中夭窮滿壽量後方殞沒此定唯屬第四靜慮又唯是善彼所引故下上地無由前說故四業通三除順現受有義此定唯欲界起由諸外道說力起故人中慧解極猛利故有義欲界先修習已後生色界能引現前除無想天至究竟故此由猒想欣彼果入故唯有漏非聖所起滅盡定者謂有無學或有學聖已伏或離無所有貪上貪不定由止息想作意爲先令不恒行恒行染汙心心所滅立滅盡名令身安和故亦名定由偏猒受想亦名滅彼定修習此定品別有三下品修者現法必退不能速疾

還引現前中品修者現不必退設退速疾還引現前上品修者畢竟不退此定初修必依有頂遊觀無漏爲加行入次第定中最居後故雖屬有頂而無漏攝若修此定已得自在餘地心後亦得現前雖屬道諦而是非學非無學攝似涅槃故此定初起唯在人中佛及弟子說力起故人中慧解極猛利故後上二界亦得現前鄔陁夷經是此誠證無色亦名意成天故於藏識教未信受者若生無色不起此定恐無色心成斷滅故已信生彼亦得現前知有藏識不斷滅故要斷三界見所斷惑方起此定異生不能伏滅有頂心心所故此定微妙要證二空隨應後得所引發故有義下八地修所斷惑中要全斷欲餘伏惑斷然後方能初起此定欲界惑種二性繁雜障定強故唯說不還三乘無學及諸菩薩得此定故彼隨所應生上八地皆得後起有義要斷下之四地修所斷惑餘伏惑斷然後方能初起此定變異受俱煩惱種子障定強故彼隨所應生上五地皆得後起若伏下惑能起此定後不斷退生上地者豈生上已却斷下惑斷亦無失如生上者斷下末那俱生惑故然不還者對治力強正潤生位不起煩惱但由惑種潤上地生雖所伏惑有退不退而無伏下生上地義故無生上却斷下失若諸菩薩先二乘位已得滅定後迴心者一切位中能起此定若不爾者或有乃至七地滿心方能永伏一切煩惱雖未永斷欲界修惑而如已斷能起此定論說已入遠地菩薩方能現起滅盡定故有從初地即能永伏一切煩惱

如阿羅漢彼十地中皆起此定經說菩薩前六地中亦能現起滅盡定故無心睡眠與悶絕者謂有極重睡眠悶絕令前六識皆不現行疲極等緣所引身位違前六識故名極重睡眠此睡眠時雖無彼體而由彼似彼故假說彼名風熱等緣所引身位亦違六識故名極重悶絕或此俱是觸處少分除斯五位意識恒起正死生時亦無意識何故但說五位不行有義死生及與言顯彼說非理所以者何但說六時名無心故謂前五位及無餘依應說死生即悶絕攝彼是最極悶絕位故說及與言顯五無雜此顯六識斷已後時依本識中自種還起由此不說入無餘依此五位中異生有四除在滅定聖唯後三於中如來自在菩薩唯得存一無睡悶故是故八識一切有情心與末那二恒俱轉若起第六則三俱轉餘隨緣合起一至五則四俱轉乃至八俱是謂略說識俱轉義若一有情多識俱轉如何說彼是一有情若立有情依識多少汝無心位應非有情又他分心現在前位如何可說自分有情然立有情依命根數或異熟識俱不違理彼俱恒時唯有一故一身唯一等無間緣如何俱時有多識轉既許此一引多心所寧不許此能引多心又誰定言此緣唯一說多識俱者許此緣多故又欲一時取多境者多境現前寧不頓取諸根境等和合力齊識前後生不應理故又心所性雖無差別而類別者許多俱生寧不許心異類俱起又如浪像依一起多故依一心多識俱轉又若不許意與五俱取彼所緣應不明了如散

意識緣久滅故如何五俱唯一意識於色等境取一或多如眼等識各於自境取一或多此亦何失相見俱有種種相故何故諸識同類不俱於自所緣若可了者一已能了餘無用故若爾五識已了自境何用俱起意識了爲五俱意識助五令起非專爲了五識所緣又於彼所緣能明了取異於眼等識故非無用由此聖教說彼意識名有分別五識不爾多識俱轉何不相應非同境故設同境者彼此所依體數異故如五根識互不相應八識自性不可言定一行相所依緣相應異故又一滅時餘不滅故能所熏等相各異故亦非定異經說八識如水波等無差別故定異應非因果性故如幻事等無定性故如前所說識差別相依理世俗非眞勝義眞勝義中心言絕故如伽他說

心意識八種　俗故相有別　眞故相無別
相所相無故

已廣分別三能變相爲自所變二分所依云何應知依識所變假說我法非別實有由斯一切唯有識耶頌曰

是諸識轉變　分別所分別　由此彼皆無
故一切唯識

論曰是諸識者謂前所說三能變識及彼心所皆能變似見相二分立轉變名所變見分說名分別能取相故所變相分名所分別見所取故由此正理彼實我法離識所變皆定非有離能所取無別物故非有實物離二相故是故一切有爲無爲若實若假皆不離識唯言爲遮離識實物非不離識心所法等或

轉變者謂諸內識轉似我法外境相現此能轉變即名分別虛妄分別爲自性故謂即三界心及心所此所執境名所分別即所妄執實我法性由此分別變似外境假我法相彼所分別實我法性決定皆無前引教理已廣破故是故一切皆唯有識虛妄分別有極成故唯既不遮不離識法故眞空等亦是有性由斯遠離增減二邊唯識義成契會中道由何教理唯識義成豈不已說雖說未了非破他義已義便成應更確陳成此教理如契經說三界唯心又說所緣唯識所現又說諸法皆不離心又說有情隨心垢淨又說成就四智菩薩能隨悟入唯識無境一相違識相智謂於一處鬼人天等隨業差別所見各異境若實有此云何成二無所緣識智謂緣過未夢境像等非實有境識現可得彼境既無餘亦應爾三自應無倒智謂愚夫智若得實境彼應自然成無顛倒不由功用應得解脫四隨三智轉智一隨自在者智轉智謂已證得心自在者隨欲轉變地等皆成境若實有如何可變二隨觀察者智轉智謂得勝定修法觀者隨觀一境衆相現前境若是眞寧隨心轉三隨無分別智轉智謂起證實無分別智一切境相皆不現前境若是實何容不現菩薩成就四智者於唯識理決定悟入又伽他說

心意識所緣　皆非離自性　故我說一切
唯有識無餘

此等聖教誠證非一極成眼等識五隨一故如餘不親緣離自色等餘識識故如眼識等

亦不親緣離自諸法此識所緣定非離此二隨一故如彼能緣所緣法故如相應法決定不離心及心所此等正理誠證非一故於唯識應深信受我法非有空識非無離有離無故契中道慈尊依此說二頌言

虛妄分別有　於此二都無　此中唯有空
於彼亦有此　故說一切法　非空非不空
有無及有故　是則契中道

此頌且依染依他說理實亦有淨分依他若唯內識似外境起寧見世間情非情物處時身用定不定轉如夢境等應釋此疑何緣世尊說十二處依識所變非別實有爲入我空說六二法如遮斷見說續有情爲入法空復說唯識令知外法亦非有故此唯識性豈不亦空不爾如何非所執故謂依識變妄執實法理不可得說爲法空非無離言正智所證唯識性故說爲法空此識若無便無俗諦俗諦無故眞諦亦無眞俗相依而建立故撥無二諦是惡取空諸佛說爲不可治者應知諸法有空不空由此慈尊說前二頌若諸色處亦識爲體何緣乃似色相顯現一類堅住相續而轉名言熏習勢力起故與染淨法爲依處故謂此若無應無顚倒便無雜染亦無淨法是故諸識亦似色現如有頌言

亂相及亂體　應許爲色識　及與非色識
若無餘亦無

色等外境分明見證現量所得寧撥爲無現量證時不執爲外後意分別妄生外想故現量境是自相分識所變故亦說爲有意識所執外實色等妄計有故說彼爲無又色等境

非色似色非外似外如夢所緣不可執爲是實外色若覺時色皆如夢境不離識者如從夢覺知彼唯心何故覺時於自色境不知唯識如夢未覺不能自知要至覺時方能追覺覺時境色應知亦爾未真覺位不能自知至真覺時亦能追覺未得真覺恒處夢中故佛說爲生死長夜由斯未了色境唯識外色實無可非內識境他心實有寧非自所緣誰說他心非自識境但不說彼是親所緣謂識生時無實作用非如手等親執外物日等舒光親照外境但如鏡等似外境現名了他心非親能了親所了者謂自所變故契經言無有少法能取餘法但識生時似彼相現名取彼物如緣他心色等亦爾既有異境何名唯識奇哉固執觸處生疑豈唯識教但說一識不爾如何汝應諦聽若唯一識寧有十方凡聖尊卑因果等別誰爲誰說何法何求故唯識言有深意趣識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯真如識自相故識相應故二所變故三分位故四實性故如是諸法皆不離識總立識名唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等若如是知唯識教意便能無倒善備資糧速入法空證無上覺救拔含識生死輪迴非全撥無惡取空者違背教理能成是事故定應信一切唯識若唯有識都無外緣由何而生種種分別頌曰

由一切種識　如是如是變　以展轉力故
彼彼分別生

論曰一切種識謂本識中能生自果功能差

別此生等流異熟士用增上果故名一切種除離繫者非種生故彼雖可證而非種果要現起道斷結得故有展轉義非此所說此說能生分別種故此識爲體故立識名種離本識無別性故種識二言簡非種識有識非種種非識故又種識言顯識中種非持種識後當說故此識中種餘緣助故即便如是如是轉變謂從生位轉至熟時顯變種多重言如是謂一切種攝三熏習共不共等識種盡故展轉力者謂八現識及彼相應相見分等彼皆互有相助力故即現識等總名分別虛妄分別爲自性故分別類多故言彼彼此頌意說雖無外緣由本識中有一切種轉變差別及以現行八種識等展轉力故彼彼分別而亦得生何假外緣方起分別諸淨法起應知亦然淨種現行爲緣生故所說種現緣生分別云何應知此緣生相緣且有四一因緣謂有爲法親辦自果此體有二一種子二現行種子者謂本識中善染無記諸界地等功能差別能引次後自類功能及起同時自類現果此唯望彼是因緣性現行者謂七轉識及彼相應所變相見性界地等除佛果善極劣無記餘熏本識生自類種此唯望彼是因緣性第八心品無所熏故非簡所依獨能熏故極微圓故不熏成種現行同類展轉相望皆非因緣自種生故一切異類展轉相望亦非因緣不親生故有說異類同類現行展轉相望爲因緣者應知假說或隨轉門有唯說種是因緣性彼依顯勝非盡理說聖說轉識與阿賴耶展轉相望爲因緣故二等無間緣謂

八現識及彼心所前聚於後自類無間等而開導令彼定生多同類種俱時轉故如不相應非此緣攝由斯八識非互爲緣心所與心雖恒俱轉而相應故和合似一不可施設離別殊異故得互作等無間緣入無餘心最極微劣無開導用又無當起等無間法故非此緣云何知然論有誠說若此識等無間彼識等決定生即說此是彼等無間緣故即依此義應作是說阿陀那識三界九地皆容互作等無間緣下上死生相開等故有漏無間有無漏生無漏定無生有漏者鏡智起已必無斷故善與無記相望亦然此何界後引生無漏或從色界或欲界後謂諸異生求佛果者定色界後引生無漏後必生在淨居天上大自在宮得菩提故二乘迴趣大菩提者定欲界後引生無漏迴趣留身唯欲界故彼雖必往大自在宮方得成佛而本願力所留生身是欲界故有義色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者既與教理俱不相違是故聲聞第八無漏色界心後亦得現前然五淨居無迴趣者經不說彼發大心故第七轉識三界九地亦容互作等無間緣隨第八識生處繫故有漏無漏容互相生十地位中得相引故善與無記相望亦然於無記中染與不染亦相開導生空智果前後位中得相引故此欲色界有漏得與無漏相生非無色界地上菩薩不生彼故第六轉識三界九地有漏無漏善不善等各容互作等無間緣潤生位等更相引故初起無漏唯色界後決擇分善唯色界故眼耳身識二界二地鼻舌兩識一界一地自

類互作等無間緣善等相望應知亦爾有義五識有漏無漏自類互作等無間緣未成佛時容互起故有義無漏有漏後起非無漏後容起有漏無漏五識非佛無故彼五色根定有漏故是異熟識相分攝故有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故此二於境明昧異故三所緣緣謂若有法是帶已相心或相應所慮所託此體有二一親二踈若與能緣體不相離是見分等內所慮託應知彼是親所緣緣若與能緣體雖相離爲質能起內所慮託應知彼是踈所緣緣親所緣緣能緣皆有離內所慮託必不生故踈所緣緣能緣或有離外所慮託亦得生故第八心品有義唯有親所緣緣隨業因力任運變故有義亦定有踈所緣緣要仗他變質自方變故有義

二說俱不應理自他身土可互受用他所變者爲自質故自種於他無受用理他變爲此不應理故非諸有情種皆等故應說此品踈所緣緣一切位中有無不定第七心品未轉依位是俱生故必仗外質故亦定有踈所緣緣已轉依位此非定有緣眞如等無外質故第六心品行相猛利於一切位能自在轉所仗外質或有或無踈所緣緣有無不定前五心品未轉依位麤鈍劣故必仗外質故亦定有踈所緣緣已轉依位此非定有緣過未等無外質故四增上緣謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違雖前三緣亦是增上而今第四除彼取餘爲顯諸緣差別相故此順違用於四處轉生住成得四事別故然增上用隨事雖多而勝顯者唯二十二應知即是二

十二根前五色根以本識等所變眼等淨色爲性男女二根身根所攝故即以彼少分爲性命根但依本識親種分位假立非別有性意根總以八識爲性五受根如應各自受爲性信等五根即以信等及善念等而爲自性未知當知根體位有三種一根本位謂在見道除後刹那無所未知可當知故二加行位謂煖頂忍世第一法近能引發根本位故三資糧位謂從爲得諦現觀故發起決定勝善法欲乃至未得順決擇分所有善根名資糧位能遠資生根本位故於此三位信等五根意喜樂捨爲此根性加行等位於後勝法求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說前三無色有此根者有勝見道傍修得故或二乘位迴趣大者爲證法空地前亦起九地所攝生空無漏彼皆菩薩此根攝故菩薩見道亦有此根但說地前以時促故始從見道最後刹那乃至金剛喻定所有信等無漏九根皆是已知根性未離欲者於上解脫求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說諸無學位無漏九根一切皆是具知根性有頂雖有遊觀無漏而不明利非後三根二十二根自性如是諸餘門義如論應知

成唯識論卷第七

音釋

濤（徒刀切大波也）　籍（慈夜切借也）　中夭（夭於兆切短折也）　殞（羽敏切）　疲（蒲糜切勞也）　撥（北末切絕也）　鈍（徒困切不利也）

成唯識論卷第八

護法等菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是四緣依十五處義差別故立爲十因云何此依十五處立一語依處謂法名想所起語性即依此處立隨說因謂依此語隨見聞等說諸義故此即能說爲所說因有論說此是名想見由如名字取相執著隨起說故若依彼說便顯此因是語依處二領受依處謂所觀待能所受性即依此處立觀待因謂觀待此令彼諸事或生或住或成或得此是彼觀待因三習氣依處謂內外種未成熟位即依此處立牽引因謂能牽引遠自果故四有潤種子依處謂內外種已成熟位即依此處立生起因謂能生起近自果故五無間滅依處謂心心所等無間緣六境界依處謂心心所所緣緣七根依處謂心心所所依六根八作用依處謂於所作業作具作用即除種子餘助現緣九士用依處謂於所作業作者作用即除種子餘作現緣十眞實見依處謂無漏見除引自種於無漏法能助引證總依此六立攝受因謂攝受五辯有漏法具攝受六辯無漏故十一隨順依處謂無記染善現種諸行能隨順同類勝品諸法即依此處立引發因謂能引起同類勝行及能引得無爲法故十二差別功能依處謂有爲法各於自果有能起證差別勢力即依此處立定異因謂各能生自界等果及各能得自界果故十三和合依處謂從領受乃至差別功能依處於所生住成得果中有和合力即依此處立同

事因謂從觀待乃至定異皆同生等一事業故十四障礙依處謂於生住成得事中能障礙法即依此處立相違因謂彼能違生等事故十五不障礙依處謂於生住成得事中不障礙法即依此處立不相違因謂彼不違生等事故如是十因二因所攝一能生二方便菩薩地說牽引種子生起種子名能生因所餘諸因方便因攝此說牽引生起引發定異同事不相違中諸因緣種未成熟位名牽引種已成熟位名生起種彼六因中諸因緣種皆攝在此二位中故雖有現起是能生因如四因中生自種者而多間斷此略不說或親辦果亦立種名如說現行穀麥等種所餘因謂初二五九及六因中非因緣法皆是生熟因緣種餘故總說爲方便因攝非此二種唯屬彼二因餘四因中有因緣種故非唯彼八名所餘因彼二因亦有非因緣種故有尋等地說生起因是能生因餘方便攝此文意說六因中現種是因緣者皆名生起因能親生起自類果故此所餘因皆方便攝非此生起唯屬彼因餘五因中有因緣故非唯彼九名所餘因彼生起因中有非因緣故或菩薩地所說牽引生起種子即彼二因所餘諸因即彼餘八雖二因內有非能生因而因緣種勝顯故偏說雖餘因內有非方便因而增上者多顯故偏說有尋等地說生起因是能生因餘方便者生起即是彼生起因餘因應知即彼餘九雖生起中有非因緣種而去果近親顯故偏說雖牽引中亦有因緣種而去果遠踈隱故不說餘方便攝准上應知所說四緣

依何處立復如何攝十因二因論說因緣依種子立依無間滅立等無間依境界立所緣依所餘立增上此中種子即是三四十一十二十三十五六依處中因緣種攝雖現四處亦有因緣而多間斷此略不說或彼亦能親辦自果如外麥等亦立種名或種子言唯屬第四親疎隱顯取捨如前言無間滅境界處者應知總顯二緣依處非唯五六餘依處中亦有中間二緣義故或唯五六餘處雖有而少隱故略不說之論說因緣能生因攝增上緣性即方便因中間二緣攝受因攝雖方便內具後三緣而增上多故此偏說餘因亦有中間二緣然攝受中顯故偏說初能生攝進退如前所說因緣必應有果此果有幾依何處得果有五種一者異熟謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記二者等流謂習善等所引同類或似先業後果隨轉三者離繫謂無漏道斷障所證善無爲法四者士用謂諸作者假諸作具所辦事業五者增上謂除前四餘所得果瑜伽等說習氣依處得異熟果隨順依處得等流果眞見依處得離繫果士用依處得士用果所餘依處得增上果習氣處言顯諸依處感異熟果一切功能隨順處言顯諸依處引等流果一切功能眞見處言顯諸依處證離繫果一切功能士用處言顯諸依處招士用果一切功能所餘處言顯諸依處得增上果一切功能不爾便應太寬太狹或習氣者唯屬第三雖異熟因餘處亦有此處亦有非異熟因而異熟因去果相遠習氣亦爾故此偏說隨順唯屬第十一處

雖等流果餘處亦得此處亦得非等流果而此因招勝行相顯隨順亦爾故偏說之眞見處言唯詮第十雖證離繫餘處亦能此處亦能得非離繫而此證離繫相顯故偏說士用處言唯詮第九雖士用果餘處亦招此處亦能招增上等而名相顯是故偏說所餘唯屬餘十一處雖十一處亦得餘果招增上果餘處亦能而此十一多招增上餘已顯餘故此偏說如是即說此五果中若異熟果牽引生起定異同事不相違因增上緣得若等流果牽引生起攝受引發定異同事不相違因初後緣得若離繫果攝受引發定異同事不相違因增上緣得若士用果有義觀待攝受同事不相違因增上緣得有義觀待牽引生起攝受引發定異同事不相違因除所緣緣餘三緣得若增上果十因四緣一切容得傍論已了應辨正論

本識中種容作三緣生現分別除等無間謂各親種是彼因緣爲所緣緣於能緣者若種於彼有能助力或不障礙是增上緣生淨現行應知亦爾現起分別展轉相望容作三緣無因緣故謂有情類自他展轉容作二緣除等無間自八識聚展轉相望定有增上緣必無等無間所緣緣義或無或有八於七有七於八無餘七非八所仗質故第七於六五無一有餘六於彼一切皆無第六於五無餘五於彼有五識唯託第八相故自類前後第六容三餘除所緣取現境故許五後見緣前相者五七前後亦有三緣前七於八所緣容有能熏成彼相見種故同聚異體展轉相望唯

有增上諸相應法所仗質同不相緣故或依見分說不相緣依相分說有相緣義謂諸相分互為質起如識中種為觸等相質不爾無色彼應無境故設許變色亦定緣種勿見分境不同質故同體相分為見二緣見分於彼但有增上見與自證相望亦爾餘二展轉俱作二緣此中不依種相分說但說現起互為緣故淨八識聚自他展轉皆有所緣能遍緣故唯除見分非相所緣相分理無能緣用故既現分別緣種現生種亦理應緣現種起現種於種能作幾緣種必不由中二緣起得心心所立彼二故現於親種具作二緣與非親種但為增上種望親種亦具二緣於非親種亦但增上依斯內識互為緣起分別因果理教皆成所執外緣設有無用況違理教何固執為雖分別言總顯三界心及心所而隨勝者諸聖教中多門顯示或說為二三四五等如餘論中具廣分別雖有內識而無外緣由何有情生死相續頌曰

由諸業習氣　二取習氣俱　前異熟既盡
復生餘異熟

論曰諸業謂福非福不動即有漏善不善思業業之眷屬亦立業名同招引滿異熟果故此雖纔起無間即滅無義能招當異熟果而熏本識起自功能即此功能說為習氣是業氣分熏習所成簡曾現業故名習氣如是習氣展轉相續至成熟時招異熟果此顯當果勝增上緣相見名色心及心所本末彼取皆二取攝彼所熏發親能生彼本識上功能名二取習氣此顯來世異熟果心及彼相應諸

因緣種俱謂業種二取種俱是踈親緣互相助義業招生顯故頌先說前異熟者謂前前生業異熟果餘異熟者謂後後生業異熟果雖二取種受果無窮而業習氣受果有盡由異熟果性別難招等流增上性同易感由感餘生業等種熟前異熟果受用盡時復別能生餘異熟果由斯生死輪轉無窮何假外緣方得相續此頌意說由業二取生死輪迴皆不離識心心所法爲彼性故

復次生死相續由諸習氣然諸習氣總有三種一名言習氣謂有爲法各別親種名言有二一表義名言即能詮義音聲差別二顯境名言即能了境心心所法隨二名言所熏成種作有爲法各別因緣二我執習氣謂虛妄執我我所種我執有二一俱生我執即修所斷我我所執二分別我執即見所斷我我所執隨二我執所熏成種令有情等自他差別三有支習氣謂招三界異熟業種有支有二一有漏善即是能招可愛果業二諸不善即是能招非愛果業隨二有支所熏成種令異熟果善惡趣別應知我執有支習氣於差別果是增上緣此頌所言業習氣者應知即是有支習氣二取習氣應知即是我執名言二種習氣取我我所及取名言而熏成故皆說名取俱等餘文義如前釋

復次生死相續由惑業苦發業潤生煩惱名惑能感後有諸業名業業所引生衆苦名苦惑業苦種皆名習氣前二習氣與生死苦爲增上緣助生苦故第三習氣望生死苦能作因緣親生苦故頌三習氣如應當知惑苦名

取能所取故取是著義業不得名俱等餘文義如前釋此惑業苦應知總攝十二有支謂從無明乃至老死如論廣釋然十二支略攝爲四一能引支謂無明行能引識等五果種故此中無明唯取能發正感後世善惡業者即彼所發乃名爲行由此一切順現受業別助當業皆非行支二所引支謂本識內親生當來異熟果攝識等五種是前二支所引發故此中識種謂本識因除後三因餘因皆是名色種攝後之三因如名次第即後三種或名色種總攝五因於中隨勝立餘四種六處與識總別亦然

集論說識亦是能引識中業種名識支故異熟識種名色攝故經說識支通能所引業種識種俱名識故識是名色依非名色攝故識等五種由業熏發雖實同時而依主伴總別勝劣因果相異故諸聖教假說前後或依當來現起分位有次第故說有前後由斯識等亦說現行因時定無現行義故復由此說生引同時潤未潤時必不俱故三能生支謂愛取有近生當來生老死故謂緣迷內異熟果愚發正能招後有諸業爲緣引發親生當來生老死位五果種已復依迷外增上果愚緣境界受發起貪愛緣愛復生欲等四取愛取合潤能引業種及所引因轉名爲有俱能近有後有果故有處唯說業種名有此能正感異熟果故復有唯說五種名有親生當來識等種故四所生支謂生老死是愛取有近所生故謂從中有至本有中未衰變來皆生支攝諸衰變位總名爲老身壞命終乃名爲死

老非定有附死立支病何非支不遍定故老雖不定遍故立支諸界趣生除中夭者將終皆有衰朽行故名色不遍何故立支定故立支胎卵濕生者六處未滿定有名色故又名色支亦是遍有有色化生初受生位雖具五根而未有用爾時未名六處支故初生無色雖定有意根而不明了未名意處故由斯論說十二有支一切一分上二界有愛非遍有寧別立支生惡趣者不愛彼故定故別立不求無有生善趣者定有愛故不還潤生愛雖不起然如彼取定有種故又愛亦遍生惡趣者於現我境亦有愛故依無希求惡趣身愛經說非有非彼全無何緣所生立生老死所引別立識等五支因位難知差別相故依當果位別立五支謂續生時因識相顯次根未滿名色相增次根滿時六處明盛依斯發觸因觸起受爾時乃名受果究竟依此果位立因爲五果位易了差別相故總立二支以顯三苦然所生果若在未來爲生猒故說生老死若至現在爲令了知分位相生說識等五何緣發業總立無明潤業位中別立愛取雖諸煩惱皆能發潤而發業位無明力增以具十一殊勝事故謂所緣等廣如經說於潤業位愛力偏增說愛如水能沃潤故要數漑灌方生有芽且依初後分愛取二無重發義立一無明雖取支中攝諸煩惱而愛潤勝說是愛增諸緣起支皆依自地有所發行依他無明如下無明發上地行不爾初伏下地染者所起上定應非行支彼地無明猶未起故從上下地生下上者彼緣何受而起愛支彼愛

亦緣當生地受若現若種於理無違此十二支十因二果定不同世因中前七與愛取有或異或同若二三七各定同世如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常施設兩重實爲無用或應過此便致無窮此十二支義門別者九實三假已潤六支合爲有故即識等五三相位別名生等故五是一事謂無明識觸受愛五餘非一事三唯是染煩惱性故七唯不染異熟果故七分位中容起染故假說通二餘通二種無明愛取說名獨相不與餘支相交雜故餘是雜相六唯非色謂無明識觸受愛取餘通二種皆是有漏唯有爲攝無漏無爲非有支故無明愛取唯通不善有覆無記行唯善惡有通善惡無覆無記餘七唯是無覆無記七分位中亦起善染雖皆通三界

而有分有全上地行支能伏下地即麤苦等六種行相有求上生而起彼故一切皆唯非學無學聖者所起有漏善業明爲緣故違有支故非有支攝由此應知聖必不造感後有業於後苦果不迷求故雜修靜慮資下故業生淨居等於理無違有義無明唯見所斷要迷諦理能發行故聖必不造後有業故愛取二支唯修所斷貪求當有而潤生故九種命終心俱生愛俱故餘九皆通見修所斷有義一切皆通二斷論說預流果已斷一切一分有支無全斷者故若無明支唯見所斷寧說預流無全斷者若愛取支唯修所斷寧說彼已斷一切支一分又說全界一切煩惱皆能結生往惡趣行唯分別起煩惱能發不言潤生唯修所斷謂感後有行皆見所斷發由此

故知無明愛取三支亦通見修所斷然無明支正發行者唯見所斷助者不定愛取二支正潤生者唯修所斷助者不定又染汙法自性應斷對治起時彼永斷故一切有漏不染汙法非性應斷不違道故然有二義說之爲斷一離縛故謂斷緣彼雜彼煩惱二不生故謂斷彼依令永不起依離縛斷說有漏善無覆無記唯修所斷依不生斷說諸惡趣無想定等唯見所斷說十二支通二斷者於前諸斷如應當知十樂捨俱受不與受共相應故老死位中多分無樂及容捨故十一苦俱非受俱故十一少分壞苦所攝老死位中多無樂受依樂立壞故不說之十二少分苦苦所攝一切支中有苦受故十二全分行苦所攝諸有漏法皆行苦故依捨受說十一少分除老死支如壞苦說實義如是諸聖教中隨彼相增所說不定皆苦諦攝取蘊性故五亦集諦攝業煩惱性故諸支相望增上定有餘之三緣有無不定契經依定唯說有一愛望於取有望於生有因緣義若說識支是業種者行望於識亦作因緣餘支相望無因緣義而集論說無明望行有因緣者依無明時業習氣說無明俱故假說無明實是行種

瑜伽論說諸支相望無因緣者依現愛取唯業有說無明望行愛望於取生望老死有餘二緣有望於生受望於愛無等無間有所緣緣餘支相望二俱非有此中且依隣近順次不相雜亂實緣起說異此相望爲緣不定諸聰慧者如理應思惑業苦三攝十二者無明愛取是惑所攝行有一分是業所攝七有一

分是苦所攝有處說業全攝有者應知彼依業有說故有處說識業所攝者彼說業種爲識支故感業所招獨名苦者唯苦諦攝爲生猒故由惑業苦即十二支故此能令生死相續復次生死相續由內因緣不待外緣故唯有識因謂有漏無漏二業正感生死故說爲因緣謂煩惱所知二障助感生死故說爲緣所以者何生死有二一分段生死謂諸有漏善不善業由煩惱障緣助勢力所感三界麤異熟果身命短長隨因緣力有定齊限故名分段二不思議變易生死謂諸無漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果由悲願力改轉身命無定齊限故名變易無漏定願正所資感妙用難測名不思議或名意成身隨意願成故如契經說如取爲緣有漏業因續後有者而生三有如是無明習地爲緣無漏業因有阿羅漢獨覺已得自在菩薩生三種意成身亦名變化身無漏定力轉令異本如變化故如有論說聲聞無學永盡後有云何能證無上菩提依變化身證無上覺非業報身故不違理若所知障助無漏業能感生死二乘定性應不永入無餘涅槃如諸異生拘煩惱故如何道諦實能感苦誰言實感不爾如何無漏定願資有漏業令所得果相續長時展轉增勝假說名感如是感時由所知障爲緣助力非獨能感然所知障不障解脫無能發業潤生用故何用資感生死苦爲自證菩提利樂他故謂不定性獨覺聲聞及得自在大願菩薩已永斷伏煩惱障故無容復受當分段身恐廢長時修菩薩行遂

以無漏勝定願力如延壽法資現身因令彼長時與果不絕數數如是定願資助乃至證得無上菩提彼復何須所知障助既未圓證無相大悲不執菩提有情實有無由發起猛利悲願又所知障障大菩提爲永斷除留身久住

又所知障爲有漏依此障若無彼定非有故於身住有大助力若所留身有漏定願所資助者分段身攝二乘異生所知境故無漏定願所資助者變易身攝非彼境故由此應知變易生死性是有漏異熟果攝於無漏業是增上果有聖教中說爲無漏出三界者隨助因說頌中所言諸業習氣即前所說二業種子二取習氣即前所說二障種子俱執著故俱等餘文義如前釋變易生死雖無分段前後異熟別盡別生而數資助前後改轉亦有前盡餘復生義雖亦由現生死相續而種定有須偏說之或爲顯示眞異熟因果皆不離本識故不說現現異熟因不即與果轉識間斷非異熟故前中後際生死輪迴不待外緣既由內識淨法相續應知亦然謂無始來依附本識有無漏種由轉識等數數熏發漸漸增勝乃至究竟得成佛時轉捨本來雜染識種轉得始起清淨種識任持一切功德種子由本願力盡未來際起諸妙用相續無窮由此應知唯有內識若唯有識何故世尊處處經中說有三性應知三性亦不離識所以者何頌曰

由彼彼遍計　遍計種種物　此遍計所執
自性無所有　依他起自性　分別緣所生

圓成實於彼　常遠離前性　故此與依他
非異非不異　如無常等性　非不見此彼
論曰周遍計度故名遍計品類衆多說爲彼彼謂能遍計虛妄分別即由彼彼虛妄分別遍計種種所遍計物謂所妄執蘊處界等若法若我自性差別此所妄執自性差別總名遍計所執自性如是自性都無所有理教推徵不可得故或初句顯能遍計識第二句示所遍計境後半方申遍計所執若我若法自性非有已廣顯彼不可得故初能遍計自性云何有義八識及諸心所有漏攝者皆能遍計虛妄分別爲自性故皆似所取能取現故說阿賴耶以遍計所執自性妄執種爲所緣故有義第六第七心品執我法者是能遍計唯說意識能遍計故意及意識名意識故計度分別能遍計故執我法者必是慧故二執必與無明俱故不說無明有善性故癡無癡等不相應故不見有執導空智故執有執無不俱起故曾無有執非能熏故有漏心等不證實故一切皆名虛妄分別雖似所取能取相現而非一切能遍計攝勿無漏心亦有執故如來後得應有執故經說佛智現身土等種種影像如鏡等故若無緣用應非智等雖說藏識緣遍計種而不說唯故非誠證由斯理趣唯於第六第七心品有能遍計識品雖二而有二三四五六七八九十等遍計不同故言彼彼次所遍計自性云何攝大乘說是依他起遍計心等所緣緣故圓成實性寧非彼境眞非妄執所緣境故依展轉說亦所遍計遍計所執雖是彼境而非所緣緣故非所

遍計遍計所執其相云何與依他起復有何别有義三界心及心所由無始來虛妄熏習雖各體一而似二生謂見相分即能所取如是二分情有理無此相說爲遍計所執二所依體實託緣生此性非無名依他起虛妄分别緣所生故云何知然諸聖教說虛妄分别是依他起二取名爲遍計所執有義一切心及心所由熏習力所變二分從緣生故亦依他起遍計依斯妄執定實有無一異俱不俱等此二方名遍計所執諸聖教說唯量唯二種種皆名依他起故又相等四法十一識等論皆說爲依他起攝故不爾無漏後得智品二分應名遍計所執許應聖智不緣彼生緣彼智品應非道諦不許應知有漏亦爾又若二分是遍計所執應如兔角等非所緣緣遍計所執體非有故又應二分不熏成種後識等生應無二分又諸習氣是相分攝豈非有法能作因緣若緣所生内相見分非依他起二所依體例亦應然無異因故由斯理趣衆緣所生心心所體及相見分有漏無漏皆依他起依他衆緣而得起故頌言分别緣所生者應知且說染分依他淨分依他亦圓成故或諸染淨心心所法皆名分别能緣慮故是則一切染淨依他皆是此中依他起攝二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實顯此遍常體非虛謬簡自共相虛空我等無漏有爲離倒究竟勝用周遍亦得此名然今頌中說初非後此即於彼依他起上常遠離前遍計所執二空所顯眞如爲性說於彼言顯圓成實與依他起不即不離常遠離言顯妄所執

能所取性理恒非有前言義顯不空依他性顯二空非圓成實眞如離有離無性故由前理故此圓成實與彼依他起非異非不異異應眞如非彼實性不異此性應是無常彼此俱應淨非淨境則本後智用應無別云何二性非異非一如彼無常無我等法無常等性與行等法異應彼法非無常等不異此應非彼共相由斯喻顯此圓成實與彼依他非一非異法與法性理必應然勝義世俗相待有故非不證見此圓成實而能見彼依他起性未達遍計所執性空不如實知依他有故無分別智證眞如已後得智中方能了達依他起性如幻事等雖無始來心心所法已能緣自相見分等而我法執恒俱行故不如實知衆緣所引自心心所虛妄變現猶如幻事陽燄夢境鏡像光影谷響水月變化所成非有似有依如是義故有頌言

非不見眞如　而能了諸行　皆如幻事等
雖有而非眞

此中意說三種自性皆不遠離心心所法謂心心所及所變現衆緣生故如幻事等非有似有誑惑愚夫一切皆名依他起性愚夫於此横執我法有無一異俱不俱等如空華等性相都無一切皆名遍計所執依他起上彼所妄執我法俱空此空所顯識等眞性名圓成實是故此三不離心等虛空擇滅非擇滅等何性攝耶三皆容攝心等變似虛空等相隨心生故依他起攝愚夫於中妄執實有此即遍計所執性攝若於眞如假施設有虛空等義圓成實攝有漏心等定屬依他無漏心

等容二性攝衆緣生故攝屬依他無顛倒故圓成實攝如是三性與七眞如云何相攝七眞如者一流轉眞如謂有爲法流轉實性二實相眞如謂二無我所顯實性三唯識眞如謂染淨法唯識實性四安立眞如謂苦實性五邪行眞如謂集實性六清淨眞如謂滅實性七正行眞如謂道實性此七實性圓成實攝根本後得二智境故隨相攝者流轉苦集三前二性攝妄執雜染故餘四皆是圓成實攝三性六法相攝云何彼六法中皆具三性色受想行識及無爲皆有妄執緣生理故三性五事相攝云何諸聖教說相攝不定謂或有處說依他起攝彼相名分別正智圓成實性攝彼眞如遍計所執不攝五事彼說有漏心心所法變似所詮說名爲相似能詮現施設爲名能變心等立爲分別無漏心等離戲論故但總名正智不說能所詮四從緣生皆依他攝或復有處說依他起攝相分別遍計所執唯攝彼名正智眞如圓成實攝彼說有漏心及心所相分名相餘名分別遍計所執都無體故爲顯非有假說爲名二無倒故圓成實攝或有處說依他起性唯攝分別遍計所執攝彼相名正智眞如圓成實攝彼說有漏心及心所相見分等總名分別虛妄分別爲自性故遍計所執能詮所詮隨情立爲名相二事復有處說名屬依他起性義屬遍計所執彼說有漏心心所法相見分等由名勢力成所遍計故說爲名遍計所執隨名橫計體實非有假立義名諸聖教中所說五事文雖有異而義無違然初所說不相雜亂如瑜

伽論廣說應知又聖教中說有五相與此三性相攝云何所詮能詮各具三性謂妄所計屬初性攝相名分別隨其所應所詮能詮屬依他起眞如正智隨其所應所詮能詮屬圓成實後得變似能詮相故二相屬相唯初性攝妄執義名定相屬故被執著相唯依他起虛妄分別爲自性故不執著相唯圓成實無漏智等爲自性故又聖教中說四眞實與此三性相攝云何世間道理所成眞實依他起攝三事攝故二障淨智所行眞實圓成實攝二事攝故辯中邊論說初眞實唯初性攝共所執故第二眞實通屬三性理通執無執雜染清淨故後二眞實唯屬第三三性四諦相攝云何四中一一皆具三性且苦諦中無常等四各有三性無常三者一無性無常性常

無故二起盡無常有生滅故三垢淨無常位轉變故苦有三者一所取苦我法二執所依取故二事相苦三苦相故三和合苦苦和合故空有三者一無性空性非有故二異性空與妄所執白性異故三自性空二空所顯爲自性故無我三者一無相無我我相無故二異相無我與妄所執我相異故三自相無我無我所顯爲自相故集諦三者一習氣集謂遍計所執自性執習氣執彼習氣假立彼名二等起集謂業煩惱三未離繫集謂未離障眞如滅諦三者一自性滅自性不生故二二取滅謂擇滅二取不生故三本性滅謂眞如故道諦三者一遍知道能知遍計所執故二永斷道能斷依他起故三作證道能證圓成實故然遍知道亦通後二七三三性如次配

釋今於此中所配三性或假或實如理應知三解脫門所行境界與此三性相攝云何理實皆通隨相各一空無願相如次應知緣此復生三無生忍一本性無生忍二自然無生忍三惑苦無生忍如次此三是彼境故此三云何攝彼二諦應知世俗具此三種勝義唯是圓成實性世俗有三一假世俗二行世俗三顯了世俗如次應知即此三性勝義有三一義勝義謂眞如勝之義故二得勝義謂涅槃勝即義故三行勝義謂聖道勝爲義故無變無倒隨其所應故皆攝在圓成實性如是三性何智所行遍計所執都非智所行以無自性非所緣緣故愚夫執有聖者達無亦得說爲凡聖智境依他起性二智所行圓成實性唯聖智境此三性中幾假幾實遍計所執妄安立故可說爲假無體相故非假非實依他起性有實有假聚集相續分位性故說爲假有心心所色從緣生故說爲實有若無實法假法亦無假依實因而施設故圓成實性唯是實有不依他緣而施設故此三爲異爲不異耶應說俱非無別體故妄執緣起眞義別故如是三性義類無邊恐猒繁文略示綱要

成唯識論卷第八

成唯識論卷第九

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

若有三性如何世尊說一切法皆無自性頌曰

即依此三性　立彼三無性　故佛密意說
一切法無性　初即相無性　次無自然性
後由遠離前　所執我法性　此諸法勝義
亦即是眞如　常如其性故　即唯識實性

論曰即依此前所說三性立彼後說三種無性謂即相生勝義無性故佛密意說一切法皆無自性非性全無說密意言顯非了義謂後二性雖體非無而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性此即名爲遍計所執爲除此執故佛世尊於有及無總說無性云何依此而立彼三謂依此初遍計所執立相無性由此體相畢竟非有如空華故依次依他立生無性此如幻事託衆緣生無如妄執自然性故假說無性非性全無依後圓成實立勝義無性謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故假說無性非性全無如太虛空雖遍衆色而是衆色無性所顯雖依他起非勝義故亦得說爲勝義無性而濫第二故此不說此性即是諸法勝義是一切法勝義諦故然勝義諦略有四種一世間勝義謂蘊處界等二道理勝義謂苦等四諦三證得勝義謂二空眞如四勝義勝義謂一眞法界此中勝義依最後說是最勝道所行義故爲簡前三故作是說此諸法勝義亦即是眞如眞謂眞實顯非虛妄如謂如常表無變易謂此眞實於一切

位常如其性故曰眞如即是湛然不虛妄義亦言顯此復有多名謂名法界及實際等如餘論中隨義廣釋此性即是唯識實性謂唯識性略有二種一者虛妄謂遍計所執二者眞實謂圓成實性爲簡虛妄說實性言復有二性一者世俗謂依他起二者勝義謂圓成實爲簡世俗故說實性三頌總顯諸契經中說無性言非極了義諸有智者不應依之總撥諸法都無自性

如是所成唯識相性誰於幾位如何悟入謂具大乘二種性者略於五位漸次悟入何謂大乘二種種性一本性住種性謂無始來依附本識法爾所得無漏法因二習所成種性謂聞法界等流法已聞所成等熏習所成要具大乘此二種性方能漸次悟入唯識何謂悟入唯識五位一資糧位謂修大乘順解脫分二加行位謂修大乘順決擇分三通達位謂諸菩薩所住見道四修習位謂諸菩薩所住修道五究竟位謂住無上正等菩提云何漸次悟入唯識謂諸菩薩於識相性資糧位中能深信解在加行位能漸伏除所取能取引發眞見在通達位如實通達修習位中如所見理數數修習伏斷餘障至究竟位出障圓明能盡未來化有情類復令悟入唯識相性初資糧位其相云何頌曰

乃至未起識　求住唯識性　於二取隨眠猶未能伏滅

論曰從發深固大菩提心乃至未起順決擇識求住唯識眞勝義性齊此皆是資糧位攝爲趣無上正等菩提修習種種勝資糧故爲

有情故勤求解脫由此亦名順解脫分此位菩薩依因善友作意資糧四勝力故於唯識義雖深信解而未能了能所取空多住外門修菩薩行故於二取所引隨眠猶未有能伏滅功力令彼不起二取現行此二取言顯二取取執取能取所取性故二取習氣名彼隨眠隨逐有情眠伏藏識或隨增過故名隨眠即是所知煩惱障種煩惱障者謂執遍計所執實我薩迦耶見而爲上首百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱此皆擾惱有情身心能障涅槃名煩惱障所知障者謂執遍計所執實法薩迦耶見而爲上首見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能障菩提名所知障此所知障決定不與異熟識俱彼微劣故不與無明慧相應故法空智品與俱起故七轉識內隨其所應或少或多如煩惱說眠等五識無分別故法見疑等定不相應餘由意力皆容引起此障但與不善無記二心相應論說無明唯通不善無記性故癡無癡等不相應故煩惱障中此障必有彼定用此爲所依故體雖無異而用有別故二隨眠隨聖道用有勝有劣斷惑前後此於無覆無記性中是異熟生非餘三種彼威儀等勢用薄弱非覆所知障菩提故此名無覆望二乘說若望菩薩亦是有覆若所知障有見疑等如何此種契經說爲無明住地無明增故總名無明非無見等如煩惱種立見一處欲色有愛四住地名豈彼更無慢無明等如是二障分別起者見所斷攝任運起者修所斷攝二乘但能斷煩惱障菩薩俱斷永斷二種唯聖道

能伏二現行通有漏道菩薩住此資糧位中二麤現行雖有伏者而於細者及二隨眠止觀力微未能伏滅此位未證唯識眞如依勝解力修諸勝行應知亦是解行地攝所修勝行其相云何略有二種謂福及智諸勝行中慧爲性者皆名爲智餘名爲福且依六種波羅蜜多通相皆二別相前五說爲福德第六智慧或復前三唯福德攝後一唯智餘通二種復有二種謂利自他所修勝行隨意樂力一切皆通自他利行依別相說六到彼岸菩提分等自利行攝四種攝事四無量等一切皆是利他行攝如是等行差別無邊皆是此中所修勝行此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈而能三事練磨其心於所證修勇猛不退一聞無上正等菩提廣大深遠心便退屈引他已證大菩提者練磨自心勇猛不退二聞施等波羅蜜多甚難可修心便退屈省己意樂能修施等練磨自心勇猛不退三聞諸佛圓滿轉依極難可證心便退屈引他麤善況己妙因練磨自心勇猛不退由斯三事練磨其心堅固熾然修諸勝行次加行位其相云何頌曰

現前立少物　謂是唯識性　以有所得故
非實住唯識

論曰菩薩先於初無數劫善備福德智慧資糧順解脫分既圓滿已爲入見道住唯識性復修加行伏除二取謂煖頂忍世第一法此四總名順決擇分順趣眞實決擇分故近見道故立加行名非前資糧無加行義煖等四法依四尋思四如實智初後位立四尋思者

尋思名義自性差別假有實無如實遍知此四離識及識非有名如實智名義相異故別尋求二二相同故合思察依明得定發下尋思觀無所取立爲煗位謂此位中創觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得初獲慧日前行相故立明得名即此所獲道火前相故亦名煗依明增定發上尋思觀無所取立爲頂位謂此位中重觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得明相轉盛故名明增尋思位極故復名頂依印順定發下如實智於無所取決定印持無能取中亦順樂忍既無實境離能取識寧有實識離所取境所取能取相待立故印順忍時總立爲忍印前順後立印順名忍境識空故亦名忍依無間定發上如實智印二取空立世第一法謂前上忍唯印能取空今世第一法二空雙印從此無間必入見道故立無間名異生法中此最勝故名世第一法如是煗頂依能取識觀所取空下忍起時印境空相中忍轉位於能取識如境是空順樂忍可上忍起位印能取空世第一法雙印空相皆帶相故未能證實故說菩薩此四位中猶於現前安立少物謂是唯識眞勝義性以彼空有二相未除帶相觀心有所得故非實安住眞唯識理彼相滅已方實安住依如是義故有頌言

菩薩於定位　觀影唯是心　義想既滅除
審觀唯自想　如是住內心　知所取非有
次能取亦無　後觸無所得

此加行位未遣相縛於麤重縛亦未能斷唯能伏除分別二取違見道故於俱生者及二

隨眠有漏觀心有所得故有分別故未全伏除全未能滅此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察為引當來二種見故及伏分別二種障故非安立諦是正所觀非如二乘唯觀安立菩薩起此煖等善根雖方便時通諸靜慮而依第四方得成滿託最勝依入見道故唯依欲界善趣身起餘慧猒心非殊勝故此位亦是解行地攝未證唯識真勝義故次通達位其相云何頌曰

若時於所緣　智都無所得　爾時住唯識
離二取相故

論曰若時菩薩於所緣境無分別智都無所得不取種種戲論相故爾時乃名實住唯識真勝義性即證真如智與真如平等平等俱離能取所取相故能所取相俱是分別有所得心戲論現故有義此智二分俱無說無所取能取相故有義此智相見俱有帶彼相起名緣彼故若無彼相名緣彼者應色智等名聲等智若無見分應不能緣寧可說為緣真如智勿真如性亦名能緣故應許此定有見分有義此智見有相無說無相取不取相故雖有見分而無分別說非能取非取全無雖無相分而可說此帶如相起不離如故如自證分緣見分時不變而緣此亦應爾變而緣者便非親證如後得智應有分別故應許此有見無相加行無間此智生時體會真如名通達位初照理故亦名見道然此見道略說有二一真見道謂即所說無分別智實證二空所顯真理實斷二障分別隨眠雖多剎那事方究竟而相等故總說一心有義此中二

空二障漸證漸斷以有淺深麤細異故有義此中二空二障頓證頓斷由意樂力有堪能故二相見道此復有二一觀非安立諦有三品心一內遣有情假緣智能除輭品分別隨眠二內遣諸法假緣智能除中品分別隨眠三遍遣一切有情諸法假緣智能除一切分別隨眠前二名法智各別緣故第三名類智總合緣故法眞見道二空見分自所斷障無間解脫別總建立名相見道有義此三是眞見道以相見道緣四諦故有義此三是相見道以眞見道不別緣故二緣安立諦有十六心此復有二一者依觀所取能取別立法類十六種心謂於苦諦有四種心一苦法智忍謂觀三界苦諦眞如正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠二苦法智謂忍無間觀前眞如證前所斷煩惱解脫三苦類智忍謂智無間無漏慧生於法忍智各別內證言後聖法皆是此類四苦類智謂此無間無漏智生審定印可苦類智忍如於苦諦有四種心集滅道諦應知亦爾此十六心八觀眞如八觀正智法眞見道無間解脫見自證分差別建立名相見道二者依觀下上諦境別立法類十六種心謂觀現前不現前界苦等四諦各有二心一現觀忍二現觀智如其所應法眞見道無間解脫見分觀諦斷見所斷百一十二分別隨眠名相見道若依廣布聖教道理說相見道有九種心此即依前緣安立諦二十六種止觀別立謂法類品忍智合說各有四觀即爲八心八相應止總說爲一雖見道中止觀雙運而於見義觀順非止故此觀止

開合不同由此九心名相見道諸相見道依眞假說世第一法無間而生及斷隨眠非實如是眞見道後方得生故非安立後起安立故分別隨眠眞已斷故前眞見道證唯識性後相見道證唯識相二中初勝故頌偏說前眞見道根本智攝後相見道後得智攝諸後得智有二分耶有義俱無離二取故有義此智見有相無說此智品有分別故聖智皆能親照境故不執著故說離二取有義此智二分俱有說此思惟似眞如相不見眞實眞如性故又說此智分別諸法自共相等觀諸有情根性差別而爲說故又說此智現身土等爲諸有情說正法故若不變現似色聲等寧有現身說法等事轉色蘊依不現色者轉四蘊依應無受等又若此智不變似境離自體法應非所緣緣色等時應緣聲等又緣無法等應無所緣緣彼體非實無緣用故由斯後智二分俱有此二見道與六現觀相攝云何六現觀者一思現觀謂最上品喜受相應思所成慧此能觀察諸法共相引生煗等加行道中觀察諸法此用最猛偏立現觀煗等不能廣分別法又未證理故非現觀二信現觀謂緣三寶世出世間決定淨信此助現觀令不退轉立現觀名三戒現觀謂無漏戒除破戒垢令觀增明亦名現觀四現觀智諦現觀謂一切種緣非安立根本後得無分別智五現觀邊智諦現觀謂現觀智諦現觀後諸緣安立世出世智六究竟現觀謂盡智等究竟位智此眞見道攝彼第四現觀少分此相見道攝彼第五少分彼第二三雖此俱起

而非自性故不相攝菩薩得此二見道時生如來家住極喜地善達法界得諸平等常生諸佛大集會中於多百門已得自在自知不久證大菩提能盡未來利樂一切次修習位其相云何頌曰

無得不思議　是出世間智　捨二麤重故
便證得轉依

論曰菩薩從前見道起已爲斷餘障證得轉依復數修習無分別智此智遠離所取能取故說無得及不思議或離戲論說爲無得妙用難測名不思議是出世間無分別智斷世間故名出世間二取隨眠是世間本唯此能斷獨得出名或出世名依二義立謂體無漏及證眞如此智具斯二種義故獨名出世餘智不然即十地中無分別智數修此故捨二麤重二障種子立麤重名性無堪任違細輕故令彼永滅故說爲捨此能捨彼二麤重故便能證得廣大轉依依謂所依即依他起與染淨法爲所依故染謂虛妄遍計所執淨謂眞實圓成實性轉謂二分轉捨轉得由數修習無分別智斷本識中二障麤重故能轉捨依他起上遍計所執及能轉得依他起中圓成實性由轉煩惱得大涅槃轉所知障證無上覺成立唯識意爲有情證得如斯二轉依果或依即是唯識眞如生死涅槃之所依故愚夫顛倒迷此眞如故無始來受生死苦聖者離倒悟此眞如便得涅槃畢究安樂由數修習無分別智斷本識中二障麤重故能轉滅依如生死及能轉證依如涅槃此即眞如離雜染性如雖性淨而相雜染故離染時假

說新淨即此新淨說爲轉依修習位中斷障證得雖於此位亦得菩提而非此中須意所顯須意但顯轉唯識性二乘滿位名解脫身在大牟尼名法身故

云何證得二種轉依謂十地中修十勝行斷十重障證十眞如二種轉依由斯證得言十地者一極喜地初獲聖性具證二空能益自他生大喜故二離垢地具淨尸羅遠離能起微細毀犯煩惱垢故三發光地成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故四焰慧地安住最勝菩提分法燒煩惱薪慧焰增故五極難勝地眞俗兩智行相互違合令相應極難勝故六現前地住緣起智引無分別最勝般若令現前故七遠行地至無相住功用後邊出過世間二乘道故八不動地無分別智任運相續相用煩惱不能動故九善慧地成就微妙四無礙解能遍十方善說法故十法雲地大法智雲含衆德水蔭蔽一切如空麤重充滿法身故如是十地總攝有爲無爲功德以爲自性與所修行爲勝依持令得生長故名爲地

十勝行者即是十種波羅蜜多施有三種謂財施無畏施法施戒有三種謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍有三種謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍精進有三種謂被甲精進攝善精進利樂精進靜慮有三種謂安住靜慮引發靜慮辦事靜慮般若有三種謂生空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧方便善巧有二種謂迴向方便善巧拔濟方便善巧願有二種謂求菩提願利樂他願力有二

種謂思擇力修習力智有二種謂受用法樂智成熟有情智此十性者施以無貪及彼所起三業爲性戒以受學菩薩戒時三業爲性忍以無瞋精進審慧及彼所起三業爲性精進以勤及彼所起三業爲性靜慮但以等持爲性後五皆以擇法爲性說是根本後得智故有義第八以欲勝解及信爲性願以此三爲自性故此說自性若并眷屬一一皆以一切俱行功德爲性此十相者要七最勝之所攝受方可建立波羅蜜多一安住最勝謂要安住菩薩種性二依止最勝謂要依止大菩提心三意樂最勝謂要悲愍一切有情四事業最勝謂要具行一切事業五巧便最勝謂要無相智所攝受六迴向最勝謂要迴向無上菩提七清淨最勝謂要不爲二障間雜若非此七所攝受者所行施等非到彼岸由斯施等十對波羅蜜多一一皆應四句分別此但有十不增減者謂十地中對治十障證十眞如無增減故復次前六不增減者爲除六種相違障故漸次修行諸佛法故漸次成熟諸有情故此如餘論廣說應知又施等三增上生道感大財體及眷屬故精進等三決定勝道能伏煩惱成熟有情及佛法故諸菩薩道唯有此二又前三種饒益有情施彼資財不損惱彼堪忍彼惱而饒益故精進等三對治煩惱雖未伏滅而能精勤修對治彼諸善加行永伏永滅諸煩惱故又由施等不住涅槃及由後三不住生死爲無住處涅槃資糧由此前六不增不減後唯四者爲助前六令修滿足不增減故方便善巧助施等三願助

精進力助靜慮智助般若令修滿故如解深密廣說應知十次第者謂由前前引發後後及由後後持淨前前又前前麤後後細故易難修習次第如是釋總別名如餘處說此十修者有五種修一依止任持修二依止作意修三依止意樂修四依止方便修五依止自在修依此五修修習十種波羅蜜多皆得圓滿如集論等廣說其相此十攝者謂十一一皆攝一切波羅蜜多互相順故依修前行而引後者前攝於後必待前故後不攝前不待後故依修後行持淨前者後攝於前持淨前故前不攝後非持淨故若依純雜而修習者展轉相望應作四句此實有十而說六者應知後四第六所攝開為十者第六唯攝無分別智後四皆是後得智攝緣世俗故此十果者有漏有四除離繫果無漏有四除異熟果而有處說具五果者或互相資或二合說十與三學互相攝者戒學有三一律儀戒謂正遠離所應離法二攝善法戒謂正修證應修證法三饒益有情戒謂正利樂一切有情此與二乘有共不共甚深廣大如餘處說定學有四一大乘光明定謂此能發照了大乘理教行果智光明故二集福王定謂此自在集無邊福如王勢力無等雙故三賢守定謂此能守世出世間賢善法故四健行定謂佛菩薩大健有情之所行故此四所緣對治堪能引發作業如餘處說慧學有三一加行無分別慧二根本無分別慧三後得無分別慧此三自性所依因緣所緣行等如餘處說如是三慧初二位中種具有三現唯加行於通達

位現二種三見道位中無加行故於修習位七地已前若種若現俱通三種八地以去現二種三無功用道違加行故所有進趣皆用後得無漏觀中任運趣故究竟位中現種俱二加行現種俱已捨故若自性攝戒唯攝戒定攝靜慮慧攝後五若并助伴皆具相攝若隨用攝戒攝前三資糧自體眷屬性故定攝靜慮慧攝後五精進三攝遍策三故若隨顯攝戒攝前四前三如前及守護故定攝靜慮慧攝後五此十位者五位皆具修習位中其相最顯然初二位頓悟菩薩種通二種現唯有漏漸悟菩薩若種若現俱通二種已得生空無漏觀故通達位中種通二種現唯無漏於修習位七地已前種現俱通有漏無漏八地以去種通二種現唯無漏究竟位中若現若種俱唯無漏此十因位有三種名一名波羅蜜多謂初無數劫爾時施等勢力尚微被煩惱伏未能伏彼由斯煩惱不覺現行二名近波羅蜜多謂第二無數劫爾時施等勢力漸增非煩惱伏而能伏彼由斯煩惱故意方行三名大波羅蜜多謂第三無數劫爾時施等勢力轉增能畢竟伏一切煩惱由斯煩惱永不現行猶有所知微細現種及煩惱種故未究竟此十義類差別無邊恐厭繁文略示綱要十於十地雖實皆修而隨相增地地修一雖十地行有無量門而皆攝在十到彼岸十重障者一異生性障謂二障中分別起者依彼種立異生性故二乘見道現在前時唯斷一種名得聖性菩薩見道現在前時具斷二種名得聖性二真見道現在前時彼二障

種必不成就猶明與闇定不俱生如秤兩頭低昂時等諸相違法理必應然是故二性無俱成失無間道時已無惑種何用復起解脫道爲斷惑證滅期心別故爲捨彼品麤重性故無間道時雖無惑種而未捨彼無堪任性爲捨此故起解脫道及證此品擇滅無爲雖見道生亦斷惡趣諸業果等而今且說能起煩惱是根本故由斯初地說斷二愚及彼麤重一執著我法愚即是此中異生性障二惡趣雜染愚即是惡趣諸業果等應知愚品總說爲愚後准此釋或彼唯說利鈍障品俱起二愚彼麤重言顯彼二種或二所起無堪任性如入二定說斷苦根所斷苦根雖非現種而名麤重此亦應然後麤重言例此應釋雖初地所斷實通二障而異生性障意取所知

說十無明非染汙故無明即是十障品愚二乘亦能斷煩惱障彼是共故非此所說又十無明不染汙者唯依十地修所斷說雖此位中亦伏煩惱斷彼麤重而非正意不斷隨眠故此不說理實初地修道位中亦斷俱生所知一分然今且說最初斷者後九地斷准此應知住滿地中時旣淹久理應進斷所應斷障不爾三時道應無別故說菩薩得現觀已復於十地修道位中唯修永滅所知障道留煩惱障助願受生非如二乘速趣圓寂故修道位不斷煩惱將成佛時方頓斷故二邪行障謂所知障中俱生一分及彼所起悞犯三業彼障二地極淨尸羅入二地時便能永斷由斯二地說斷二愚及彼麤重一微細悞犯愚即是此中俱生一分二種種業趣愚即彼

所起悞犯三業或唯起業不了業愚三闇鈍障謂所知障中俱生一分令所聞思修法忘失彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧入三地時便能永斷由斯三地說斷二愚及彼麤重一欲貪愚即是此中能障勝定及修慧者彼昔多與欲貪俱故名欲貪愚今得勝定及修所成彼既永斷欲貪隨伏此無始來依彼轉故二圓滿聞持陀羅尼愚即是此中能障總持聞思慧者四微細煩惱現行障謂所知障中俱生一分第六識俱身見等攝最下品故不作意緣故遠隨現行故說名微細彼障四地菩提分法入四地時便能永斷彼昔多與第六識中任運而生執我見等同體起故說煩惱名今四地中既得無漏菩提分法彼便永滅此我見等亦永不行初二三地

行施戒修相同世間四地修得菩提分法方名出世故能永害此身見等寧知此與第六識俱第七識俱執我見等與無漏道性相違故八地以去方永不行七地已來猶得現起與餘煩惱爲依持故此麤彼細伏有前後故此但與第六相應身見等言亦攝無始所知障攝定愛法愛彼定法愛三地尚增入四地時方能永斷菩提分法特違彼故由斯四地說斷二愚及彼麤重一等至愛愚即是此中定愛俱者二法愛愚即是此中法愛俱者所知障攝二愚斷故煩惱二愛亦永不行五於下乘般涅槃障謂所知障中俱生一分令猒生死樂趣涅槃同下二乘猒苦欣滅彼障五地無差別道入五地時便能永斷由斯五地說斷二愚及彼麤重一純作意背生死愚即

是此中猒生死者二純作意向涅槃愚即是此中樂涅槃者六麤相現行障謂所知障中俱生一分執有染淨麤相現行彼障六地無染淨道入六地時便能永斷由斯六地說斷二愚及彼麤重一現觀察行流轉愚即是此中執有染者諸行流轉染分攝故二相多現行愚即是此中執有淨者取淨相故相觀多行未能多時住無相觀七細相現行障謂所知障中俱生一分執有生滅細相現行彼障七地妙無相道入七地時便能永斷由斯七地說斷二愚及彼麤重一細相現行愚即是此中執有生者猶取流轉細生相故二純作意求無相愚即是此中執有滅者尚取還滅細滅相故純於無相作意勤求未能空中起有勝行八無相中作加行障謂所知障中俱生一分令無相觀不任運起前之五地有相觀多無相觀少於第六地有相觀少無相觀多第七地中純無相觀雖恒相續而有加行由無相中有加行故未能任運現相及土如是加行障八地中無功用道故若得入第八地時便能永斷彼永斷故得二自在由斯八地說斷二愚及彼麤重一於無相作功用愚二於相中不自在愚令於相中不自在故此亦攝土相一分故八地以上純無漏道任運起故三界煩惱永不現行第七識中細所知障猶可現起生空智果不違彼故九利他中不欲行障謂所知障中俱生一分令於利樂有情事中不欲勤行樂修己利彼障九地四無礙解入九地時便能永斷由斯九地說斷二愚及彼麤重一於無量所說法無量名句

字後後慧辯陀羅尼自在愚於無量所說法陀羅尼自在者謂義無礙解即於所詮總持自在於一義中現一切義故於無量名句字陀羅尼自在者謂法無礙解即於能詮總持自在於一名句字中現一切名句字故於後後慧辯陀羅尼自在者謂詞無礙解即於言音展轉訓釋總持自在於一音聲中現一切音聲故二辯才自在愚辯才自在者謂辯無礙解善達機宜巧爲說故愚能障此四種自在皆是此中第九障攝十於諸法中未得自在障謂所知障中俱生一分令於諸法不得自在彼障十地大法智雲及所含藏所起事業入十地時便能永斷由斯十地說斷二愚及彼麤重一大神通愚即是此中障所起事業者二悟入微細祕密愚即是此中障大法智雲及所含藏者此地於法雖得自在而有餘障未名最極謂有俱生微所知障及有任運煩惱障種金剛喻定現在前時彼皆頓斷入如來地由斯佛地說斷二愚及彼麤重一於一切所知境極微細著愚即是此中微所知障二極微細礙愚即是此中一切任運煩惱障種故集論說得菩提時頓斷煩惱及所知障成阿羅漢及成如來證大涅槃大菩提故

成唯識論卷第九

音釋

練郎甸切精練也　煗乃管切溫也　創初亮切始也　輭而兖切弱也

耐奴代切忍也

成唯識論卷第十

護法等菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

此十一障二障所攝煩惱障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種金剛喻定現在前時一切頓斷彼障現起地前漸伏初地以上能頓伏盡令永不行如阿羅漢由故意力前七地中雖暫現起而不爲失八地以上畢竟不行所知障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種於十地中漸次斷滅金剛喻定現在前時方永斷盡彼障現起地前漸伏乃至十地方永伏盡八地以上六識俱者不復現行無漏觀心及果相續能違彼故第七俱者猶可現行法空智果起位方伏前五轉識設未轉依無漏伏故障不現起雖於修道十地位中皆不斷滅煩惱障種而彼麤重亦漸斷滅由斯故說二障麤重一一皆有三位斷義雖諸位中皆斷麤重而三位顯是故偏說斷二障種漸頓云何第七識俱煩惱障種三乘將得無學果時一刹那中三界頓斷所知障種將成佛時一刹那中一切頓斷任運内起無麤細故餘六識俱煩惱障種見所斷者三乘見位眞見道中一切頓斷修所斷者隨其所應一類二乘三界九地一一漸次九品別斷一類二乘三界九地合爲一聚九品別斷菩薩要起金剛喻定一刹那中三界頓斷所知障種初地初心頓斷一切見所斷者修所斷者後於十地修道位中漸次而斷乃至正起金剛喻定一刹那中方皆斷盡通緣内

外麤細境生品類差別有衆多故二乘根鈍漸斷障時必各別起無間解脫加行勝進或別或總菩薩利根漸斷障位非要別起無間解脫刹那刹那能斷證故加行等四刹那刹那前後相望皆容具有

十眞如者一遍行眞如謂此眞如二空所顯無有一法而不在故二最勝眞如謂此眞如具無邊德於一切法最爲勝故三勝流眞如謂此眞如所流教法於餘教法極爲勝故四無攝受眞如謂此眞如無所繫屬非我執等所依取故五類無別眞如謂此眞如類無差別非如眼等類有異故六無染淨眞如謂此眞如本性無染亦不可說後方淨故七法無別眞如謂此眞如雖多教法種種安立而無異故八不增減眞如謂此眞如離增減執不隨淨染有增減故即此亦名相土自在所依眞如謂若證得此眞如已現相現土俱自在故九智自在所依眞如謂若證得此眞如已於無礙解得自在故十業自在等所依眞如謂若證得此眞如已普於一切神通作業總持定門皆自在故雖眞如性實無差別而隨勝德假立十種雖初地中已達一切而能證行猶未圓滿爲令圓滿後後建立

如是菩薩於十地中勇猛修行十種勝行斷十重障證十眞如於二轉依便能證得轉依位別略有六種一損力益能轉謂初二位由習勝解及慚愧故損本識中染種勢力益本識內淨種功能雖未斷障種實證轉依而漸伏現行亦名爲轉二通達轉謂通達位由見道力通達眞如斷分別生二障麤重證得一

分眞實轉依三修習轉謂修習位由數修習
十地行故漸斷俱生二障麤重漸次證得眞
實轉依攝大乘中說通達轉在前六地有無
相觀通達眞俗間雜現前令眞非眞現不現
故說修習轉在後四地純無相觀長時現前
勇猛修習斷餘麤重多令非眞不顯現故四
果圓滿轉謂究竟位由三大劫阿僧企耶修
習無邊難行勝行金剛喻定現在前時永斷
本來一切麤重頓證佛果圓滿轉依窮未來
際利樂無盡五下劣轉謂二乘位專求自利
猒苦欣寂唯能通達生空眞如斷煩惱種證
眞擇滅無勝堪能名下劣轉六廣大轉謂大
乘位爲利他故趣大菩提生死涅槃俱無欣
猒具能通達二空眞如雙斷所知煩惱障種
頓證無上菩提涅槃有勝堪能名廣大轉此
中意說廣大轉依捨二麤重而證得故轉依
義別略有四種一能轉道此復有二一能伏
道謂伏二障隨眠勢力令不引起二障現行
此通有漏無漏二道加行根本後得三智隨
其所應漸頓伏彼二能斷道謂能永斷二障
隨眠此道定非有漏加行有漏曾習相執所
引未泯相故加行趣求所證所引未成辦故
有義根本無分別智親證二空所顯眞理無
境相故能斷隨眠後得不然故非斷道有義
後得無分別智雖不親證二空眞理無力能
斷迷理隨眠而於安立非安立相明了現前
無倒證故亦能永斷迷事隨眠故瑜伽說修
道位中有出世斷道世出世斷道無純世間
道能永害隨眠是曾習故相執引故由斯理
趣諸見所斷及修所斷迷理隨眠唯有根本

無分別智親證理故能正斷彼餘修所斷迷事隨眠根本後得俱能正斷二所轉依此復有二一持種依謂根本識由此能持染淨法種與染淨法俱爲所依聖道轉令捨染得淨餘依他起性雖亦是依而不能持種故此不說二迷悟依謂眞如由此能作迷悟根本諸染淨法依之得生聖道轉令捨染得淨餘雖亦作迷悟法依而非根本故此不說三所轉捨此復有二一所斷捨謂二障種眞無間道現在前時障治相違彼便斷滅永不成就說之爲捨彼種斷故不復現行妄執我法所執我法不對妄情亦說爲捨由此名捨遍計所執二所棄捨謂餘有漏劣無漏種金剛喻定現在前時引極圓明純淨本識非彼依故皆永棄捨彼種捨已現有漏法及劣無漏畢竟

不生既永不生亦說爲捨由此名捨生死劣法有義所餘有漏法種及劣無漏金剛喻定現在前時皆已棄捨與二障種俱時捨故有義爾時猶未捨彼與無間道不相違故菩薩應無生死法故此位應無所熏識故住無間道應名佛故後解脫道應無用故由此應知餘有漏等解脫道起方棄捨之第八淨識非彼依故四所轉得此復有二一所顯得謂大涅槃此雖本來自性清淨而由客障覆令不顯眞聖道生斷彼障故令其相顯名得涅槃此依眞如離障施設故體即是清淨法界涅槃義別略有四種一本來自性清淨涅槃謂一切法相眞如理雖有客染而本性淨具無數量微妙功德無生無滅湛若虛空一切有情平等共有與一切法不一不異離一切相

一切分別尋思路絕名言道斷唯真聖者自內所證其性本寂故名涅槃二有餘依涅槃謂即真如出煩惱障雖有微苦所依未滅而障永寂故名涅槃三無餘依涅槃謂即真如出生死苦煩惱既盡餘依亦滅眾苦永寂故名涅槃四無住處涅槃謂即真如出所知障大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅槃利樂有情窮未來際用而常寂故名涅槃一切有情皆有初一二乘無學容有前三唯我世尊可言具四如何善逝有有餘依雖無實依而現似有或苦依盡說無餘依非苦依在說有餘依是故世尊可言具四若聲聞等有無餘依如何有處說彼非有有處說彼都無涅槃豈有餘依彼亦非有然聲聞等身智在時有所知障苦依未盡圓寂義隱說無涅槃非彼實無煩惱障盡所顯真理有餘涅槃爾時未證無餘圓寂故亦說彼無無餘依非彼後時滅身智已無苦依盡無餘涅槃或說二乘無涅槃者依無住處不依前三又說彼無無餘依者依不定性二乘而說彼纔證得有餘涅槃決定迴心求無上覺由定願力留身久住非如一類入無餘依謂有二乘深樂圓寂得生空觀親證真如永滅感生煩惱障盡顯依真理有餘涅槃彼能感生煩惱盡故後有異熟無由更生現苦所依任運滅位餘有為法既無所依與彼苦依同時頓捨顯依真理無餘涅槃爾時雖無二乘身智而由彼證可說彼有此位唯有清淨真如離相湛然寂滅安樂依斯說彼與佛無差但無菩提利樂他業故復說彼與佛有異諸所知障既不感生

如何斷彼得無住處彼能隱覆法空眞如令不發生大悲般若窮未來際利樂有情故斷彼時顯法空理此理即是無住涅槃令於二邊俱不住故若所知障亦障涅槃如何斷彼不得擇滅擇滅離縛彼非縛故既爾斷彼寧得涅槃非諸涅槃皆擇滅攝不爾性淨應非涅槃能縛有情住生死者斷此說得擇滅無爲諸所知障不感生死非如煩惱能縛有情故斷彼時不得擇滅然斷彼故法空理顯此理相寂說爲涅槃非此涅槃擇滅爲性故四圓寂諸無爲中初後即眞如中二擇滅攝若唯斷縛得擇滅者不動等二四中誰攝非擇滅攝說暫離故擇滅無爲唯究竟滅有非擇滅非永滅故或無住處亦擇滅攝由眞擇力滅障得故擇滅有二一滅縛得謂斷感生煩惱得者二滅障得謂斷餘障而證得者故四圓寂諸無爲中初一即眞如後三皆擇滅不動等二暫伏滅者非擇滅攝究竟滅者擇滅所攝既所知障亦障涅槃如何但說是菩提障說煩惱障但障涅槃豈彼不能爲菩提障應知聖教依勝用說理實俱能通障二果如是所說四涅槃中唯後三種名所顯得二所生得謂大菩提此雖本來有能生種而所知障礙故不生由聖道力斷彼障故令從種起名得菩提起已相續窮未來際此即四智相應心品

云何四智相應心品一大圓鏡智相應心品謂此心品離諸分別所緣行相微細難知不妄不愚一切境相性相清淨離諸雜染純淨圓德現種依持能現能生身土智影無間無

斷窮未來際如大圓鏡現衆色像二平等性智相應心品謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等大慈悲等恒共相應隨諸有情所樂示現受用身土影像差別妙觀察智不共所依無住涅槃之所建立一味相續窮未來際三妙觀察智相應心品謂此心品善觀諸法自相共相無礙而轉攝觀無量總持之門及所發生功德珍寶於大衆會能現無邊作用差別皆得自在雨大法雨斷一切疑令諸有情皆獲利樂四成所作智相應心品謂此心品爲欲利樂諸有情故普於十方示現種種變化三業成本願力所應作事如是四智相應心品雖各定有二十二法能變所變種現俱生而智用增以智名顯故此四品總攝佛地一切有爲功德皆盡此轉有漏八七六五識相應品如次而得智雖非識而依識轉識爲主故說轉識得又有漏位智劣識强無漏位中智强識劣爲勸有情依智捨識故說轉八識而得此四智大圓鏡智相應心品有義菩薩金剛喻定現在前時即初現起異熟識種與極微細所知障種俱時捨故若圓鏡智爾時未起便無能持淨種識故有義此品解脫道時初成佛故乃得初起異熟識種金剛喻定見在前時猶未頓捨與無間道不相違故非障有漏劣無漏法但與佛果定相違故金剛喻定無所熏識無漏不增應成佛故由斯此品從初成佛盡未來際相續不斷持無漏種令不失故平等性智相應心品菩薩見道初現前位違二執故方得初起後十地中執未斷故有漏等位或有間斷法雲地後

與淨第八相依相續盡未來際妙觀察智相應心品生空觀品二乘見位亦得初起此後展轉至無學位或至菩薩解行地終或至上位若非有漏或無心時皆容現起法空觀品菩薩見位方得初起此後展轉乃至上位若非有漏生空智果或無心時皆容現起成所作智相應心品有義菩薩修道位中後得引故亦得初起有義成佛方得初起以十地中依異熟識所變眼等非無漏故有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故此二於境明昧異故由斯此品要得成佛依無漏根方容現起而數間斷作意起故此四種性雖皆本有而要熏發方得現行因位漸增佛果圓滿不增不減盡未來際但從種生不熏成種勿前佛德勝後佛故大圓鏡智相應心品有義但緣眞如爲境是無分別非後得智行相所緣不可知故有義此品緣一切法莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故佛地經說如來鏡智諸處境識衆像現故又此決定緣無漏種及身土等諸影像故行緣微細說不可知如阿賴耶亦緣俗故緣眞如故是無分別緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二了俗由證眞故說爲後得餘一分二准此應知平等性智相應心品有義但緣第八淨識如染第七緣藏識故有義但緣眞如爲境緣一切法平等性故有義遍緣眞俗爲境佛地經說平等性智證得十種平等性故莊嚴論說緣諸有情自他平等隨他勝解示現無邊佛影像故由斯此品通緣眞俗二智所攝於理無違妙觀察智相應心品緣一切法自相

共相皆無障礙二智所攝成所作智相應心品有義但緣五種現境莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉故有義此品亦能徧緣三世諸法不違正理佛地經說成所作智起作三業諸變化事決擇有情心行差別領受去來現在等義若不徧緣無此能故然此心品隨意樂力或緣一法或二或多且說五根於五境轉不言唯爾故不相違隨作意生緣事相境起化業故後得智攝此四心品雖皆徧能緣一切法而用有異謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種平等智品現他受用身淨土相成事智品能現變化身及土相觀察智品觀察自他功能過失雨大法雨破諸疑網利樂有情如是等門差別多種此四心品名所生得此所生得總名菩提及前涅槃名所轉得雖轉依義總有四種而今但取二所轉得頌說證得轉依言故此修習位說能證得非已證得因位攝故後究竟位其相云何

頌曰

此即無漏界　不思議善常　安樂解脫身
大牟尼名法

論曰前修習位所得轉依應知即是究竟位相此謂此前二轉依果即是究竟無漏界攝諸漏永盡非漏隨增性淨圓明故名無漏界是藏義此中含容無邊希有大功德故或是因義能生五乘世出世間利樂事故清淨法界可唯無漏攝四智心品如何唯無漏道諦攝故唯無漏攝謂佛功德及身土等皆是無漏種性所生有漏法種已永捨故雖有示現作生死身業煩惱等似苦集諦而實無漏道

諦所攝集論等說十五界等唯是有漏如來豈無五根五識五外界等有義如來功德身土甚深微妙非有非無離諸分別絕諸戲論非界處等法門所攝故與彼說理不相違有義如來五根五境妙定生故法界色攝非佛五識雖依此變然麤細異非五境攝如來五識非五識界經說佛心恒在定故論說五識性散亂故成所作智何識相應第六相應起化用故與觀察智性有何別彼觀諸法自共相等此唯起化故有差別此二智品應不並生一類二識不俱起故許不並起於理無違同體用分俱亦非失或與第七淨識相應依眼等根緣色等境是平等智作用差別謂淨第七起他受用身土相者平等品攝起變化者成事品攝豈不此品攝五識得非轉彼得體即是彼如轉生死言得涅槃不可涅槃同生死攝是故於此不應爲難有義如來功德身土如應攝在蘊處界中彼三皆通有漏無漏集論等說十五界等唯有漏者彼依二乘麤淺境說非說一切謂餘成就十八界中唯有後三通無漏攝佛成就者雖皆無漏而非二乘所知境攝然餘處說佛功德等非界等者不同二乘劣智所知界等相故理必應爾所以者何說有爲法皆蘊攝故說一切法界處攝故十九界等聖所遮故若絕戲論便非界等亦不應說即無漏界善常安樂解脫身等又處處說轉無常蘊獲得常蘊界處亦然寧說如來非蘊處界故言非者是密意說又說五識性散亂者說餘成者非佛所成故佛身中十八界等皆悉具足而純無漏此轉依

果又不思議超過尋思言議道故微妙甚深自內證故非諸世間喻所喻故此又是善白法性故清淨法界遠離生滅極安隱故四智心品妙用無方極巧便故二種皆有順益相故違不善故俱說爲善論說處等不唯無記如來豈無五根三境此中三釋廣說如前一切如來身土等法皆滅道攝故唯是善聖說滅道唯善性故說佛土等非苦集故佛識所變有漏不善無記相等皆從無漏善種所生無漏善攝此又是常無盡期故清淨法界無生無滅性無變易故說爲常四智心品所依常故無斷盡故亦說爲常非自性常從因生故生者歸滅一向說故不見色心非無常故然四智品由本願力所化有情無盡期故窮未來際無斷無盡此又安樂無逼惱故清淨法界衆相寂靜故名安樂四智心品永離體害故名安樂此二自性皆無逼惱及能安樂一切有情故二轉依俱名安樂二乘所得二轉依果唯永遠離煩惱障縛無殊勝法故但名解脫身大覺世尊成就無上寂默法故名大牟尼此牟尼尊所得二果永離二障亦名法身無量無邊力無畏等大功德法所莊嚴故體依聚義總說名身故此法身五法爲性非淨法界獨名法身二轉依果皆此攝故如是法身有三相別一自性身謂諸如來眞淨法界受用變化平等所依離相寂然絕諸戲論具無邊際眞常功德是一切法平等實性即此自性亦名法身大功德法所依止故二受用身此有二種一自受用謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無邊眞實功

德及極圓淨常遍色身相續湛然盡未來際恒自受用廣大法樂二他受用謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身居純淨土爲住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪決衆疑網令彼受用大乘法樂合此二種名受用身三變化身謂諸如來由成事智變現無量隨類化身居淨穢土爲未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜現通說法令各獲得諸利樂事以五法性攝三身者有義初二攝自性身經說眞如是法身故論說轉去阿賴耶識得自性身圓鏡智品轉去藏識而證得故中二智品攝受用身說平等智於純淨土爲諸菩薩現佛身故說觀察智大集會中說法斷疑現自在故說轉諸轉識得受用身故後一智品攝變化身說成事智於十方土現無量種難思化故

又智殊勝具攝三身故知三身皆有實智有義初一攝自性身說自性身本性常故說佛法身無生滅故說證因得非生因故又說法身諸佛共有遍一切法猶若虛空無相無爲非色心故然說轉去藏識得者謂由轉滅第八識中二障麤重顯法身故智殊勝中說法身者是彼依止彼實性故自性法身雖有眞實無邊功德而無爲故不可說爲色心等物四智品中眞實功德鏡智所起常遍色身攝自受用平等智品所現佛身攝他受用成事智品所現隨類種種身相攝變化身說圓鏡智是受用佛轉諸轉識得受用故雖轉藏識亦得受用然說轉彼顯法身故於得受用略不說之又說法身無生無滅唯證因得非色

心等圓鏡智品與此相違若非受用屬何身攝又受用身攝佛不共有爲實德故四智品實有色心皆受用攝又他受用及變化身皆爲化他方便示現故不可說實智爲體雖說化身智殊勝攝而似智現或智所起假說智名體實非智但說平等成所作智能現受用三業化身不說二身即是二智故此二智自受用攝然變化身及他受用雖無眞實心及心所而有化現心心所法無上覺者神力難思故能化現無形質法若不爾者云何如來現貪瞋等久已斷故云何聲聞及傍生等知如來心如來實心等覺菩薩尚不知故由此經說化無量類皆令有心又說如來成所作智化作三業又說變化有依他心依他實心相分現故雖說變化無根心等而依餘說不依如來又化色根心心所法無根等用故不說有如是三身雖皆具足無邊功德而各有異謂自性身唯有眞實常樂我淨離諸雜染衆善所依無爲功德無色心等差別相用自受用身具無量種妙色心等眞實功德若他受用及變化身唯具無邊似色心等利樂他用化相功德又自性身正自利攝寂靜安樂無動作故亦兼利他爲增上緣令諸有情得利樂故又與受用及變化身爲所依止故俱利攝自受用身唯屬自利若他受用及變化身唯屬利他爲他現故又自性身依法性土雖此身土體無差別而屬佛法相性異故此佛身土俱非色攝雖不可說形量小大然隨事相其量無邊譬如虛空遍一切處自受用身還依自土謂圓鏡智相應淨識由昔所修

自利無漏純淨佛土因緣成熟從初成佛盡
未來際相續變爲純淨佛土周圓無際衆寶
莊嚴自受用身常依而住如淨土量身量亦
爾諸根相好一一無邊無限善根所引生故
功德智慧既非色法雖不可說形量大小而
依所證及所依身亦可說言遍一切處他受
用身亦依自土謂平等智大慈悲力由昔所
修利他無漏純淨佛土因緣成熟隨住十地
菩薩所宜變爲淨土或小或大或劣或勝前
後改轉他受用身依之而住能依身量亦無
定限若變化身依變化土謂成事智大慈悲
力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟
隨未登地有情所宜化爲佛土或淨或穢或
小或大前後改轉佛變化身依之而住能依
身量亦無定限自性身土一切如來同所證
故體無差別自受用身及所依土雖一切佛
各變不同而皆無邊不相障礙餘二身土隨
諸如來所化有情有共不共所化共者同處
同時諸佛各變爲身爲土形狀相似不相障
礙展轉相雜爲增上緣令所化生自識變現
謂於一土有一佛身爲現神通說法饒益於
不共者唯一佛變諸有情類無始時來種性
法爾更相繫屬或多屬一或一屬多故所化
生有共不共不爾多佛久住世間各事劬勞
實爲無益一佛能益一切生故此諸身土若
淨若穢無漏識上所變現者同能變識俱善
無漏純善無漏因緣所生是道諦攝非苦集
故蘊等識相不必皆同三法因緣雜引生故
有漏識上所變現者同能變識皆是有漏純
從有漏因緣所生是苦集攝非滅道故善等

識相不必皆同三性因緣雜引生故蘊等同異類此應知不爾應無五十二等然相分等依識變現非如識性依他中實不爾唯識理應不成許識內境俱實有故或識相見等從緣生俱依他起虛實如識唯言遣外不遮內境不爾眞如亦應非實內境與識既並非虛如何但言唯識非境識唯內有境亦通外恐濫外故但言唯識或諸愚夫迷執於境起煩惱業生死沈淪不解觀心勤求出離哀愍彼故說唯識言令自觀心解脫生死非謂內境如外都無或相分等皆識爲性由熏習力似多分生眞如亦是識之實性故除識性無別有法此中識言亦攝心所心與心所定相應故此論三分成立唯識是故說爲成唯識論亦說此論名淨唯識顯唯識理極明淨故此本論名唯識三十由三十頌顯唯識理乃得圓滿非增減故

已依聖教及正理　分別唯識性相義
所獲功德施群生　願共速登無上覺

成唯識論卷第十

成唯識論後序

吳興．沈玄明撰

原夫覺海澂圓涵萬流而濬宗極神機闡妙被衆象而凝至真朗慧日而鏡六幽洩慈雲而滞八寓演一音而懸解逸三乘以遐鶩體陳如之半器津有有於鹿園照善現之滿機繹空空於鷲嶺雖絶塵於常斷詎遺筌於有空顯無上之靈宗凝中道於茲教逮金河滅景泒淳源而不追玉牒霏華緒澆風而競扇於是二十八見迷喪應於五天一十六師亂牛雲於四主半千將聖茲惟世親實賢劫之應真晦生知以提化飛光毓彩誕映資靈曜常明於八蘊藻初情於六足秀談芝於俱舍標說有之餘宗攡玄波於大乘貫研空之至理化方昇而照極湛冲一於斯頌唯識三十偈者世親歸根之遺製也理韜㴱海泛浮境於滎河義鬱烟飇麗虹章於玄圃言含萬象字苞千訓妙旨天逸邃彩星華幽緒未宣冥神絶境孤明斂暎祕思潛津後有護法安慧等十大菩薩韞玄珠於八藏聳層搆於四圍宅照二因捿清三觀升暉十地澄智水以潤賢林隣幾七覺皎行月而開重夜優柔芳烈景躅前修箭涌泉言風飛寶思咸觀本頌各裁斯釋名曰成唯識論或名淨唯識論空心外之二取息滞有之迷塗有識内之一心遣歸空之妄執晦斯心境苦海所以長淪悟彼有空覺岸於焉高蹈九十外道亂風轍而靡星旗十八小乘軔摵軒而扶龍轂窮神體妙詣賾探機精貫十支洞該九分顧十翼而搏仙羽頫九流以濬瓊波盡邃理之希微闡法

王之興典稱謂雙絕筌象兼忘曜靈景於西申闕虹光於震旦濟物弘道眇歸宗德粵若大和上三藏法師玄奘體睿含眞履仁翔慧九門禪宴證靜於融山八萬玄津騰流於委海疊金牆而月曜峻玉宇而霞騫軼芳粹於澄蘭孕風華於龍翼悼微言之匿彩嗟大義之淪暉用啓誓之肆茲遐踐泳祥河之輟水攀寶樹之低枝循鏤杠以神遊躪雲峯而安步昇紫階而證道瞰玄影以嚴因採輿觀奇從蒼龍於二紀緘檀篆眞旋白馬於三秦我大唐慶表金輪禎資樞電奄大千而光宅御六辯以天飛神化潛通九仙賁寶玄猷旁闡百靈聳職凝旒邃拱杳通夢於霄暉掞組摛華煥騰文以幽賛玄奉綸旨溥令翻譯敕尚書左僕射燕國公于志寧中書令高陽公許敬宗等潤色沙門釋神泰等證義沙門釋靖邁等質文肇自貞觀十九年終于顯慶之末部將六十卷出一千軸軼蓬萊池湟環瀲載隆法寶大啓群迷頌德序經並紆宸藻玄風之盛未之前聞粵以顯慶四年龍棲叶洽玄英應序厥閏惟陽糅茲十釋四千五百頌彙聚群分各遵其本合爲一部勒成十卷月窮于紀銓綜云畢精括詁訓研詳夷夏調驚韶律藻掞天庭白鳳甄奇紫微呈瑞遂使文同義異若一師之製焉斯則古聖今賢其揆一也三藏弟子基鼎族高門玉田華胄壯年味道綺日參玄業峻林遠識清雲鏡閑儀玉瑩凌道邃而澄明逸韻蘭芳掩法汰而飛辯緒僊音於八梵舞霄鶴以翔禎摛麗範於九章影桐鸞而絢藻昇光譯侶俯潛叡而融暉登

彩義徒顩猷暢而高視秀初昕之琁景晉燭玄儒矯彌天之絶翰騰邁眞俗親承四辯言獎三明疏發戸牖液導津涉績功資素通理寄神綜其網領甄其品第兼撰義疏傳之後學教蟠黄陸跨合璧於龜疇祥浮紫宮掩連珠於鱗籀式罄庸謏叙其宗致云

音釋

泯彌盡切滅也　輔翼輔奉甫切助也翼與職切扶也　瀓持陵切與澂同　涵胡男切包容也　濬須閏切疏瀹也　洩先結切散也　寓王矩切與宇同天地四方曰宇　鶩亡遇切馳也　繹夷益切紬繹也　澆堅堯切薄也　毓余六切養也　賁彼義切飾也　囦幺玄切與淵同　躅廚玉切迹也　軔而振切止輪木也　羬巨淹切羊八尺為羬　頫他弔切俯首聽也　閟彼義切閉也　粤于伐切與越同發語詞　軼弋質切超過也　躪良仞切踐也　霙於京切雪霰也　瞰苦濫切俯視也　賮慈忍切會禮之財也　旒力求切冕旒也　掞舒瞻切舒也　組總古切綬屬　摛柚之切布也　潡蒲沒切與渤同　糅女九切雜也　彙于貴切類也　銓逡緣切次也　綜子宋切統理也　詁姑五切訓詁也　翰河干切與榦同羽翰也　籀直又切史籀人名始作大篆者　謏先了切小聞也

廣百論釋論

唐三藏法師玄奘奉 制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

廣百論釋論卷第一

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破常品第一

稽首妙慧如日輪　垂光破闇開淨眼
遠布微言廣百論　百聖隨行我當釋

論曰為顯邪執我我所事性相皆空方便開示三解脫門故造斯論執見事性為方便故起相分別隨取事相為依止故生邪願樂既顯事空二即非有其我所事略有二種謂常無常常住事勝寂靜安樂眾生聞樂清曠無為多生欣樂無常事劣能引諸苦眾生見苦熾火所燒多生猒離由是論初先破常事故說頌曰

一切爲果生　所以無常性　故除佛無有
如實號如來
論曰諸有世間鄙執他論所説種種常住句義多越現量所行境界以能生果比量安立既能生果亦應比度從緣而生如麤色等若非緣生無勝體用應不能生如空華等若許彼義從緣而生即定滅壞如所生果所以佛説諸行無常從緣生滅如苦樂等是故唯佛無顛倒説得名如來見一切境無罣礙故若爾所餘無生果用此應是常既不生果不可比度從緣生故雖爾既無能生果用如來滅無應比非有爲顯此言其義決定故復頌曰
無有時方物　有性非緣生　故無時方物
有性而常住
論曰諸有性法定從緣生如苦樂等若非緣生定無有性如空華等此若有性應從緣生若從緣生滅必隨逐無容常住如是説已或復諸法必依緣生方知有性如現在法若非緣生即非有性如未來法爲辯此義故説無有時方等言比顯所説其理決定若時若方若物差別徧一切處皆無諍論如説菩薩住循法觀於諸法中不見少法出緣生外又彼非處方便慇懃何以故頌曰
非無因有性
論曰彼雖方便慇懃立常而竟不能説有道理如是句義所立能立一分所依不極成故既不許有餘同類義同喻闕故比量不成設復強説終成非理何以故頌曰
有因即非常
論曰縱彼強説常性有因既許有因即非常

性如苦識火相應所生此因便能違害根本雖無生因而有了因有因總故即爲極成復次有執一切性皆是常若立一切皆無常性俱闕同喻比量不成此亦不然同前過故又彼雖立隱性爲常而立顯相有其生滅由此足能顯無常性遮破常性彼論遮破顯相是常及非有故若說顯相亦無生滅前位無減後位無增諸造論者何所爲耶何所造耶若謂諸法雖有隱顯而無生滅此亦不然前後兩位若無差別便無增減有何隱顯又離體外無別有位位有隱顯體亦應然汝雖不欲體有生滅理所遍故必應信受如是所立前後兩位隱顯非常爲同法喻由此我立不與汝同立常同喻定非有故又所立義必須有因非唯起心即可成立故次頌曰

故無因欲成　眞見說非有

論曰諸有比量能成立他所不許義乃名能立若離正因但有言說虛陳自意義終不成有言無因義得成者諸有所立一切應成縱一切成仁今何恡我亦無恡彼自不成一切皆成汝亦不許復次有餘偏執明論聲常初不待緣後無壞滅性自能顯越諸根義爲決定量曾不差違現比等量依士夫見士夫有失見是疑因故能依量皆難信受此亦不然與前所說非愛過咎不相離故若所依止士夫及見皆有過故能依諸量亦有失者汝及汝師見及言論既有過失云何可信汝所發言便成自害若汝意謂汝及汝師所發言詞亦是定量餘聲非者無有比量但愛自宗亦復自違所立宗義又以比量立明論聲非士

夫造體是常住因及同喻應更須成設復能成則為自害又明論聲與所餘聲同是聲性云何但說此聲是常餘聲無常亦不可說餘人自許聲是無常由士夫造故非是常今則不許故是常住法性決定豈隨論者許與不許成常無常不可說言一切法性隨見差別其體轉變一物同時有多體相更互相違非道理故若法隨人情計轉者應捨自宗取所餘見又立常者所說道理唯依異法無同法故所立不成或捨自意是故彼宗不任推檢唯構虛言都無實義復次有餘執言唯異法喻即名能立異法徧故比量本為遮餘義故現見遮相所雜糅緣能顯義故為定此義復作是言諸所作者既是無常故知非作理應常住此言為顯異法決定此亦不然隨自意語不能如實顯正理故所以者何唯顯異義所遮事境名為同喻其異法喻二分俱行可名為遍若無同喻何所遍耶不可說言自體自徧又諸比量欲遮餘義要有同法然後方成同法若是無異法應非有離其同異二聚法外更不許有餘句義故由此即破現見遮相所雜糅緣能顯於義又以不見所作為因欲成有常終無是義以一切處未曾見有故說頌曰

見所作無常　謂非作常住　既見無常有
應言常性無

論曰見所作者皆是無常謂非作者皆是常住既見所作無常性有應言非作常住性無諸所作者既許有體非所作者應許無體以非作因於樂等有曾所未見龜毛等無皆可

得故如是非作違害能立所依自相非正能立爲不爾耶諸相違因若不遮礙自共所許乃於自境能立相違自相差別今此所依共許爲有若不共許無容依此競常無常故非作因不能違害所依自相有釋此言我今不許聚極微外有散極微故此違因無自害失此釋不然彼依總相建立一切常法爲有豈勞分別聚散有無如是釋者空等無爲都不許有不可爲難色等極微雖依世俗許其爲有而是所作故非所作因義不成若於如是不成因上作相違過亦不得成頌中應言常性無者正破所依空等性有兼辯能依常住性無若言空等無實有性所依無故因義不成何能違害有法自相此亦不然但說遮違餘有類物爲此因故因有三種一有體法如所作等二無體法如非作等三通二法如所知等今所立因唯遮所作不言別有非作自性此因同類色等上無於其異類龜毛等有是故違害有法自相又說頌曰

愚夫妄分別　謂空等爲常

論曰隨有所見皆無諦實知不清白故名愚夫於尋思地恒自安處推求分別諸法性相於中或有知見猛利虛妄計度越路而行各恃所知皆自憍舉互興異論擅立師資俱未斷除分別見網無明昏睡纏覆其心如在夢中所緣皆妄非如夢智所計空等常住實有而可信依復次有餘釋子執虛空等實有常住故契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經義說實有虛空常住無色無見無對無復所依因光明顯或有

疑難佛既不說別有所依如風輪等如是虛空應無體相爲釋此難故說虛空容受有對光明等色以果顯因有實體相又說虛空風所依止非無體相能作所依此亦不然非經義故若謂虛空是有果法應有生滅生滅隨故體則無常如色心等若無生滅應無體相如龜毛等爲顯風輪離同類聚無別所依如地輪等所以經說風輪依空不遮風輪前念現在同類同聚生起所依故作是說爲顯虛空無有同異生起所依如過去等無別實有常住體相故復經說虛空無色無見無對當何所依不見實有色受等物無有同異生起所依又顯虛空因光明等依世俗諦假施設有如因色等假立瓶等是故復說然藉光明虛空顯了不可依此即說虛空離光明等實有體相雖因影闇亦立虛空然影闇中眼有障礙或有除此更無所見不能辯了餘物有無所以不說然藉影闇虛空顯了於光明中眼無障礙若見無有餘障礙物即便依此假立虛空勿謗虛空假亦非有是故不說無有虛空又若虛空實有體相藉諸光明而顯了者應如青等有色有見有對有依經不應說無色無見無對無依世俗假有無此過失依無礙色假立虛空質礙等性不相應故又此虛空四謗不攝雖執實有然必應許有分別智之所了知除五識身所引意識其餘有漏不定外門分別意識決定不能緣實有境故說頌曰

智者依世間　亦不見此義

論曰諸有智者依止世間隨分別識於虛空

等雖復專精願求實義乃至少分亦不可得唯見依名所起分別似虛空等種種影像復次爲破如前所執空等由徧滿故體實有常故說頌曰

非唯一有分　徧滿一切分　故知一一分
各別有有分

論曰時方物類各有差別所以言分空等與彼諸分相應故名有分非一有分常住真實與一切分周徧相應勿復令此所相應分一一徧與一切相應故此有分隨所相應諸分差別成無量分即此諸分不待餘依說名虛空或餘物類故汝所說實有常住空等遍滿因義不成若言空等亦由分別假立方分故無過者此亦不然實無方分不離如前所說過故瓶等亦應假立方分依第一義方分實無此因但於異法上有同法旣闕與義相違又虛空等差別名言唯依諸分和合而立分別假立有方分故如唯依彼色等和合立宮殿等種種名言此意顯示虛空等聲唯依世俗境界而立又若可說有方分者應如青等不可說爲常徧實有虛空等性是則所立能立一分所依不成復次或有執時真實常住以見種等衆緣和合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令枝條等隨其榮顇此所說因具有離合由是決定知實有時時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅故復言常爲破彼執故說頌曰

若有體實有　卷舒用可得　此定從他生
故成所生果

論曰時用卷舒待他方立故此用時隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此事爲其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引大種差別自類爲因展轉相續循環遞代終而復始隨緣不同冷煖觸異分位差別說名爲時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等復次有執時體亦常亦遍攝藏無量差別功能外緣擊發起諸作用芽莖等果隨用生成此亦不然所依時體若無遷變能依功能豈可擊發不見所依種等無變而有生長芽等功能即此擊發功能因緣足有生成芽等作用何須妄計無用時耶又說頌曰

若離所生果　無有能生因　是故能生因
皆成所生果

論曰諸法要待自所生果有勝體用方得名因所生若無能生詎有由是所執能生之因必待餘法成別因故如苦樂等定是無常豈不因法先有體用後果生時因名方顯如外衆緣先有體用果法生已乃得緣名時亦如是其體常徧具含種種生長功能諸果生時名用方顯又未生果亦得因名待當果故如稻麥種汝所立時其體常徧具含種種生長功能諸能與體既許無異能應同體一一徧常是則起用生一果時於一果處應生一切如是便成因果雜亂我立功能望所生果時處決定故無此失汝立功能一一常徧不應輒許時處決定若言論主所立功能同斯過者此亦不然我立功能依因緣有種種差別

非徧非常隨自因緣種種差別所生諸果時處決定故無起用生一果時於一果處徧生一切所以因果不相雜亂不同汝立時與功能皆是徧常前後不異是故唯汝有雜亂失

又說頌曰

諸法必變異　方作餘生因　如是變異因豈得名常住

論曰世間共許功能所依種子等法必捨前位而取後位體相轉變方為芽等所生果因如是因性理無差失所立常因應亦同此體相轉變方能為因既許轉變無容常住豈不世間亦許種等果未生位體相未轉雖無作用而得名因不爾世間雖假名說而實種等將至滅位正能生果方得名因種等爾時必有變異為不根塵不滅無變而有作用生諸識耶此亦將滅體相轉變能生諸識故不相違有餘師說根塵望識如種芽等生滅道理一切因果法不同時此難於彼便成踈遠復次有餘外道執自然因體常無有生滅變異自然為因生一切果為破彼執故說頌曰

若本無今有　自然常為因　既許有自然因則為妄立

論曰若一切法本無今有計有自然常住為因法應自然本無今有何用妄立自然常因既許自然不待因故又體自然常無變易果未生位既未能生果法生位應亦如是前後一故因義不成計自然常便失二事謂失攝受決定因緣能生自果及失見有所生麤果證有自許微細常因若謂自然要待和合衆緣資助方能生果衆緣雖別然和合時資助

自然今起總用此一總用本無今有是故自然體雖常有先不生果後方能生是亦不然自然常有云何不令衆緣常合衆緣合時共性雖别然互相助共生一果除此更無總用可得又自然性雖處衆緣共和合位亦不能生體無别故如未生位又常住法體相凝然不可改轉緣何能助若許自然從緣故轉如所生果應是無常是故唯有無常諸緣互相資助起勝體用異於前位能生其果非所立常能離前失復次有諸外道建立常因時無改變能生於果此亦應以用相違因爲喻遮遣又說頌曰

云何依常性　而起於無常　因果相不同　世所未曾見

論曰諸行生起必似自因故不可言生異類果豈不現見從月愛珠引出清流因果異類我亦不說從因生果所有體相一切皆同但言因果相生義中不相離相決定相似以於世間曽未見有如是因果不同相故世間共見麤無常果無不從彼無常因生類知細果是無常故猶如麤果因定無常是故色等因果性法與無常相定不相離爲決此義復作是言一切細果所因色等定是無常果無常故譬如麤果所因色等復次有作是見空等徧常若於一分衆緣合時即依此分發生聲等若徧所依發聲等者住極遠境根亦應知爲破彼見故說頌曰

若一分是因　餘分非因者　即應成種種　種種故非常

論曰若謂空等衆緣合時一分有用發生自

果餘分無用自果不生空等即應分分差別分分體用有差別故應如聲等定是無常又此空等體恒周徧能爲種種自果所依是種種相所依止故如錦繡等可證非常又如前說常法凝然不可改轉緣何能助所計空等應亦如是體既常住雖衆緣合何能發生聲等自果復次有作是見一分起時但從一物大等諸果展轉變異差別增長大等諸果變故無常一物自性不變故常此亦不然義相違故大等皆用自性爲體大等變時自性應變由此自性應是無常體無異故猶如大等又此自性其體周徧一分變時餘無量分體無異故應亦隨變是則一分一法起時餘分餘法皆應同起如是舉體有作用故如大等果應是無常又以前頌兼破此執由彼所計

自性最勝三分合成所謂薩埵剌闍答摩第一薩埵其性明白第二剌闍其性躁動第三答摩其性闇昧此三一一相用衆多皆是神我所受用事我以思爲性思所受用時剌闍性躁警薩埵等令起種種轉變功能三法和同隨於一分變成大等轉名最勝譬如大海其水湛然隨於一分風等所擊變成種種駭浪奔濤如是所執自性最勝一分有用變成大等餘分無能無所轉變是即自體應成種種成種種故定是非常如大等果相非常住又三自性一一皆有明躁昧等衆多作用自性作用既許體同以性隨用應成多體自性最勝無差別故是則最勝體亦應多自性最勝體成多故應如大等定是無常復次有執極微是常是實和合相助有所生成自體無

虧而起諸果此亦不然義不成故若許和合必有方分既有方分定是無常若言極微偏體和合無方分者此亦不然何以故頌曰

在因微圓相　於果則非有　是故諸極微
非偏體和合

論曰若諸極微偏體和合無方分故非少分合是則諸微應同一處實果應與自因偏合無別處故應亦微圓若爾應許一切句義皆越諸根所了知境由見所依餘可知故是則違害世間自宗若言實果雖與自因偏體和合無別處所然由量德積集力故令其實果亦可得見謂諸實果雖無住處方分差別然由量德積集殊勝令所依實非大似大方分差別分明可見此但有言都無實義我先難汝所生實果與諸極微既無別處應如極微越諸根境汝不能救何事餘言若所依實如是相現應捨實體同彼能依既成他相應捨自相亦不可說如頗胝迦不捨前相而現餘相其體無常前後異故此若同彼應捨實體德依於實實體既無德亦非有無實無德誰現誰相故不可說所生實果不捨自相而現他相如是即應唯德可見所有實性皆越根境此亦違汝自所立宗復次有說極微有其形質更相礙故居處不同是則極微住雖隣次而處各別應不和合若許和合處同不同即違自執及有分過有說極微生處各異雖復無間而不相觸各據一方相避而住積集差別似有方分無間處生似有流轉剎那前後展轉相續有因有果非斷非常為兼破彼故復頌曰

於一極微處　既不許有餘　是故亦不應
許因果等量

論曰如是所說諸極微相竟不能遮有方分
失何以故頌曰

微若有東方　必有東方分　極微若有分
如何是極微

論曰是諸極微既有質礙日輪纔舉舒光觸
時東西兩邊光影各現逐日光移隨光影轉
承光發影處既不同故知極微定有方分既
有方分便失極微如是極微即可分析應如
麤物非實非常違汝論宗極微無方分常住
實有造世間萬物復次所執極微定有方分
行所依故如能行者凡所遊行必有方分若
無方分則無所行何以故頌曰

要取前捨後　方得說爲行

論曰進所欣處名爲取前退所猒處名爲捨
後要依前後方分差別起取捨用乃名爲行
離方分行所未曾見極微既是行用所依故
知極微定有方分若無所行行用差別是則
應撥行者爲無故說頌曰

此二若是無　行者應非有

論曰依前後方起取捨用方若非有用亦應
無若爾雖行應如不動若汝撥無行處行用
是則所依行者亦無執此極微便著邪見又
諸極微若無行用則不能造有方分果若無
所造有方分果即諸天眼亦無所見是則所
立一切句義越諸根境頓絕名言云何自立
句義差別復次若執極微無初中後即淨眼
根亦不能見應如空華都無所有爲顯此義
故說頌曰

極微無初分　中後分亦無　是則一切眼
皆所不能見
論曰若執極微是常是一無生住滅三種時分無前中後三種方分應似空華都無實物是則極微越諸根境不爲一切眼所觀見自他推檢都不可得是故不應計爲實有此中正破外道所執極微是常無有方分越諸根境非眼所見兼顯極微無常有分非越根境淨眼所見復次爲破極微因果同處及顯因體定是無常故說頌曰
若因爲果壞　是因即非常　或許果與因
二體不同處
論曰諸有礙物餘礙逼時若不移處必當變壞如是極微果所侵逼或相受入異體同居如以細流漑麤沙聚或復入中令其轉變如妙藥汁注赤鎔銅若許如前則有諸分既相受入諸分支離如相離物不共生果是則應無一切麤物又若同彼有諸細分即應如彼體是無常若許如後自說極微體有變壞何待微難若並不許應許極微互相障隔因果別處以有礙物處必不同如非因果諸有礙物又說頌曰
不見有諸法　常而是有對　故極微是常
諸佛未曾說
論曰現見石等於自住處對礙餘物既是無常極微亦爾云何常住對礙與常互相違反二法同體理所不然復有別釋餘物共合變壞生因名爲有對不爾極微皆有對礙礙證無常其義明了若謂極微障礙餘物他不全許故須別立餘物共合變壞生因比度極微

是無常者是則但應以能生義證極微性定是無常何以頌中說爲有對故知此言是有礙義雖不全許而因義成彼許極微礙餘物故既破極微方亦隨壞因極微果證實有方極微既無果則非有何緣而立方實常耶又方不定待緣而立假施設有非實非常由上所說諸因緣故極微是常佛未曾說但言諸行皆是無常唯我大師獨稱覺者於一切境智見無礙所說無倒眞號如來愍彼邪徒不能歸信諸行無常誠哉佛說無爲非行何麼常耶然所立常無過二種一有所作二無所作若有所作非謂無爲若無所作但有名想故契經說去來及我虛空涅槃是五種法但有名想都無實義

廣百論釋論卷第一

音釋

悋（良刃切惜也）構（占候切造也）糅（女救切雜也）顇（秦醉切萎也）躁（則到切急疾也）駭（侯揩胡買二切驚也）漑（古代切灌也）鎔（余封切銷也）

廣百論釋論卷第二

聖　天　菩　薩　本
護　法　菩　薩　釋
唐三藏法師玄奘奉　制　譯

破常品第一之餘

復次有執涅槃實有常樂如契經說苾芻當知有涅槃界無生無滅無相無爲究竟安樂此亦依前理教應破又說頌曰

離縛所縛因　更無眞解脫　生成用闕故
設有亦名無

論曰前已具說諸有句義越現量境於諍論時必以生果比量安立非涅槃界能有所生云何比知實有常樂若許能生則違自論涅槃無果違諸行故是故涅槃體非實有設許實有於自依身無成勝用何名解脫若令已身蕭然自在永離繫縛可名解脫此於已身無如是用是故設有於身無益何當如是無用法爲若許有用則同有爲既許無用便同兔角諸有智者定應不許有用無爲無用實有故知涅槃體非實有此中煩惱及隨煩惱順生後受諸決定業總名爲縛由此勢力令諸有情久處生死廣大牢獄受諸劇苦不解脫故諸縛所招五取蘊果總名所縛所生苦果繫屬集因不自在故所有能除諸縛聖道總名爲因由此永斷煩惱隨眠不引諸業不招後苦證得離繫解脫果故此解脫果非離能縛所縛及因別有實體謂從能縛得解脫時非能縛外別證解脫如實證見分位別故即彼不生名爲解脫所縛亦爾離煩惱縛蕭然自在分位差別名爲解脫無別有法因亦

如是作用差別離諸煩惱名爲解脫離聖道外無別有法是故離此縛所縛因無別實有涅槃解脫復次涅槃若有必有所依此所依者若蘊若我般涅槃時俱不可得故說頌曰

究竟涅槃時　無蘊亦無我　不見涅槃者
依何有涅槃

論曰住無餘依般涅槃位前蘊永滅後蘊不生其中都無諸蘊相續旣不見有般涅槃者依何說有眞實涅槃若於爾時亦許施設有其眞實補特伽羅便墮如來滅後定有見處過失若於爾時不施設有補特伽羅還同前過般涅槃者旣不可得是故決定無實涅槃以於世間都未曾見無貪等者有貪等故設復計有涅槃所依是則涅槃有所依故應如貪等其性無常又若涅槃體是有者則有緣相而可了知應如色等不出生死如說世尊若求涅槃體實有者不出生死所以者何言涅槃者永滅衆相離諸散動此經義言一切世間散動妄見皆永離故彼所發起所取能取相永滅故證得涅槃是故涅槃決定非是一切有執所依緣處有說二句知其次第涅槃永滅所緣衆相永離一切能緣散動涅槃旣絶衆相散動不可以有而取涅槃然經說有涅槃界等爲破撥無涅槃者見有執生死無始無終決定無有般涅槃界故佛說有煩惱衆苦熾火永滅般涅槃界無生無滅無相無爲究竟安樂此立道理顯生死火非常相續永無滅期從衆緣生有損惱故猶如世間山林熾火謂生死苦雖無始來依衆緣生相續無斷若遇善友聞法修行無漏聖道現在

前時滅諸煩惱不起諸業後苦不續名曰涅槃譬如世間薪盡火滅然此涅槃聖道所證究竟寂滅離諸性相永絕一切分別戲論所以契經種種宣說皆爲方便除妄見執諸有智者應正覺知勿謂涅槃是有無等若於生死起諸分別易作方便令其斷除若於涅槃起諸分別其病深固難可救療是故不應執有無等復次數論外道作如是言因果散壞希望止息唯有思我離繫獨存爾時名爲涅槃解脫爲破彼執故說頌曰

我時捨諸德　離愛有何思

論曰隨所現境分別受用汝說名思即執爲我此必不離根境和合如是二事不離希望爲滿希望根境和合隨所現境思即受用般涅槃時希望止息因果散壞何得有思既無有思我亦非有云何汝說唯有思我離繫獨存爾時名爲涅槃解脫若汝復謂般涅槃時雖無有思而有我在此亦不然故說頌曰

若有我無思　便同無所有

論曰汝宗計我思爲性相般涅槃時思既非有性相俱滅更無所有復依何物而說有我若謂爾時雖無思用而有種子我體猶存譬如眼根見色爲用有時用滅而眼體在此亦不然若有所依可有是事所以者何功能差別名爲種子如是種子必依於他既無所依何有種子先世諸行功能差別所引識上能生眼識差別功能說名爲眼如是眼根必定依止阿賴耶識及四大種無餘依中因果散壞希望思慮悉皆滅盡都無所依而計有我體是種子理不應然又若執我即是種子由

此發思差別作用此我即應最勝所攝有勝功德起諸法故又若執我是種所依由此為因能生思果便失自宗思即是我及失思我其性懈惰唯是受者而非作者若所執我非即是思汝今應說如是我相若不說相而我成者則應一切妄執皆成又說頌曰

無餘有我種　則定能生思　要無我無思
諸有乃無有

論曰若無餘依般涅槃界有我種子不永拔者則應決定生現起思我無異故猶如前位思若現起則有一切何名解脫生死繫縛若言此中雖有我種衆具闕故思不得生此亦不然我無異故應如前位衆具無闕又汝所執我體周徧與他衆具恒共相應無別處故猶如已有云何而言衆具有闕若言衆具各屬自我雖他衆具恒共相應不屬已故言有闕者此亦不然處無別故恒共相應何不屬已如是所執後當廣破若說此位究竟寂滅本無有我今復無思一切種子無所依故即便永滅不生後有如無外種芽等不生如是即名究竟解脫非空非有非斷非常非苦非樂非我無我非染非淨絕諸戲論為正邪見撥無涅槃故說真有常樂我淨此方便言不應定執既不執有亦不撥無如是乃名正知解脫復次勝論外道作如是言若能永拔苦樂等本棄捨一切唯我獨存蕭然自在無所為作常住安樂名曰涅槃如是涅槃決定應許若唯苦滅無有我者便為斷壞何謂涅槃又此涅槃離諸繫縛自在為相智者欣樂體若都無何所欣樂此有虛言而無實義為破

彼執故次頌曰

若離苦有我　則定無涅槃　是故涅槃中
我等皆永滅

論曰汝執一切苦樂等法皆是我德乃至未滅恒常隨逐自所依我云何此中與我相離我無異故應如前位與彼相應又苦樂等無餘依中應不永離自所依我是我德故猶如數等如汝所執一德徧德是我德故常與我合苦等亦然云何相離如是此我於無餘依般涅槃界理所逼故亦與苦等諸德相應是則涅槃決定無有我恒被縛不解脫故生死唯有衆苦聚集因緣力故無始輪迴無明所迷妄生我執謂我恒爲苦火焚燒恐失我故不求解脫設求解脫亦不能證妄執我故衆苦熾盛諸有智者依眞善友無倒了知如是事已爲欲息滅熾然大苦精勤方便如救頭然得聖慧水數數灌注如所燒薪熾然永滅寂靜安樂名曰涅槃如是生死純大苦聚熾然永滅安樂涅槃諸有智人誰不欣樂誰有智者身嬰重病恐身斷故欣樂此疾唯有愚人能爲是事如地獄中諸有情類雖爲種種猛焰焚燒大苦煎迫時無暫廢而於自身深愛著者皆是所作惡業勢力無明妄見鬼魅所纏未拔我見煩惱根本令彼有情怖畏斷滅智者觀見諸行相續空無有我純大苦聚求斷滅時何所怖畏是故若能離於我見必定欣樂永滅涅槃由此亦能捨於斷見以見我斷名爲斷見非唯苦斷名爲斷見故契經說見我世間永斷壞故名爲斷見言世間者顯我所事執我我所眞實有體聞彼斷時便

生斷見若無所執則無斷見唯依所執我我所事所起顛倒斷常兩見無上大師立邊執見由此妄見繫發生死大苦熾火令其增廣逼迫無量無智有情是故世尊稱讚求滅離欲寂靜最勝安樂令其可化深心欣樂如是涅槃非無非有妙智所證名為勝義又諸義中最為勝故過此更無所求義故名為勝義復次有作是說常法定有以勝義諦無生無滅眞實善有能為所緣生聖智故此亦不然非勝義故若勝義諦是實有者應如色等從衆緣生若非緣生應如兔角體非實有又無同喻有因不成設許因成則非常住又勝義諦體若是有應如瓶等非聖智境若眞聖智緣有為境應如餘智非眞聖智不斷煩惱不證涅槃勝義諦理非空非有非常無常欲於其中求少有性定不可得為顯此義故次頌曰

寧在世間求　非求於勝義　以世間少有
於勝義都無

論曰世間有法畧有三種一現所知法如色聲等二現受用法如瓶衣等如是二法世共知有不待成立三有作用法如眼耳等由彼彼用證知是有如此三法是入世俗所了受境世間復有三種無法謂究竟無及隨三有前後際無為簡此無故說少有又簡妄見所立諸法故言少有如是世俗三有三無依勝義說皆非眞實以勝義諦非有非無分別語言皆不能及寧在世間虛偽事内欲求有性少易可得於勝義諦眞實理中欲求有性究竟難得以此世間少分有性於彼尚無況餘

有性若爾寧樂如是少有世間不須如是都無勝義以於世間雖有種種災患過失而有少法可得受用勝義諦中無有少法何所受用不爾世間勝義有苦無苦可欣猒故誰有智者知水不消成重病苦更求多飲哀哉世間愚癡顛倒欣讚生死衆苦熾然猒毀勝義寂靜安樂如此癡言何煩聽受是故智者當勤精進觀諸法空於生死苦應除邪願於勝義樂應修正願如是具足三解脫門雖復久居生死大海而非生死過失所染蕭然解脫利樂有情由此善通契經句義方便善巧證法空者雖處猛焰而不焚燒雖現死生而常解脫

破我品第二之一

復次勝論外道作如是言前說無餘般涅槃位無蘊無我依誰而說有涅槃者其理不然我定有故若無我者依緣何法而起我見我見若無我執我所見亦不得有若異生等從無始來不起如是我我所見應如永滅薩迦耶見不受三界生死衆苦又不應說緣心根身發生我見以心根身世間說爲我所有故又我我所決定有異所屬能屬言所詮故如天授等所乘車等又緣他身我見無故若許我見緣心根身爲境生者應如天授德授等見亦緣他身爲境生起亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等剎那展轉前後各異而許俱緣生我見故又此我見不緣現在自心爲境與世現見事相違故亦不得緣過去未來心等爲境彼無體故如空華等不生我見現見有我非曾當故又

於一身二心不並故不可説緣現自心而生我見又心念念異滅異生若無我者云何得有憶識習誦恩怨等事又心根等決定不爲我見所緣男女等相此中無故如瓶盆等是故決定有眞實我由此爲緣發生我見因斯謂我是大丈夫如是所説雖有虛言而無實義所以者何我若是有應如色等從緣而生生定歸滅則非常住若非緣生應如兔角無勝體用何名爲我又雖立我是有是常而竟不能立因立喻非無因喻所立得成若唯立宗則得成者一切所立皆應得成設復方便矯立因喻即所立我其體非常一切有因皆非常故又所立我定非實有常住我性是所知故是所説故如瓶盆等又所立我若是實有應非顛倒我見所緣若稱實見是顛倒者一切聖智皆應顛倒一切聖智稱境而見既非顛倒我見亦爾應非顛倒若爾我見應如聖智非無始來生死根本若此我見稱實而知而無始來引生死者聖智亦應引諸生死則應究竟不得涅槃是故異生愚癡顛倒於五取蘊無我法中妄執有我因執我所由此妄執我我所見不稱實境成顛倒故能引三界生死衆苦若於無我五取蘊中起聖智見通達無我及無我所求斷生死證得涅槃是故定應信受無我又汝所言以心根身世間説爲我所有故不應緣彼生我見者我亦不應是我見境世間亦説我所有我有如是相是故不應以世間説爲我所故非我見境我我所事相望不定或有別物或無別物又汝所言所屬能屬言所詮故如天授等我與我

所定有異者此因不定世間亦說如是飲食所有香味特異於常豈離香味別有飲食我我所見雖俱緣蘊而或別執一蘊為我餘蘊為所或復總執內蘊為我外蘊為所故所立宗有相符過又汝所言以緣他身我見無故心等非是我見境者我亦應非我見所緣由於他我我見無故若緣他我不起我見而緣自我生我見者唯緣他身不起我見何妨我見緣自心等無智有情不了平等空無我理唯於諸行無始數習我我所見於自於他諸蘊相續執自為我異我為他其中都無我之實性又汝所言亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等剎那展轉前後各異而許俱緣生我見者此亦不然自身前後因果相續自望於他因果斷故如汝所執我體是一前後無異他我相別我見自緣已身中我力用斯盡不緣他我我亦如是自身前後雖念念別而無始來因果不斷如燈河等相續假一無智有情謂為一我而生我見他身於自因果斷故我見不緣及汝計我自他相似皆徧皆常無所繫屬我見何緣緣此非彼若汝計我有所繫屬或有所生此彼差別應如色等其性無常是故當知有為因果相續各異故令我見如是差別又汝所說我見不緣現在自心為境等難皆不應理所以者何緣自身中前後因果相續假一生我見故無緣現在自心等過又一身中有多心品因果相屬名一有情異心品中發起我見緣異心品計我何失汝等所計我是實者我見見我應如正見即非妄見若不見我應

如邪見則非我見又汝所言心等念念異滅異生若無我者云何得有憶識習誦恩怨等者此亦不然有情身中一一各有阿賴耶識一類相續任持諸法種子不失與一切法互爲因果熏習力故得有如是憶識習誦恩怨等事汝所計我常無變易後位如前應無是事有應常有無應常無我體一故不可說言我用轉變用不離體我亦應變若爾此我應如色等體用俱變則是無常若言心等皆屬於我心等轉變有如是事故所屬我亦得其名若爾心等應從我起能生果故我應非常若我於心無生長用云何得言心屬於我我既是常不能任持心等種子云何得有憶識等事又汝所言此心根等決定不爲我見所緣男女等相此中無故如瓶等者此因不成男女等相身現有故又所計我亦應不爲我見所緣男女等相我中無故即所立因便爲不定爲顯此義故次頌曰

內我實非男　非女非非二　但由無智故
謂我爲丈夫

論曰依止身相有差別故世俗說爲男女非二此身別相內我中無以所計我體是一故又男等相生生改易亦見此生有轉變者捨別異相取所餘相汝所執我常無變易無捨無取故無此相亦不可說男女等相雖非我體而是我德我與德合說爲男等所以者何樂等德中所不說故我不共德畧有九種一苦二樂三貪四瞋五勤勇六法七非法八行九智男女等相九所不攝云何而言此是我德又樂等德徧諸所依男女等相所依不徧

云何得說此爲我德又不可說男女等相同異性攝由同異性亦得說我爲男女等所以者何同異性者所依決定常徧所依我既是常男女等相常應不捨應一切時常有三相又男等相徧表一切我及身等云何唯我同異性攝又同異性所依各別設許唯我同異性攝云何一我有三同異不見一依有多同異亦不可說如波羅奢一樹之上有三同異波羅奢性樹性實性我亦如是一我體上有三同異男性女性非男女性所以者何波羅奢性徧波羅奢樹性徧樹實性徧實此三所依互有寬狹我上三性皆唯徧我所依無別云何爲喻是故唯依無始數習妄想分別所起假相世俗道中說爲男等非有實我有男等相但由無明憍逸妄想愚夫自謂我是丈夫亦有自謂爲女非二頌中略故且說丈夫以身中有男女等相所執我體男等相無故汝比量因有不成不定過失若汝復言我及身等雖復皆有男女等相然我是實身等是假此亦不然若男等相二處皆有云何得知一假一實應立量言我見決定不緣實我男女等相所雜糅故如緣身等起男等相所雜糅心又我見等不緣實我有所緣故如餘心等又我見境非是實我男等相心之所緣故猶如身等故汝所言虛無實義復次順世外道作如是言諸法及我大種爲性四大種外無別有物即四大種和合爲我及身心等內外諸法現世是有前後世無有情數法如浮泡等皆從現在衆緣而生非前世來不往後世身根和合安立差別爲緣發起男女等心

受用所依與我和合令我體有男等相現緣此我境復起我見謂我是男女及非二今應問彼汝說大種和合變異爲身根等如是成內大種自性爲是男等非男等耶彼答言非內外大種性無異故雖大種性內外無異然有安立形相差別如是世間所知形相所有男等自性差別皆是自心分別所起非實物中有如是性若爾頌曰

若諸大種中　無男女非二　云何諸大種
有男等相生

論曰若四大種本性無有男女非二云何得有男等相生男女等心何緣而起受用所依雖與我合云何令我男女等相現若我無有男女等相云何我見謂我是男女及非二若本性無雖與他合終不能令轉成餘相亦不能令生餘相心如鮮白物雖合餘色不成餘相不起餘心頗胝迦等餘色合時前滅後生不可爲喻是故決定無有實我大種爲性經久時住有男等相我見所緣復次記論外道作如是言諸法及我一切皆與三相和合由此三相皆能發起三種心聲何謂三相一者男相能生諸法二者女相能滅諸法三者非二相能守本位此亦不然諸法及我體非三相云何能起三種心聲亦不可說與他合故轉成三相前所說過不相離故若法及我體非三相三相合故轉成三相三相更無餘三相合故此三相應非三相應不能起三種心聲又此三相與非相合能使非相轉成相者諸法及我與相合時應令三相轉成非相是則畢竟應不能起三種心聲又此三相功能

差別更互相違必應不並云何一物得有三聲如角等物男女非二三聲所呼世共知故又一物上三相功能更互相違而得並者應一切物皆具三相不應現見聲有差別又此三相若實有者唯應依止有法非無是則三聲應不周徧云何現見諸方言音有法上無無法上有現見境界不可誹謗若無三相而有三聲則一切處皆應如是又此三相配生住滅理不應然男死女生非二生死世現見故又此三相無別實體後當廣辯是故但隨世俗言路說有男等三聲差別非別實有如是三相外道執有如是三相依附實我我見所緣是顛倒智內道不執故無顛倒汝不應依有顛倒智與無倒者正決擇時立爲定量以我見緣證實有我又此我見爲隨我相執有我耶爲隨自覺執有我耶若隨我相應名正見若隨自覺應不緣我又若初者頌曰

汝我餘非我　故我無定相

論曰若汝身中我亦同有隨我自相而起我見云何一見不緣一切既無一見緣一切我故知我見不隨我相若汝身中我自相異餘身中我自相復別汝以爲我餘則爲非餘以爲我汝則爲非是則此我相不決定既無定相便無定性性相不定非實非常云何執我眞實常住又立量言自身我見不隨自我自相而起不緣餘我自相生故如所餘緣所有心等又自身我應不爲緣發自我見汝許我故如他身我又諸我見定不緣我自他境相互有無故如青黃等能緣之心又一切我非我見境諸餘有法所不

攝故猶如一切兔角等無又一切我非實我性是所知故如一切法是故我見不緣實我諸所計我無實性相一切智者皆非所見唯諸愚人恒深樂著如病眼境定非實有故不可以我見所緣證立此我實有常住若第二者頌曰

豈不於無常　妄分別爲我

論曰若隨自覺執有我者豈不但緣無常身等虛妄分別執爲實我所以者何現見世間但緣身等前後隨緣分位差別虛妄計度我肥我瘦我勝我劣我明我闇我苦我樂身等無常可有是事常住實我無此差別由此比知一切我見皆無實我以爲境界唯緣虛妄身等爲境隨自妄想覺慧生故如緣闇繩顛倒蛇執又如世間虛妄分別執有空華第二月等必由先見世間少事然後方執有如是事我見執我亦復如是先緣生滅五取蘊事後方決定執有實我又如夢中虛妄境界隨先所見和合計度我見境界亦復如是先緣諸蘊然後和合虛妄計度又諸我見略有二種一者俱生二者分別俱生我見由無始來內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而起故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相即執爲我名爲我見二有間斷在第六識緣五取蘊或總或別起自心相即執爲我名爲我見如是二種俱生我見微細難斷數數修習勝無我觀方能除滅分別我見由現在世外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別此亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分

别爲我名爲我見二緣邪教所説我相起自心相分别爲我名爲我見如是二種分别我見麤重易斷聖諦現觀初現行時即便除滅如是所説一切我見心外蘊境或有或無心内蘊境一切皆有是故我見皆緣無常諸蘊行相妄執爲我諸蘊行相從緣生故是虛幻有妄所執我非緣生故決定非有故契經説苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起復次今應審問諸瞖盲徒空無我理有何所失而强分别固執我耶若一切法空無我者生死涅槃二事俱失所以者何由有我故諸無智者樂著生死先造能招善不善業後受所感愛非愛果諸有智者欣樂涅槃先觀生死苦火煎逼發心猒離後方捨惡勤修諸善得正解脱如是一切皆由我成我爲作者我爲受者我爲苦逼發心猒離捨惡修善證得涅槃若爾頌曰

我即同於身　生生有變易　故離身有我
常住理不然

論曰若我先造種種行業後方領受種種果報是則此我體應轉變因必有轉變果有差别故無有道理因不轉變而果衆多及非恒有謂所執我那落迦等諸趣諸界生差别中若能造受種種業果則應同身生生變易非天授等身無變易先能造作善惡二業後能領受苦樂兩果是故我體同所依身能造受故生生變易有變易故則有生滅生滅相應豈得常住又所執我不離身業有情數攝體非常故如所依身是故執我常住離身能爲作者及爲受者生死輪迴皆不應理以離身

等無別用故復次云何此我能造諸業若謂與身合故能造由此内我有勤勇德因此德故與身和合起諸作業此德作業雖待依身而屬於我如以金石投於樹枝重德相應故有摇動是德作用雖待樹枝而屬金石此亦不然有觸對物可有如是動摇作用汝我不爾云何身合能造諸業所以者何頌曰

若法無觸對　則無有動摇　是故身作業

非命者能造

論曰一切能起動搖作業決定不離有觸對我物無觸對雖與身合云何能作動搖業因如所執時無有觸對雖與身合不能作業心及心法唯能生風風與身合方能造業故所立因無不定過此說近因非展轉故又可合者必有方分兩物相觸無間名合所執我等既無方分云何與身合故造業不可假說我有方分既有實起作業功能勿以假名說水爲火即有實火焚燒作用由能說人假說諸法非能說人有差別故令所說法其性轉變法性決定前已具論於本頌中無觸對者顯無有分無動搖者顯無合義又自有動方能動他如金石等要自有動方能爲因令樹枝動我既無動無形礙故何能爲因令所依動如金石等不動轉位無觸對者顯無形礙無形礙故自無有動無動摇者顯非動因如是所執無動神我尚無能動一毫之力況能造業得名作者既不造業即無有果若不受果何名受者復次如汝所言我爲苦逼發心猒離捨惡修善得解脫者此亦不然何以故頌曰

我常非所害　豈煩修護因　誰恐食金剛
執仗防衆蠹

論曰汝所計我既無變易如太虛空其體常住一切灾苦皆不能害豈煩精進修防護因有變壞身苦所逼害罪所塗染理須防護誰有智者了知金剛物無能壞而恐侵食率侶執仗防諸蠹蟲唯有愚人或為是事可變壞物應加守衛若汝意謂命可害故我亦隨害此亦不然我既是常不應隨害又汝計命三事和合謂身我意前已遮破我與身合無方分故如汝所計色等諸德無和合義又和合者無別有性唯有方分無間而生既無別體復何所害此設可害必隨所依所依既常云何可害設復害命於我何惱以汝所計我常無礙如太虛空寒暑風雨霜雹無損如是我性若何所惱又所執我其性凝然前後無變設離衆惡復何所增而名解脫豈不此位善法增耶我性既常善增何益所執我體常無改變餘法雖生亦無增損如是解脫於我無用是故執我常住無變生死涅槃二事俱失若空無我二事俱成

廣百論釋論卷第二

音釋

劇奇逆切甚也　撥北末切絶也　療力嶠切治疾也　竝部迥切併也　矯居夭切强也詐也　狹胡夾切隘也　數數並所角切頻也　蠹當故切蛀蟲也　雹蒲角切雨水也

廣百論釋論卷第三

聖　天　菩　薩　本
護　法　菩　薩　釋
唐　三　藏　法　師　玄　奘　奉　制　譯

破我品第二之餘

復次有作是言若無我者心等生已無間即滅宿生念智憶昔某名即是今我此不應有所以者何今昔異故世間不見憶昔他身謂爲今我是故定有常住句義緣之生念言彼即我此亦不然我先已說因果雖殊相續假一緣此假一言昔是今又說頌曰

若有宿生念　便謂我爲常　既見昔時痕
身亦應常住

論曰若宿生念依相似相見昔似今謂今爲昔便謂有我是一是常既見今身依相似相憶痕似昔謂昔爲今身亦應許是常是一此顯共知有差別物依相續假亦謂無異故不可以謂無異相比知有我是一是常又憶昔身苦樂等事謂今是昔而是無常亦應比知雖謂今昔我無有異而非常住又雖今昔其體有異然由昔智了受所緣有勝功能熏在宅識隨緣覺發念力相應似昔所緣境界相現如是名爲憶宿生事雖無有我是一是常而有憶念宿生事智世間現見服仙藥等服之經久藥體雖無然有所引勝功能在後時成熟除疾益壽然無有我此亦如是若唯有念誰爲念者亦不可言念爲念者以有二種俱無過故設復有我誰爲念者亦不可言我爲念者以所執我非智相故若言我體雖非智相與思合故能有思念是則此我與思合

時於自他相應有取捨若有取捨便是無常若無取捨不異前故與思念時亦無思念是則此我亦非念者又說頌曰

若我與思合　轉成思念者　思亦應非思
故我非常住

論曰若所執我本性非思與思合故轉成思念如頗胝迦體非青等青等合故變成青等是則此思與非思我而共合故應成非思若思雖與非思我合不捨本性不成非思我亦應爾雖與思合不捨本性不成思念頗胝迦寶青等合時舉體別生故見異色非即本性變成餘相以頗胝迦其體清潤餘色合故舉體別生形相同前謂為本質實非本性變成餘色又頗胝迦前後異體相差別故如青黃等我亦應爾云何是常又應同此非實我性由此即破彼論異說謂有說言頗胝迦寶其性清淨不障眼目餘色合時各別處住不捨本相不取餘相若有作意或不作意還見本相及近彼色復有說言頗胝迦寶其性明徹猶如明鏡餘色合時影現其內見者目亂謂成餘色而實此寶不變如前此皆非理違比量故為眼所見如電如燈云何前後體相無變又所執我思生前後其相有無不決定故則應同思念念生滅又我思合轉成思者與苦樂合應成苦樂若不爾者雖苦樂合不捨前位猶如虛空雨火無變應非受者故說頌曰

我與樂等合　種種如樂等　我如樂等故
非一亦非常

論曰樂等性相更互相違故有種種我與彼

合應如樂等成種種相故此我性應如樂等身身各別非一非常亦如樂等非眞我性是故離思別有我體與思合故同於思相名爲合者不應道理即念自性似所念境相狀生時雖無主宰似有作用假名念者記別分明說名爲念一法義分無無二過復次數論外道作如是言思即是我其性常住如是思我離心心法別有體相難可了知所以者何思我體相非現量境以其自相非諸世間所共知故非比量境以其思相唯在於我不共餘故夫比量者比知共相以果等總相比因等總有所立思我由不共故無同法喻同法喻既無異法亦非有無待對故由是思我理實爲無設許有我以思爲性應當徵問如是我性爲由他力得成思耶爲由自力得成思耶若由他力得成思者應是無常如眼識等若由自力得成思者應不待緣如虛空等爲顯此義又說頌曰

若謂我思常　緣助成邪執　如言火常住
則不緣薪等

論曰如法已生自相安住終不更藉因及衆緣不可生已復更生故我亦應爾思體既常自相安住不依他立云何復待轉變衆緣資助思我令其轉變受用種種所受用具若不依他而轉變者則無緣助有所受用若可轉變應是無常如世間火其性無常若以酥油灌薪草等投其火中便增熾盛若不爾者火勢衰微薪等若無火則非有既緣薪等火豈是常我既藉緣寧容常住若汝復言我論中說如是思我其體雖常然藉根塵和合顯了

如瓶甕等由光明顯所以者何思我不能自然觀察要待轉變因果相應方得顯了故雖藉緣而我常住如是救義其過彌增所以者何不見瓶等為緣所顯而體是常眞如涅槃雖可顯了然依世俗非據勝義非勝義中有常無常了不了等分別戲論所執思我緣所顯故應如瓶等其性非常若汝復謂隱時思我雖無思慮而有功能如是功能不異思慮既無思慮何有功能又思功能必依思體體既非有能何所依又隱時我以思為性思既非有我則是無云何而言隱時思我雖無思慮而有功能設言隱時我非思者汝今應說我相如何若不說相而我成者則應一切妄執皆成如是推徵前已具說又汝所執諸有功能與功能者其性為一是則能者非能所依性是一故又於此位無能者故不可說言能即依能自於自用理相違故亦不可說能無所依勿有最勝亦無過失所以者何若思功能無所依止而自立者轉變功能亦應自立何須最勝又汝所執思我功能隨所受用有無量種既許能多如何體一汝宗定執體能一故世間未有一法體上不同一時能生多果不同時者顯於一時一法體上能生多果時若不同其體必異云何汝執一我前後有多功能起多思慮又此思我云何一時不起一切受果思慮若言思慮必待轉變方得起者此亦不然云何最勝具諸功能而不頓起一切轉變最勝功能無障礙故設許最勝於一時間頓起一切轉變作用是即最勝體應斷滅舉體皆變失本性故如最勝體我亦

應然其性皆常具諸能故如是汝執隱時思我具諸功能而無思慮有多過失終不能免

復次有餘方便救此義言我是思者思爲我用非用滅時用者隨滅現見眼等雖無能照色等作用而有其體是故隱時雖無思用而有思者我體非無此亦不然隱時我相應與思别還同前過豈不作用與作用者體不異故無别相耶汝言正似癡象沐浴意避輕垢翻招重穢思用我體旣無别異思用滅時我體應滅是則思我皆定無常便害自宗何名救義又汝所言現見眼等雖無能照色等作用而有其體我亦爾者此亦不然故次頌曰

如至滅動物　作用彼無有

論曰如能照了色等作用乃至滅來恒隨了别自境界識由此作用即是識體作用若滅識體則無眼等諸根至相續斷常無此用自性異故所以者何眼等自性非能照等故彼滅時此不隨滅眼等所造淨色爲性汝我離思無别有體不可用滅而體獨存豈不說我思者爲相云何乃言離思無體汝前雖說然不應理所以者何思者思用旣不同滅應有别體我體非思過如前說用無别體先難復來又思思者相待而立俱有方成闕一不可思與思者若一若異定觸如前所說兩過如是釋已復有别釋如他眼等乃至滅來常有作用能生别物非汝所執我思作用許爲如此别物所依照色等用即是眼等各於自境生識功能眼等諸根隨所生識種種自相差别顯現雖離因識無别有體而離果識别有自相汝執有我能生於思不許離思别有自

相是故不可引爲同喻故說頌曰
故有我無思　其理不成就
論曰有別相者不同體故可得說言一滅一
在思用思者既無別相思若滅時思者亦滅
是故汝執有我無思所立道理定不成就復
次有執離思別有實我其體周徧一分生思
謂我一分先與智合別起能生殊勝思行後
時一分意合生思故無如前所說過失此不
應理故說頌曰
餘方起思界　別處見於思
論曰方處若異因果不成未見世間種與芽
等各住遠處因果得成汝執能生殊勝思行
先於遠處我與智合習誦經書工巧等事令
其善巧熏在我中後於異方若無障礙我與
意合生起現思是則分明因果異處豈不行
思所合我體不別異故無此過耶若爾一切
行等因果悉與我合處應皆同便失汝宗我
體周徧一分智合引起思行一分意合生起
現思若汝復謂如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火
合餘頭雖復不與火合由體一故亦漸鎔銷
行思亦然生處雖別我體一故因果成者此
亦不然故次頌曰
如鐵鋌鎔銷　我體應變壞
論曰如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合當即銷
鎔於後展轉熱勢相及餘離火處皆復銷鎔
如是我體先於一分與智和合變生思界於
後展轉勢力相通異處意合變生思果是則
我體應非常住如何妄立我是常耶又汝執
我唯依少分能生於思說名思者此亦不然
故次頌曰

思如意量小　我似虛空大　唯應觀自相
則不見於思

論曰汝執我體一分意合能生於思説名思者餘分我體不與意合不生思故不名思者意有質礙細似極微我性虛通廣如空界少分意合能發於思餘分無邊皆無思慮故應從多觀是我相不應就少見爲思者夫於自體假立名言或依多相而表於體或爲他染以彰其相如此二事我上皆無故我不應説名思者若汝復言思非我相思是德我是實此實德業三種自性不相雜亂何爲不可以汝不能離思別顯我之自相是爲不可若不別顯我之自相終不能立我有實體自相畢竟不可説故汝所立我則爲無我又汝所立我非思者便失我相非思者故如色等法非我非思又思爲先所造諸業應不屬我則成相違與自他思俱不合故我無思慮與彼所求因果事物非意相遇應如烏鵲厄多羅果由如是等衆多過失我便散壞終不得成復次有餘苟避如是過網不許我體少分起用執能依德徧所依我此亦不然德若徧我根等和合便爲無用無根等處有樂等故若言不爾由我一分與根等合遍生樂等如在一處炷等行力發起燈光明徧多處若爾頌曰

我德若周徧　何爲他不受

論曰若我與德體俱徧者一人樂等應徧諸我何爲餘我皆不受耶寧許一分我與意合即於是處生苦樂等我能領受無此過失若汝復言我所有物唯屬於我我能領納一人樂等雖徧諸我然唯屬一不繫餘人云何令

他受我苦樂世間現見所有財物唯主能受非他所用若處有別是事可然既是同居何妨共受諸同處物若不屬已雖無取捨自在受用見觸受用誰復能遮現見世間非屬已物若同一處見觸無遮今苦樂等無形質故唯能見觸不可取捨是故汝言不成救義若言餘我於他苦樂由有閡障不能領受如世間物雖復同居眼無障者能有所見眼若有障即無所觀我亦如是於自苦樂無閡障故便能領受於他苦樂雖復同居有閡障故不能領受若爾閡障少分轉耶彼言不也周徧轉故此障彼我處不同耶復言不也處無別故若爾頌曰

能障既言遍　不應唯障一

論曰一閡障處有無量我處既無別一我被障餘則不然誰能信解閡相無別我相是同能障所障處復無別所受樂等其義亦然是則有障及以無障受與不受一切應同不見世間有諸外閡如汝所計內閡差別前雖執德不徧所依而我體徧與他德合應亦能受過同此言我豈不說樂等與意其處要同方能領受故無受他樂等過失汝等外道隨自意言非隨意言能契正理非可照物處燈明中而此燈明不能照了我亦應爾云何不受若汝復言雖一切我體皆同徧而自樂等不共於他何以故樂等諸德由行勢力而得生故此行勢力依法非法而能受果故此義成如是方便於理無益過失同前不成救義如是論者依理推徵邪觀為先立我常徧能作能受義不得成復次有說薩埵剌闍答摩三

德非思而爲作者我思非作而能領受爲破此義故次頌曰

若德並非思　何能造一切　彼應與狂亂俱癡無所成

論曰所執三德體若非思何能爲我造化萬物若本無思而有所造彼與狂亂何事不同設復如狂斯有何失若如狂者爲我造立所受用事應不得成未見世間癡狂僕匠能爲主等辦如意物又彼諸德於所作事若無善巧應似愚人於雕畫等不能成辦於所作事若有善巧云何不能即自受用爲顯此義故復頌曰

若德能善解　造舍等諸物　而不知受用非理寧過此

論曰若言諸德如工巧者於難作事能善施爲內外所須無不成辦而於受用易見事中不善了達一何非理除守自愚誰明此見如是三德於受用中亦有善巧爲彼體故如於善巧諸所作事此顯作受者俱依三德成故不須別立我思爲受者若言勝性雖體非思然隨緣勢造化萬物爲令思我自在受用如草木等雖無所思而依業力生華果等種種不同爲人受用若爾勝性所作無思應同華果受已不絕諸有思惟而生果者受用足已果便休廢勝性非思如外草木又常不壞我受用已所作便息其理不然若言三德其性黠慧凡所施爲無不善巧我爲神主能善思惟令彼造作自在領受謂彼三德了知神我意有所須方起覺慧隨起作用造化萬物於是思我自在受用汝此言說但述自宗於諍

義中都無所用又汝所立我有思惟德有覺慧如是二種俱能領納了別自境性相差別難可了知是故不應虛妄分別覺慧屬德思惟在我又德應失覺慧自相無思惟故猶如色等汝言三德了知神我意有所須方起覺慧起作用等此則不然自性位中無覺慧用誰能知我意有所須若於爾時覺慧已起何待知我意欲方起若於爾時覺慧未起云何三德初起於大若無覺慧大體自起一切萬物亦應自起故此覺慧於變異果自性因中都無所用有餘復立比量救言覺慧非思是無常故諸無常者皆非思慮猶如色等如是自言違害自意思惟分別得覺慧名若不思惟便非覺慧云何而說覺慧非思又先已說覺慧思惟俱了自境性相無別云何覺慧無有思惟是故汝言有自違過又無常因有不成過就生滅義自宗不許隱顯義釋他宗不成若言因義不應分別但就總說此亦不然若別俱成可就總說如其別見總顯爲因別旣不成總依何立又依作用說有隱顯依此立爲無常因義汝立我思亦有作用故有因義不定過失又汝欲立覺慧體外別有我思或我思外別有覺慧皆不得成如是種類非共所許由此汝立無得成義是故所說我思能受三德能作其義不成復次有執我體常徧無礙能造萬物名爲作者此亦不然義相違故若汝執我有動作用名爲作者即有無常及有質礙不徧過失現見無常不徧有礙方有動作常徧無礙有動作用曾未見故若所執我無有動作云何得名能造作者是故

必應許有動作若爾應許我體無常有礙不徧爲顯此義故次頌曰

有動作無常　虛通無動作

論曰風界勢力能生動作謂由風界諸行流轉於異處生相續不絕依世俗理說名動作依此動作說爲作者此必不越有礙無常有礙無常即非周徧汝宗亦許極微動作有礙不徧前已遮違執爲常者顯是無常是故比量無不定過若言我宗不許内我體有動作因不成者此亦不然必應許故若無動作何名作者汝雖不許業句動作而有作者言依動作如說火焰來去等言又必應許我有作用若全不許我有作用我則爲無同兎角等爲顯此義故次頌曰

無用同無性

論曰若汝所執我有作用可爲作者名言所依若無作用則同非有依何說我以爲作者既無作用應不名有若謂有言不依作用但依同性及彼相應此亦不然世間智者依有用體說有名言若無有用則無有體無用無體名依誰立云何而言有作者我若汝不了有言所依但應受持默不語法何須强說我有作者有言依止有用之體世智共許汝必應隨若汝定執我無作用應如共許畢竟無法由此比量我即爲無何不愛樂空無我理爲顯此義故次頌曰

何不欣無我

論曰如過去法既無能生諸法作用即無自體由此同法我亦應然無世共許焰行等用亦無自許往來等用應無自體如是我性都

無所有非唯順理亦稱汝心何不欣求空無我理計不信者正爲無明所起邪勢力强故耳若汝謂我雖無別用而能爲境生我見心故名作者此亦有失前已廣破今復重來又我不能爲我見境無作用故猶如兎角此我見等亦不緣我有所緣故如緣色心若實有我能生我見此我云何如善幻術隨其所願現種種相誑惑世間令起種種我見差別爲顯此義故次頌曰

或觀我周徧　或見量同身　或執如極微

論曰一類外道執我周徧於一切處受苦樂故我無形質亦無動作不可隨身往來生死故知內我徧於一切一類外道作如是言我若周徧如虛空者不應隨身受諸苦樂應如空界無所往來其性湛然非作受者是故我性應如色等隨所依身形量不定雖無形礙而有所依轉變隨身受諸苦樂雖依形質有卷有舒而我體性無生無滅如油滴水隨水廣狹雖有卷舒而無增減一類外道復作是言若我體性隨形量者即應如身有分有變又汝執我隨所依身似水依堤如油逐水是則此我如彼水油既變既多非常非一引此爲喻而言我體爲常爲一與理相違是故我體住於身內形量極細如一極微不可分析體常無變動慮動身能作能受此亦不然以違理故衆微聚積成極大身我住其中形量甚小云何小我能轉大身舉體同時皆見動作若汝意謂我量雖小而於身中往來擊發漸次周帀如旋火輪以速疾故謂言俱動若爾我體巡歷身中應有生滅及成衆分但是

遷流至餘處者定歸生滅必有衆分既言我轉所至非恒如彼燈光豈有常一常必非動動即非常我動而常深違正理又所執我有住有行何得說爲是常是一若行時我不捨住性應如住位則無所行若行時我捨其住性別體即生常一何在如是等類我執無邊以理推徵皆不成立爲顯此義故次頌曰

智者達非有

論曰若有實我性相皆同等以爲緣生我見者如是我見不應得有種種差別更互相違以此知無常住實我但由久習虛妄我見熏在識中功能成熟如身逐業緣變不同我見隨因緣別亦爾唯有心相變現衆多於中都無一我實體故諸賢聖積無倒因方便勤求證我非有復次諸有說我能證解脫但順愚心終違正理所以者何故次頌曰

常法非可惱　何捨惱解脫　是故計我常證解脫非理

論曰若計我常無有變易雖遭衆苦霜雹等灾如太虛空都無所損不應知者觀諸世間衆苦所逼發心猒離方便正勤以證解脫此顯我常不可惱故雖觸衆苦應不覺知若不覺知則無猒離若無猒離則不正勤若不正勤則無解脫哀哉外道狂亂無知譬如有人懼諸霜雹疾風暴雨水火等灾損害虛空勤加守護既執有我無惱湛然詎勞自苦妄求解脫誰有心者顧此癡狂無緣自苦不深悲愍外道經中咸作是說著我生死離我涅槃既讚捨我令欣解脫如何固執有實我耶爲顯此義故復頌曰

我若實有性　不應讃離我

論曰我若實有緣生我見即是眞實不應勸捨爲證實我應更慇懃勸修我見令其堅固云何勸捨眞實我見令修虛妄無我見耶又諸外道或隨師教或自尋思起諸我見種種諍論互相違反云何執此爲實見耶於一我上競執紛紜乍可生疑如何執實若無我見不稱實我汝不應說能證涅槃不稱實見證涅槃者知眞趣脫此說應虛爲顯斯義故次頌曰

定知眞實者　趣解脫應虛

論曰有我若實無我我所解脫方便見應成虛有我我所違逆涅槃隨順生死見應是實若顛倒見隨順涅槃無顛倒見隨順生死云何汝論作如是言定知實者能趣解脫以此定知空無我見得涅槃故所證非虛我我所見涅槃時捨應如餘見是其顛倒又汝論說我見無倒在聞思位至修位中我見既捨復成顛倒以其我相略有二種一有二無有順生死無順涅槃故有我見入聖時捨汝此狂論爲世所嗤審察即無如何實有如繩在闇乍見言蛇及至諦觀乃知非實外道亦爾無明闇中見無常身謂有常我若得聖智諦觀此身達空無我而證解脫知有我見初實後虛確言稱境有信無智既許我見初實後虛得涅槃時應許無我後若無者前亦應無爲顯此義故次頌曰

解脫中若無　前亦應非有

論曰此中意顯如解脫位我無有相未解脫時亦應非有性無別故或復身等於解脫時

既無有我未解脫位亦應無我相無別故諸外道等無智睡眠眯覆慧目不了諸行相續道中微細差別妄執有我是一是常不可以其無智雜見謂證眞理要依無雜清淨智見方證眞理爲顯此義故次頌曰

無雜時所見　彼眞性應知

論曰以不雜火自有水相知雜火時暖非水體身等自相應知亦爾得解脫時空無我故雜我見位亦無有我或復我體應知亦然無雜位中既無有相雜我見位有相亦無是故應知無雜所見稱法實性雜見不然復次諸外道等咸設難言若一切法空無我者是心根身云何不斷無常諸行空無我者悉皆斷滅如燈火聲此亦不然故次頌曰

若無常皆斷　草等何不然

論曰雖諸草等無我無常然有因緣相續不斷心根身等應知亦然故所立因有不定過又立因喻證心根身皆有斷滅此言未了爲一念生無間即滅更不相續名爲斷耶爲經多時相續不絕後要當盡名爲斷耶若言初者闕於同法燈等隨因多時起故若言第二我亦許然無餘涅槃生死斷故爲破前因復說頌曰

此理設爲眞　無明亦非有

論曰無明自性非我非常應亦如燈自然斷滅若如是者無明所生貪等惑障應自然斷若爾即應生死繫縛不由功用自然解脫此二半頌俱顯前因有不定失內外爲異復次諸外道等有作是說色等諸法雖是無常然依我故相續無斷此亦不然違解脫故若色

等法依我生者我既是常前後無異即應畢竟不證解脫若言諸法雖依我生然由緣助故無此失若爾諸法唯應由彼衆緣而生我復何用能生衆緣與所生果更相隨順同有同無我既是常一切時有果則不爾豈藉彼生我用難知緣力共了如何當我不信衆緣為顯此義故次頌曰

現見色等行　從緣生住滅　故知汝執我
雖有而無用

論曰色等諸行生住滅時現見從緣不依於我汝執我體既非緣生即無作用如前已說又色等法生住滅相種類及時皆不同故何得依一常住我緣如燒煮等依緣別故熟德色類亦有差別如是差別不依一緣謂無始來色等諸法名言熏習種類不同及先所造諸有趣業種種差別功能轉變隨所遇緣成熟發起變生色等生等差別所言緣者謂精血等是其生緣衣食定等是其住緣毒藥灾横四大亂等是其滅緣諸所計我無此別用外道愚癡强立為有為顯此義復說頌曰

如緣成芽等　緣成種等生　故無常諸法
皆無常所起

論曰如外種等依自因緣功能差別而得生起復待餘緣助發功力變生自類芽等諸果内身心等應知不然諸行相續同類異類隨所遇緣生果差別此則顯示内身心法體無常故如外芽等必從自類無常因生我於身心無能生用非緣生故如龜毛等從次為顯諸法雖無有我而非斷常二過所及故於品後復說頌曰

以法從緣生　故體而無斷　以法從緣滅
故體亦非常
論曰諸法展轉從無始來依同類因生等流
果起後後果續前前因於中無間所以不斷
若前因滅後果不生於中有間可名爲斷由
對治生前因力滅後果不續所以非常若法
凝然不捨前相其體無變可名爲常又前因
滅所以非常後果續生所以非斷又因生故
所以非常能生果故所以非斷又念念別所
以非常相似相續所以非斷又法非有所以
非常亦復非無所以非斷有即爲常無便斷
故如是佛子遠離二邊悟入緣生處中妙理
正觀一切非有非無法尚性空我豈爲有薩
迦耶見及以隨眠幷此所生於斯永滅復觀
諸行平等性空彼此俱亡自他想滅徧於一
切所化有情起無緣慈澍妙法雨窮未來際
極大虛空利樂有情勝用無盡此勇猛者空
觀所持衆苦熾然皆不能觸見大生死如空
宅中妄想所牽衆多憂苦譬如猛火騰焰震
烈焚燒無量無智有情悲願纏心無所怯憚
投身沒命而拔濟之此大慧者觀空無倒我
想既除離我所執二愛盡故不復樂觀貪等
煩惱所依止事爲饒益他常處生死於中不
染即大涅槃雖處塵勞無邊苦海恒受勝樂
過二涅槃

廣百論釋論卷第三

音釋

甕烏貢切罌也　鋌徒鼎切鐵朴也　黠胡戛切慧也　渧都計切滴也

紛紜紛撫文切紜王分切紛紜物多也　嗤赤脂切笑也　確苦角切堅也

眯莫禮切物蔽目不明也　怯憚怯去劫切憚徒案切怯憚畏難也

廣百論釋論卷第四

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破時品第三之一

復次有作是言如說已滅未生無體其理不然諸有爲法前後兩際作用雖無而體恒有分位別故三世不同無必不生有定無滅爲破此義故次頌曰

瓶等在未來　即非有過現

論曰色等諸法在未來世過去現在二世皆空後遇因緣二相方起云何汝說無必不生未來世相在過現無云何而言有定無滅若執未來有二世相此不應理故次頌曰

未來過現有　便是未來無

論曰若在未來有過現相應如後位便失未來一法一時實有多相互相違反其義不成即由此理言一一世皆有多相亦不成立復次若謂色等有未來體流趣二世說有過現爲破此執復說頌曰

未來若已謝　而有未來體　此則恒未來
云何成過現

論曰若色等法有未來體是即應無過現二世以不可說異相法中有別異相如苦樂等又若一法流轉三時說三世者便成雜亂又色等法流轉三時若不異者應無三世若有異者是則異相本無而生有已還滅一切有爲應亦如是便爲退失說常有宗又說頌曰

法若在未來　現有未來相　應即爲現在
如何名未來

論曰若色等法未來現有應如現在便失未來未來既無二世非有彼爲先故一切應無

復次有說諸法體雖常有然唯能取等流果用說名現在如是一用現在徧有去來定無不雜亂故餘用不爾爲破此言故次頌曰

去來如現有　取果用何無

論曰過去未來色等諸法既如現在常有體性爲同類因取等流果此用何故非常有耶此取果用所待衆緣於一切時亦常有故如是諸法體用常有應一切時名現在世恒名現在義亦不成要待去來立現在故又未來果如現在法已有體故不應復取又諸果法因緣合時若無所生則不名果所生若有此即本無從緣而生體亦應爾是則一切本無而生有已還滅應同前過謂便退失說常有宗若言其用或有或無法體常存故無此失亦不應理故次頌曰

若體恒非無　何爲不常住

論曰恒有名常色等諸法體既恒有云何非常設許有爲體皆常者便違經說諸行無常若言諸行體雖恒有有爲相合故是無常此亦不然體既常有與彼相合復何所成豈不能成取自果用用不離體體亦應成若用須成體不成者用可生滅體應是常若色等體常用無常者即虛空等體用應無常又若體常用無常故亦令此體成無常者用雖無常由體常故即令此用應亦是常又此體用應別諦攝以常無常義不同故又若色等體不藉緣而與有爲諸相合者大虛空等體亦應然彼既不然此云何爾復次過去世言爲簡

別相總詮一切過去義耶爲簡總相別詮一類過去義耶若爾何失若簡別相總詮一切過去義者其理不成故次頌曰

過去若過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相悉皆過去是則一切都無所有如何汝說過去是有依是體相汝意說爲過去有者亦無有故又過去者名爲已滅若過去世亦過去者是則過去亦應已滅若過去世亦已滅者如何汝今執有過去如彼未來現在已滅不名未來現在世故若依正理應如是說過去世言無別實義簡去實有差別名相依止世俗假立名相總說過去非有別義若汝意謂如名飲油雖不飲油而假名說世間共許別目一事此過去言亦復如是簡於總相別詮一類過去義者理亦不然故次頌曰

過去不過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相非悉過去如何汝今執爲過去汝說過去色等諸法體無闕故又過去者名爲已滅若過去世不過去者是則過去體非已滅若過去體非已滅者如何汝今執爲過去如彼未來及現在世自體不滅非過去故豈不前說如世假名簡於總相別詮一物過去世法其體雖在取果用無故名過去汝說此用即所依體如何體在而用滅無若體與用不相隨逐應如別物不成體用又但用滅說名過去唯汝獨立非世共知云何得引飲法爲喻世間共許不可推徵獨所立者應詰問故若說諸法其體常有三世不成唯於現在實有體上假立名故非於現

在實有體上假立二名即失現體是故所執過去不成如彼過去未來亦爾未來若未來如何成未來未來不未來如何成未來總別徵難皆同前說復次未來世法爲藉衆緣已有生耶未有生耶若爾何過若藉衆緣已有生者其理不成故次頌曰

未來若有生　如何非現在

論曰若未來法已從緣生及有體性應名現在有性及生是現在相非離現在而可了知言雖方便令成現在而意正爲破有未來又顯未來非現在故應如過去決定無生若言未來未有生者理亦不成故次頌曰

未來若無生　如何非常住

論曰若未來法未從緣生而有體性以無生故如虛空等體應常住此亦方便令成常住而意正爲破有未來如是徵難過去未來體若實有無滅無生應如空等失無常性便違經說去來無常如說過去未來色等尚是無常何況現在是故過去未來諸法並非實有現在無爲所不攝故如龜毛等不可說言世所攝故應如現在體是實有現在非唯是實有故同喻不成因或不定或相違故復次往來論者作如是言不善我宗妄說此過所以者何我宗中說諸行四相展轉相依三世往來不相捨離由生等合故成無常法性不壞故說恒有是故恒有不廢無常符順契經稱當正理此前已破體旣恒有應如太虛非生等合又以能生色等諸行說爲生相如是能生諸行作用未來未有要藉因緣和合資助然後方有若不然者因緣和合便成無用若

許生用本無今有有已還無則一切行同有為故皆亦應爾云何而說體雖恒有而是無常往來論者為避如是所說過失復作是言若色等行與生等合有此過者今有為法三世往來有世壞相應是無常以滅壞相是無常故世間共許一切無常滅壞為相謂有為法未來世壞入於現在現在世壞復入過去

若爾頌曰

若未來無生　壞故非常者　過去既無壞
何不謂為常

論曰過去世體最居後故更無餘世可令轉入既守自位恒無壞滅應如空等體非無常如是便違契經所說若言過去雖恒有體更無滅壞而從現在壞已轉入故得有生生滅二種是無常相隨具不具並表無常去來各一現在具二是故三世皆是無常此不應理生無有故汝宗自執生在未來過去現在都無生用云何今說過去有生汝執過現已從緣生更不藉緣生如何有若執過去定有生者生必歸滅一向記故如現未故復應有滅世間亦許未來諸法可藉緣生非過現世又過去世非現未故應如空等定無有生是故能相及所相法應如帝釋并但策迦一時並入常無常火以位如體體如位故復次如說過去未來色等尚是無常何況現在汝等雖誦如是經文而不知義所以者何汝執一法往來三世體無生滅云何無常又汝所執現在法體即是去來云何相況不可一法自為比況世間不見如是事故亦不可言體雖無異位差別故得為比況所以者何位若即體

體無異故位亦無別位若離體位可無常體應常住又體如位世所攝故是有爲故應有差別又汝所執三世實有不相因待皆與生等有爲相合前後無異現在無常有何勝相異彼去來而說過去未來色等尚是無常何況現在若言諸法前後位別三時轉變故是無常未來居前無生有滅過去居後無滅有生現在居中有生有滅過未各一尚是無常何況現在具有二種而非無常此亦不然未來無生應如空等云何有滅過去有生應如現在云何無滅又汝宗說未來有生現在有滅過去無二云何今者作異說耶又現在世亦無實體從前世來轉入後世如何依此建立生滅既無生滅豈是無常所以者何故次頌曰

現在世無常　非由過去等　除斯二所趣
更無有第三

論曰現在世法非前世來不往後世云何無常汝說現在由餘世故轉成異相說爲無常餘世謂去來異相謂生滅現在不可餘世轉成亦復不可轉成餘世云何現在建立生滅頌言非由過去等者等取未來現在世法不往未來非從過去汝宗自許然過去世非現所往以世別故譬如未來其未來世非現所從以世別故猶如過去既無餘世往來轉變云何現在生滅無常若說現在從過去來往未來世亦同此破故契經說有爲諸法非前際來不往後際故破此執其理決定順聖教故又現在法若餘世來往餘世者應往來時不捨前相不成餘相世間現見提婆達多餘

方往來相無異故如是三世位雖許別相無異故便成雜亂由位與相若一若異皆有過失不可免故汝等所宗往來論者亦不忍許世相雜亂是故汝今如此安立往來生滅不成救義如是現在雖許往來其無常性亦不成立於往來時相無異故應似空華非無常性汝亦不許空華異相有及無常現在若爾即違自宗及契經說若汝復言三世體相雖無別異然觀諸行麤位差別開發覺慧故於一法自心分別安立分位由此自心安立分位有差別故說此一法以爲無常此亦不然自心分別所見境界即是自心但隨衆緣諸行種熟自心變作種種分位自心所變無實體相何爲精勤安立異法但應信受諸法唯心又覺慧等諸心心法非隨實有諸法轉變但隨串習成熟種子及心所現衆緣勢力變生種種境界差別故外道等隨其自心變生種種諸法性相若法性相是實有者豈可如是隨心轉變諸有智者不應許彼所執現在實法有生以必不從去來二世更有第三可從生故滅必隨生生既非有滅亦定無以必不往去來二世更無第三可往彼故如是以理推檢汝宗三世無常都不可見有何現在殊勝無常而契經言何況現在汝立一法經歷諸位雖生等隨而無變易相及所依前後無異有何改轉而說無常亦不可言隨三世位有差別故說爲無常體既無變位如何別位體若異位自無常體應常住如虛空等是故三世但世俗有於中都無一法眞實然於如是世俗法中現在諸行所有生滅由與身

俱世間現見是故現在無常義勝依之假立去來無常以彼去來無別有體但依現在曾當假立故依現在現見無常假立去來曾當生滅去來無常依現在故現在無常勝去來世欲使有情知去來世不現見法尚是無常何況現在現與身俱現見生滅而非無常由是契經作如是說現在世法現有無常過去未來曾當生滅是故有情於三世事當觀無常應深猒離爲顯諸行本無而生先無定體故復頌曰

若後生諸行　先已有定體　說有定性人
應非是邪執

論曰如是外道起邪執言諸行本來決定相屬轉變時分不可改易不由期願及以人功汝等亦應同彼所見所以者何由說因果安立差別本來相屬不可迴轉未來諸法四事決定所謂因果所依所緣如本定相而後生故若爾不應待因緣生既因緣生云何本有爲顯未來諸行有體因緣無用故次頌曰

若法因緣生　即非先有體　先有而生者
生已復應生

論曰諸行本有與生相違如法已生不復生故無常諸行若無生者雖遇因緣亦無變易則應退失無常行性以無生故譬如空華若有生者如取果用於生位前應未有體頌言生已復應生者以說過門顯異法喻謂有爲行非先有性從緣生故如取果用諸先有者不從緣生如已生法若汝復言我說諸行雖本有體不待因緣然取果用本無而有待因緣者此亦不然取自果用不離體故應如其

體亦先有性或諸行體不離用故應如其用非先有性汝等所執本有諸行如頑鐵鋌都無勝用因果道理皆不相應以有定性常無變故執常有論有多過失謂違世間誹謗世間一切共知因果理故又違自宗誹謗一切諸因諸緣生果理故又違自言立法本有從緣生故又違比量如取果用非常有故又違現量現見色等非常有故由有多過應捨此見應知去來非離現在別有實性世所攝故如現在世但依現在心變異相假施設有現在亦非勝義諦有從緣生故如幻事等又三世行皆相待立如長短等何有實性又一切行皆悉無常有生有滅非有非無若定是無如兔角等應定不生若定是有如所執空應定不滅若無生滅如龜毛等豈是無常誰有智人知一切行皆有生滅而言常有依行立世世豈是真現在尚非真去來何有實若去來世實非有者宿住死生通何所見應知二通見曾當有既現是無無無差別通力所見分限應無是則異生三乘聖衆知去來世劫數應同汝執去來皆現是有亦同此過故次頌曰

若見去來有　如何不見無

論曰去來亦有無量因果展轉隔絕中間非有故說為無又汝亦說過去未來無取果等種種作用過去未來既有有無二義差別何故二通唯見其有而不見無若不見無諸得通者不應照見過去未來經爾所劫空無有佛爾所劫中空無物等是故不應唯見其有去來現無曾當是有以現無故不同現在曾

當有故爲境差別若同現無則無遠近時差別者汝執去來俱是現有同在一世應如現在無有遠近時分差別是則諸通應不能照去來遠近時劫差別過失既同何得爲難若言去來雖同現有然由行世時有前後遠近差別故異生等見近非遠無無遠近其過不同此亦不然故次頌曰

既現有去來　應不說爲遠

論曰過去未來既同現有應如現在是近非遠若言去來雖現有體而無同故說爲遠者此亦不然用不離體過同前說又此思言去來色等既同現有同一世故應如現在無有前後遠近差別過去未來既無遠近諸得通者皆應無礙等見一切過去未來是則如來所知無量餘二乘等所知有量此等差別一切應無是故去來雖現非有而曾當有因果不同展轉相續時分決定由此曾當有爲方便或久修習智見猛利復由種性法爾殊勝極前後際展轉相續如其所欲皆能照知或有習性與此相違隨其所應但知少分此顯去來非現有性但得通者自因緣力勝劣不同方便作意有差別故自心變似曾當有法體相不同遠近有異依此立有過去未來時劫不同通力勝劣非謂實有過去未來緣之起通照知遠近爲破未來法非法等法有體性故說頌曰

未作法若有　修戒等唐捐

論曰若在未來未作福行先已有者現在加行修施戒等則爲唐捐又若未來先有法者非法亦有不可斷壞爲捨惡戒勤修加行徒

自苦身都無所益如是執有未來論者諸有所爲皆空無果是故應捨如是惡見信受未來非先有性復次執未來有小乘人言諸行未來雖先有性然猶未有取果功能爲欲引起取果功能勤修加行不空無果數論外道亦作是言於自性中雖有種種諸法自體而相猶隱爲欲令彼法相顯現勤修加行不空無果即彼異論復作是言於自性中雖有種種諸法功能而未有體爲成其體勤修加行不空無果爲破此三故說頌曰

若少有所爲　果則先非有

論曰若先無用加行令生先未有顯方便令有先未有體令有體者則不應言果先是有用顯及體由加行成可名爲果體隱功能本來有故不應名果又用顯體與體隱能不相離故體隱功能應同用等本無今有是則一切皆從緣生汝等不應說果先有或用顯體應同體等本來是有則應一切不從緣生皆不名果汝等執有未來論者便爲謗果常有非果不相離故又若汝等矯設方便作如是言法雖先有然由因故少起異相說名果者但此異相由因所成可名爲果體既本有不應名果然此異相本無今有如何汝等言果先有若汝復言相雖今起然不離體體先有故亦說果相是先有者相體既一俱應本有因則無用便同謗因外道過失復次若執果性一切時有便違經說諸行無常所以者何故次頌曰

諸行既無常　果則非恒有　若有初有後

世共許非常

論曰性非恒有故名無常一切無常定有生滅生名爲初滅名爲後有初有後是無常義若執果性一切時有無初無後豈是無常彼經復言有生滅者以世共知麤無常相示現三世細無常理世間現見從緣所生內外諸行初生後滅不知念念生滅無常故以初後生滅爲因用燈光等爲同法喻顯彼念念皆有生滅本無而有有已還無非一切時恒有果性恒有論者過去未來諸行常有無生無滅現在諸行生滅亦無便違自經說無常義若言諸行體雖恒有而無常相恒共相應名無常者此亦不然前已略非後當廣破此頌義中正破異部兼破數論二種異說謂隱體能雖復恒有而顯相體或有或無就隱體能說果先有據顯相體說爲無常果若無常則非先有以諸無常定有初後初生後滅是無常義隱體功能既無初後無生無滅豈是無常即以此義亦應非果不相離故還同前破又彼說言聲等樂等雖有種種分位差別然其因果皆不相離同依一體而建立故此意若說聲等自性前後無異言因與果不相離者即無所諍以許聲等前念爲因能生後念等流果故若說聲等因果位一是則因果應無差別或言聲等因位有果亦無違諍以許一時望後望前爲因果故若言聲等因果位別而體一者是則相違體一時異不應理故時分不同體必異故時雖有別體無異者是則不可說爲無常又一體法於一時中決定無有隱顯二義既許隱顯時有差別是則分明許所依體亦有差別是故不可說言聲等

分位差別建立因果其體無異復次為欲示現說常有論有違宗過故復頌曰

應非勤解脫　解脫無去來

論曰若能求斷諸煩惱縛無倒聖見未來現有應如現在能斷煩惱能證涅槃是則一切不由功用從本已來自然解脫便違自宗要勤方便修生聖道方得解脫若許修道得解脫者則應無有過去未來有煩惱縛及所招苦而得解脫不應正理若解脫者無煩惱苦則違自宗說去來有又說頌曰

或許有去來　貪應離貪者

論曰前理所逼定無去來或彼守愚確執為有假縱其執故置或言得解脫時去來二世貪等若有在解脫位無貪等者應離所依而有貪等世間未見無所責物而有責等此亦應爾豈不諸行如是生時實無作用及作用者但假安立二種差別故契經言唯有諸法唯有因果都無作用理實如是然解脫時貪等亦滅依貪等上假立作用亦不可得無用無者如空華等而言是有理不得成若解脫時猶有貪等如未解脫應名惡人應造諸惡應不解脫若言爾時雖有貪等而不成就故名解脫既是貪等煩惱所攝應如前位非不成就又此去來貪等若有應如現在能有作用若爾脫者應造諸惡應名惡人又此去來貪等煩惱若有作用應名現在若無作用應似空華云何而言有體無用是故智者不應信受過去未來現有實體復次未生已有違世共知所以者何故次頌曰

若執果先有　造宮舍嚴具　柱等則唐捐

論曰若宮舍等色等諸行於未生欲巳有體者世間現見爲造彼物勤加功力則爲虛棄諸有或言先雖有體而未有用先有隱體未有顯相先雖有能而未有體爲令有用及顯體故勤加功力亦不唐捐此亦不然用顯相體與體隱能不相離故皆應先有巳如前說如是邪執世間相違又一切法皆先有者爲脫衆苦設教度生如是等事皆不成立此則亦與自宗相違復次因說執果先有者過先無果執其過易了爲略破之故復頌曰

果先無亦爾

論曰如是所執亦違世間自宗所許果先定無世間自宗皆不可故有作是言此頌義意總破一切因果別執若因與果別有體相云何異法能生異法未見香味別體相生此說不然若體相異因果理隔或相違損可不相生若有諸行體相雖別然相隨順現爲因果如何難言因果若異如香味別應不相生世間自宗皆許父子業果體異而得相生是故因果非定不異如是說者此政爲破定說因中無果者論食米齊者作如是言種等不能親生芽等但由種等引彼芽等同類極微令其聚集如如所引同類極微如是如是合生麤果此義不然彼諸極微與麤麥等種類體相皆有差別云何同類又是常故應無勝用亦不應令常法有用云何而言由種等力引彼芽等同類極微令其和合生麤芽等又彼外道計離色等別有實果衣瓶等物此類先無由何因造爲求此果勤加功力造作縷等皆應無用以彼不許如是縷等能作親因造

同類果若彼不許從異類因生異類果是則麁果定應不生先無體故又實極微應不能造麁同類果汝計常故如虛空等所依實果既無所有能依色等行等德業皆不得成是則都無諸根境界便爲損壞一切所立是故不應定執異類因中無果世間亦見從異類因能生種種異類果故因果道理最爲微細非定一異非先有無若於其中執一執異先有先無皆失正理所以者何因果若一因應如果是果非因果應如因是因非果如是因果便成雜亂又若因果定是一者即無能生所生差別無能生故不名爲因因既是無果亦非有無所生故不名爲果果既是無因亦非有因果二種相待立故因果若無說誰爲一故知因果非定是一因果若異應從自因生於他果與彼異故猶如自果亦應自果從他因生與彼異故猶如自因是則一因應生一切果亦應一果從一切因生又應從自因不生自果與彼異故猶如他果亦應自果不從自因生與彼異故猶如他因則一切因應不生果應一切果不從因生現見自因唯生自果不生他果現見自果從自因生非他因生故知因果亦非定異若於因中先定有果果則如因應不更生若於因中先定無果則如非果應不可生現見從因更可生果故知其果非先有無如是因果非定一異非先有無其理決定傍論已了應復正論復次數論外道作如是言果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別爲破彼執故復頌曰

諸法有轉變　慧者未曾知　唯除無智人

妄分別爲有
論曰諸妙慧者能知一切障外極遠深細法
義未曾知有如是諸法轉變時分因果差別
唯除外道如陰暗夜有眩翳人妄有所見自
不能了而爲他說言一切法實無生滅但有
時分因果轉變所謂聲等或復樂等不捨自
體轉成餘相時分不同名爲轉變於轉變時
以時分相有差別故說有生滅汝今計何以
爲轉變爲時體耶爲時相耶且不應說時體
轉變以轉變時汝先自執不捨自體如前位
故亦不應言時相轉變汝執時相有生滅故
前後各別何名轉變又若時體不可轉變但
可時相有轉變者應離時體別有時相若言
體相非定一異更互爲依相從而說相由體
故前後非異體由相故前故非一體相相資
俱名轉變若爾則應體由相故有生有滅相
由體故無轉無變體有生滅則同幻事非實
非常相無轉變則似空華非因非果便失自
宗亦不應言體相性一實無因果由義異故
得有因果性若是一義云何異一異不同應
有別物既有因果分位不同先後各異應非
轉變電光燈焰無轉變故若言因果分位差
別轉變有異未必先後一體一時有唯量等
種種分位轉變異故此有虛言而無實義一
法一時有生住滅更互相違成大過故世間
不見一法一時有生住滅唯見異法異時有
三又不應言時體常有雖無生滅而有轉變
勿汝所執常住思我雖無生滅亦不轉變設
許思我亦有轉變應如樂等非思我性又許
時體有轉變者時體即是樂等自性如是自

性舉體應變若爾則應失自宗義最勝定無全體轉變若全轉變即是無常又汝時分樂等三法和合共成應如林等體非實有因果亦爾若言即用樂等爲性故是實有此亦不然時等唯一樂等有三一三不同如何相即若必相即樂等如時應唯有一時如樂等應有其三又如樂等徧一切時此一一時應徧一切如是時分應成雜亂時既一一不徧一切樂等亦應不徧一切如是樂等與無量時爲自性故應成無量又如樂等隱時亦有此一一時應亦如是則應無有隱顯差別以一切時有一切故由此不應決定相即既不相即應許爲假或應不許樂等爲性如推時分因果亦然又諸因果或劣或勝或淨或穢云何同以一樂苦癡三法爲性若必爾者汝等外道無始時來無所不作同以樂等爲自性故汝等今者雖得人身而應即是狗等下類所食甘饌應即糞穢誰有智者無緣執此外道邪宗而自毀辱是故汝說果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別正理相違不任推究哀哉外道宿習癡狂寶愛邪宗憎背正法盲無慧目不了是非隨順迷徒種種妄執如是已說時體是常相有轉變不應正理諸有智人審觀應捨

廣百論釋論卷第四

音釋

詰 苦吉切答問也 怛策迦 上丁達切龍王名昔有仙人曾呪此龍令其入火龍王憂怖遂投帝釋帝釋遶座而住仙人知已便呪帝釋與龍俱墜帝釋求哀得免龍遂死矣 縷 力主切 眩瞖 眩黃絹切瞖於計切眩瞖目無常主也

廣百論釋論卷第五

聖　天　菩　薩　本
護　法　菩　薩　釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破時品第三之餘

復次有諸異部於無常法說有刹那暫時住體即依住體立有實時爲破彼言故說頌曰

無常何有住　住無有何體

論曰自相經停故名爲住有爲諸法無常所遷不能暫停如何有住既無住體依何立時所以者何言無常者或即法滅或法滅因一切有爲無常所逼暫生即滅何容有住住位住依無常隨逼應如後位不得少留若謂無常雖居住位爾時住力能制無常扶已所依令其暫住此亦非理故次頌曰

初若有住者　後應無變衰

論曰生滅相續不捨自類後異相起名曰變衰後位住相與前住體既無差別何有變衰亦不應言由後法起令前住相而有變衰住體如前相無變故豈非後起前住變耶云何餘生餘法名變現見餘生餘亦名變如酪既生說乳爲變麁雖似變細則不然所以者何世間乳酪同類相續別相難知不悟其中有細生滅謂前乳變由後酪生微細理中即前住體變由後起其義難知復次要自審察知有住體方可爲他說有住相然無方便可審住體知其定有能住於法所以者何故次頌曰

譬如無一識　能了於二義　如是無一義
二識所能知

論曰所識諸境要由能識前觀後察方知是有若有一身同類二識於一現境前觀後察審知境相不異於前爾乃可言現法有住旣無一身同類二識於一現境前觀後察汝等云何能知現法刹那有住依此立時汝不可言前念意識觀未來法後念意識察現在法知有住體以未來世法未有故亦不可言前念意識觀現在法後念意識察過去法知有住體以過去世法已滅故縱許去來法是有者時移世易不可名住又不可言色等諸法於現在世住經多時心等諸法無常迅速故二念心同緣現在前觀後察知其有住旣同有爲如何不等色等諸法非久時住是有爲故猶如心等有餘執色有住非心此亦應以心爲喻破一有情身同類二識定不共緣現在一法一身同類前後識故如緣前後青黃二心亦不可說五識所觀意識能審知其有住汝等不許二識俱生意識生時境已滅故設許一身多識並起各緣別境非能審知雖許意識知五識境然各自變同現量攝俱受新境非重審知由是故說無有一義二識能知復次亦無一識審知二義皆實有體所以者何若欲作意審知前有後境未生審知後有前境已滅尚無有能審一實有況能知二現在二境雖俱可了皆新受故非重審知緣餘境識不能審知餘境實有帶餘相故猶如各別緣二境心又審察心不能審察外境實有帶餘相故如新了受現在境心又數論者作如是說若立慧體念念各異知諸法者是則不應先求後證先受後憶先疑後決所以

者何不見天授先求受疑後時祠授能證憶決由是當知唯有一慧常能照了一切境界故立量言知青等慧決定不離知黃等慧是慧體故如黃等慧是故一慧知一切義此亦不然常法轉變皆先巳破不應重執又汝云何知此一慧其體是常知一切義非不審察所知慧相可言此慧知一切境非即此慧能自審知色等法中曾不見故此慧必有別慧能知是所知故猶如色等又青等慧其性各別所知異故如自他慧此中意明無有一慧能重審知二境實有不言一慧不知多法勿一念心不了多境又明慧體不能自審不言慧體不能自照勿心心所不能自證若爾不應後時自憶若言照境是用非體體非照故不隨境別照用隨緣乃有無量有多用故無如上失此亦不然體若非照應如色等不名爲慧若言照用不離體故無斯過者此亦不然用不離體照應成一不離體故猶如慧體體不離用慧應成多不離用故猶如照用用隨體一違前比量體隨用多違自所立若用隨體無差別者緫緣別緣希求證得領受憶念猶豫決定如是等用差別應無若體隨用有差別者汝所立慧應念念別亦應無有先求後證先受後憶先疑後決是則汝言翻成自害又汝若言慧體雖一然用隨緣變成多種故無失者此亦不然慧用隨緣變成多故應如樂等其性非一世間不見有色等物體常是一用變成多世俗事中假立體用容可施設體一用多勝義理中無如是義如何一物實有一多又汝所言慧體念念各別異故

如異身慧應無先求後證等者因義不成自宗不許前後兩慧體有異故又許照用雖念念別而有先求後證等事故所立因有不定失又樂等異別慧所緣彼此俱許即爲同喻由此比知緣別境識別慧緣故體應有異謂青等識其體各異別慧緣故猶如樂等豈不樂等於轉變時合成色等其相無異爾時復爲一慧所緣所立同喻便闕能立此非眞過我說別慧所緣爲因證體有異不言唯爲別慧所緣斯有何失然彼樂等其性各異必應許有別慧所緣是故決定無有一慧其體是常知一切義故無一識審知二義皆實有體其理成立爲釋頌文起斯傍諍今應且止辯正所論復次今應詰問有住論者如是住體爲待餘住能住於法爲不爾耶若爾何過若待餘住能住法者應如所住不名能住若不待餘能住法者所住亦爾應不待餘爲顯此義故次頌曰

時若有餘住　住則不成時

論曰自性不能助成自性故無同類同時相待諸有爲法必待異類相助而成如慧與心地與水等如是若執住別有住此住則應先於住體待餘住故如所住法頌中時者是住別名此正應言住有餘住住不成住成文故爾由此生等亦無同類故所立量無不定失又次頌曰

時若餘住無　後滅應非有

論曰時者謂住餘住若無如所住法不能自住既不自住豈能住他如是則應不名能住能住無故諸有爲法何能暫住經一剎那初

住既爲無後滅如何有初住後滅相待立故又若此住不待餘住自能住者法亦應爾自力能住不待餘住住既是無滅亦非有云何汝執初住後滅又住滅等互爲助伴能起作用住相既空亦無滅等是則諸法應無後滅無後滅者何謂無常復次諸有爲法與無常相爲一爲異若爾何失若言是異應非無常若言是一應無有住爲顯此義故復頌曰

法與無常異　法則非無常

論曰色等諸法名無常者無常相合說爲無常色受想等其相各別自性有異故非無常若爾色等異無常故應如空等體非無常若言色等雖有差別而用無常以爲共相如是共相若離色等色等異彼還同前過若言色等與彼共相體不相離是則色等無異性故應失自相若言諸法各有二相謂自及共不相捨離如是二種一通一別相不同故應非一體如無常相非即色等如是色等亦非無常相既有異雖共和合而體不同猶如色味若謂色等實非無常無常合故假說無常如執杖人說名爲杖故無色等非無常過若爾修習無常觀者於其色等非無常法自心增益立爲無常此無常觀應成顛倒若爾不應能斷煩惱是故無常應即色等若即色等復失自相如是諸法自相共相世俗道中相待假立不可定執爲一爲異於勝義理都不可

論已說無常與法異過爲顯一過復說頌曰

法與無常一　法應非有住

論曰無常與住性相相違云何一法具有二種如苦與樂性相相違尚不相應況同一體

若色等法與無常一是則決定無暫住義如何依住立有實時復次有作是說如上所言諸法無常何有住者此不應理所以者何諸法自性雖復同時然其作用前後差別如四大種爲俱有因體必同時用有先後如是三相體雖俱有而彼作用時分不同先生相用次住後滅住相用時雖有無常而無勝用住有用故能住所依住相用說無常得次復起勝用滅所依法此亦不然生住滅相自性作用皆互相違如苦樂等必不並起云何體俱用有先後自性相違而許並起何不許彼作用同時用既不俱體亦應爾四大種喻理未必然用不同時體亦應爾又住無常體若俱有不應作用先後不同若謂住強無常劣故住先起用無常後起此亦不然故次頌曰

無常初既劣　住力定應強　此二復何緣
後見成顛倒

論曰體既同時用有先後故不可說二相力齊定應住勝無常是劣若爾何緣後時復見無常力勝摧伏住力滅壞所依及住相等後時住力應制無常以力強故猶如初位於此中間無別方便可令住相力用損減及令無常力用增盛若言住相作用已訖故於此時其力損減彼無常相先未作用故於此時其力增盛此亦不然理相違故住與無常先後體一何緣力用盛衰不同住相爾時體無虧減何緣力用欻有衰損又住相用齊何當止若言住用唯一刹那何緣此住極爲知定若住相力唯有爾所謂能住法經一刹那若爾無常今復何用住力既盡所住諸法自然不

住何用滅爲如是住相初後體同所作事業亦無有異有時起用有時不起此義難了智者應思又於後時無常力勝能滅住相彼此同知由是亦應住無常力前位已勝能摧住相若爾住相常應無用何執如是無用住爲是故智者應住無住既無有住時依何立又執無常初劣後勝并執住相初勝後劣皆不應理故復頌曰

若徧諸法體　無常力初劣　應都無有住
或一切皆常

論曰若無常相初時力劣不能滅法法自然住何緣執此無用住耶是則住相應本無有以無用故猶如兔角若言住相初時力勝能伏無常則一切時皆應得勝體無異故若爾有爲常應不滅便違經說諸行無常復次今應詰問貪住相人諸有爲法爲無常相決定俱生爲作用時無常始起初且不然故次頌曰

無常若恒有　住相應常無

論曰有爲諸法無常所遷不能暫停先已具辯此無常相損害有爲如極暴惡怨家債主常隨遷逼不令暫住是故若說一切有爲恒有無常則常無住後亦不然故復頌曰

或彼法無常　後乃非常住

論曰若剎那終無常始起此無常相前位應無爾時彼法應成常住無無常故如虛空等非常住名如無常體別有少法但由遠離無常相故立常住名由此色等失有爲性若言後時必當滅故無斯過者此亦不然無爲法中曾未見故如虛空等初離無常後決定無

可滅壞義有爲諸法應亦如是如何後時必當壞滅又初色等與後無異應如後位無常所隨復次爲攝上義故復頌曰

若法無常俱　而言有住者　無常相應妄
或住相應虛

論曰若有爲法無常相俱而言有爲有住相者如是二相性相相違是則定應一虛一實所以者何若言住相有勝力用任持有爲令暫不滅住力既盡諸有爲法自然滅壞若爾滅相復何所爲或後住相應如前位有勝力用伏彼無常令其無力滅所依法若爾何緣執無常相若言無常雖有力用能滅諸法而法初時勢力微劣未爲强敵故無常相權時放捨令暫得住若爾住相復何所爲或前無常應如後位滅所依法令不暫停若爾何緣執有住相復次有作是言前說無住有何體者此說不然住體雖無然有不住諸法自體不可撥無應作是言諸行生滅展轉相續無間滅時有刹那頃無住法體所以者何無常力用遷流不住立之爲滅法體無者滅何所依若說法外有無常相爲法滅因亦同此難我亦不撥諸法皆無但言汝等所執眞實時所依體皆不可得所以者何執有住體與時爲依前已廣破執有生滅與時爲依亦不應理所以者何本無今有假說名生本有今無假說名滅如是生滅既非實有云何依此執有實時復云何知生滅是假本無今有名生本有今無名滅生之與滅皆二合成如舍如林豈名眞實又生與滅二分所成半有半無如何定有又本無分不名爲生體非有故如

龜毛等其今有分亦不名生體非無故如涅槃等又本有分不名爲滅體非無故如虛空等其今無分亦不名滅體非有故如兔角等一一別分既非生滅二種和合豈是生滅假名諸法是事可然眞實法中無如是義又於生滅各二分中本無未來今無過去去來二際已滅未生其體既無非實生滅今有本有俱現在攝豈一刹那生滅並有不可現在有二刹那初名爲生後名爲滅時既有別世云何同若必爾者世應雜亂生時滅未有應名未來滅時生已無應名過去又滅滅法今無入過去滅在現在說名有生既生法今有入現在生應未來說名無又本無時名爲未來於今有時名爲現在於本有時名爲現在其今無時名爲過去云何二世合成一時而言此時決定實有如是推徵生滅非實不應依此立有實時若有爲法無實生滅如何上言無常所遷暫生即滅何容有住無常既無何能遷法我上所言皆爲破執隨他意語非自意然彼執無常復執有住爲破彼住且許無常今住既無無常亦破不應謂我定許無常我如良醫應病與藥諸有所說皆隨所宜故所發言不應定執若色等法實有住者容可審知是有爲性既無有住復非無爲是故不應執爲實有既色等法非定實有云何汝等依此立時世俗可然非爲勝義復次有作是說若離有爲別立住體能住於法既言有過即有爲法前前刹那能生後後名住何失此亦不然最後刹那諸有爲法不生後果應無住相既無住相應名無爲若爾已前諸有爲

法與此同類應非有爲若有爲法後後刹那續前前故名住相者此亦不然後念生時若與前念爲住相者生相應無若爾有爲應無四相若後生時望前爲住當位名生二相俱有是即說生以爲住相名雖有異用應無別如是四相既無別用何須立此無用相爲最後刹那既無後念續此而生應無住相是故即法住相亦無復次有作是言今有爲法於將滅時能生後果是住相用由此用故諸有爲法雖不暫停而有住相此亦不然最後刹那不生後果應無住相過同前說若謂爾時亦能生後餘緣闕故後果不生既彼後果畢竟不生云何知前有能生用若見前時同類有用比知最後亦有用者此亦不然現見異故前時諸行有後果生最後諸行後果不續得果既別爲因豈同若同爲因應俱有果若爾最後刹那不成又汝不應前後諸行以同類故更相比決謂皆爲因勿後無果例前亦爾或前有果例後亦然又前諸行亦非一向於將滅時能生後果入滅定等最後念心不能生後等流果故亦不應言望後色行爲同類因種類別故勿阿羅漢入無餘心緣生他識或無識身名同類因取等流果若爾應無求滅度義若言後心緣生他識或無識身非因緣故無有過者此亦不然入滅定等最後念心望後色行亦非因緣云何生彼名住相力若言色行望彼後心以同性故是等流果後心與彼爲同類因是因緣故名住力者入無餘心望他身識及無識身汝宗亦許有同性義云何非彼同類因耶失因緣者自類熏

習生果功能非餘法也是故汝立住相不成非一切法生同類故又因緣者世俗假立如何依彼立實住相又汝五因取果與果皆許因緣云何但說一同類因取果一用爲住相力又未來世無實有體云何望彼爲同類因過去未來非現在世及無爲攝同兔角等非實有性是故因時果未有故如望兔角非彼實因果現前時因已無故如從龜毛非彼實果因果尚非真實有體依立住相豈得實有既無住相時何所依是故定無實有時體復次云何定知諸法有體而依法體執有實時若由現見知法有體此亦不然見非實故所以者何故次頌曰

無所見見無　迴心緣妄境　是故唯虛假

有憶念名生

論曰一切所見皆識所爲離識無有一法是實謂無始來數習諸見隨所習見隨所遇緣隨自種子成熟差別變似種種法相而生猶如夢中所見事等皆虛妄現都無一實一切皆是心識所爲云何定知諸法有體外境若無內識應有猶如夢等無境有心云何復起如是妄執境既是無識如何有識體定有亦不可知自體不能知自體故汝等不許識並生故設復許有諸識並生亦無展轉親相緣義云何能知識體定有若爾大乘應如夢啞撥一切法皆悉是虛不能辯說一切世間出世間法自性差別或復不如諸夢啞者彼能分別種種境界但闕語緣不能辯說今此不能分別諸法亦不能說是大苦哉我等不能隨喜如是大乘所立虛假法義以一切法皆

可現見不可撥無現見法故奇哉可愍薄福愚人不能信解大乘法義若有能見可見所見能見既無誰見所見以諸能見不能自審知自有體亦不審他於審察時能見所見皆無所有不可審察是故不應執現見法決定有體以迴心時諸所緣境皆虛假故所以者何起憶念時實無見等種種境界但隨因緣自心變似見等種種境相而生以所憶念非眞實故唯有虛假憶念名生如所曾更諸法體相迴心追憶故名爲念當憶念時曾所更境皆無有故能念亦無而名念者隨順串習顛倒諸見假名施設由此念故世間有情妄起種種分別諍論競執諸法自性差別沒惡見泥不能自出若無所見亦無所聞是則一切都無所有云何今時編石爲杌諸有行願復何所爲隨順世俗所見所聞强假施設不應爲難勝義理中二俱不許一切分別戲論絕故非諸如來有法可說亦無有法少有所得故契經言如來昔在燃燈佛所無有少法可說可取若爾精進則爲唐捐應棄如來甘露聖教爲欲方便除倒見執施設二事俱無有過既言一切所見能見皆無所有云何無過雖無眞實所見能見而諸愚夫顛倒謂有爲欲除彼增上慢見隨順世間施設無過若能隨此聖教修行隨俗說爲眞佛弟子世俗愚夫隨自心變顛倒境相而起見心佛非其境於彼無用云何說爲如來弟子由佛願行爲增上緣起彼見心故亦無失謂佛世尊在昔因位爲欲利樂一切有情發起無邊功用願行由此證得無分別慧因此慧力發起無

量利樂有情作用無盡諸有情類用佛願行所得妙慧爲增上縁自心變現能順世間最勝生道及順出世決定勝道諸佛形相及所說法縁自心相起增上慢謂我見佛聞說法音信順修行世出世行是故說爲如來弟子若爾應從顛倒願行生無分別無倒見慧以本願行見有利樂一切有情而生起故設許如是有何相違因果異類豈不相違又一一因應生一切隨因勢用生異類果彼此俱許有何相違如從有漏發生無漏非根生根非識生識不可見此能生異類即令一一皆生一切同見同知不應爲難彼此俱有非愛過故又世俗法力用難思不可一一難令齊等現見世間末達那果及餘能發風病等物若有如量如時服者除風病等餘無病因羯羅那等則不如是是故異類雖得相生而非一因生一切果又本願行亦非顛倒以能了知諸法實義於一切法無所執著能爲無上妙果生因雖復發心起諸勝行求無上果利樂有情然似幻師起諸幻事都無所執故非顛倒復次如前應問云何定知諸法有體而依法體執有實時若彼答言由隨法體起現見心後重審察能自了知我昔曾更如是境界若無法體起現見心後時不應如是審察是故定知諸法有體復應問彼重審察時爲有法體可現見不彼言不也所以者何生已即滅彼於今時無所現見謂無所見而生於見又應問彼重審察時前現見心爲可迴返憶我昔見如是境耶彼言不也所以者何過去諸法不可迴返故無迴心謂無有能迴過去

心來至現在若爾今時由誰審察能決定知諸法有體彼言由念所以者何要依現見後方有念非無法體可有現見是故定知諸法有體此但有言而無實義所以者何一切憶念但緣有名無實境起由此憶念唯緣妄境是故唯有世俗虛假憶念名生謂於非有虛妄境界如對目前分明記憶故名憶念實無用體顛倒相現故名非有虛妄境界是故不應隨虛妄見計度諸法謂實有體復次汝上所言要依現見後方有念非無法體有現見者此亦不然前已略說見非實故所見能見皆無所有是故不可以其現見諸法有體前雖略說而未廣辯云何定知諸法非有諸所執有略有二種一者無爲二者有爲無爲是常先已廣破謂若有用能生諸法應如有爲非無爲體若無有用不能生法應如兔角其體是無有爲有二謂過未有及現在有過去未來如前已辯謂曾當有非現有體若現有體應名現在若言無用故非現在既現有體云何無用若言其用必藉緣故非恒有者用可無常體不藉緣應是常住若言此體能起於用用非常故體亦無常是則此體能起於用用暫有故體非恒有又若有爲體恒是有而能起用故非無爲虛空等體亦許恒有何不起用說名有爲無爲恒有而不起用有爲起用如何恒有又過去體定非現有名已滅故過去攝故如過去用未來世體亦非現有名未生故未來攝故如未來用若言去來體雖是有不名現有非現在故所立比量便立已成此理不然汝立三世體非本無今有亦

非本有今無一切非有如所執空故名現有非現世攝名爲現有我今遮破恒現前有是故比量非立已成若汝不許去來二世其體現有則應如用先後是無體非常有是則一切有爲之法若體若用皆待衆緣本無今有本有今無便失汝宗法體常有若言去來體是現有世所攝故猶如現在理亦不成汝許去來用非現有是世所攝則所立量有不定失若言去來體是實有世所攝故如現在者理亦不然若依勝義我宗現在亦非實有則無同喻若依世俗用瓶甕等是世所攝而非實有則所立量有不定過若言去來體是實有餘非實有所不攝故如共所知實有法者此亦不然若依勝義無同法喻若依世俗便立已成我宗亦許去來曽當是實有故又如共知世俗實法餘非實有所不攝故應非去來體現實有如是等類有多相違又去來體非現實有餘實有法所不攝故如共所知非實有法如是等類比量無邊是故去來非現有體但依現在假名建立謂現在心緣曽當法似彼相現假說去來實非過未由此去來共所許法非離現在别有實體自宗所許世所攝故猶如現在諸立過去未來有體如現在者皆同數論外道所計自性體常用有起謝彼既有過此亦應然是故自稱佛弟子者應捨此執現在諸法雖世俗有而非勝義所以者何若勝義有應不藉緣既待緣生猶如幻事如何可說是眞實有又現在法有生有滅猶如幻化云何實有若現在法是實有者應如所執虚空等性無生無滅豈名現在又

現在法已生未滅二分合成已生待未來未滅待過去相待立故非實有體如麤細等攬非實法和合而成如樹林等云何實有又於現在一一法上有多種性如何實有謂一一法皆有蘊性處性界性有漏無漏世出世間色心等性有無量種於諸性中誰實誰假不可說言如是等性是義差別同依一體除此諸性更有何體亦不可言一性是體餘性是義同名爲性無有差別云何一體餘皆是義亦不可言如是等性是名差別其義是一若爾不應生別行解亦不可言差別行解但緣其名苦無常等種種行解皆緣義故是故一一有爲法體皆用無量性相合成如舍林等非眞實有但依世俗說有實體若言諸性皆是共相以可說故如軍林等是假非實比量所得自相是實現量所得既言是實其相如何現量所得云何可說若不可說如何言實若可言實即應可說云何自相是不可說若言自相假說爲實非是眞實是則一切若假若實皆依世俗假相施設云何汝等定執諸法皆有實體若一切法皆非實有如何現前分明可見鏡像水月健達縛城夢境幻事第二月等分明可見豈實有耶世間所見皆無有實云何以見證法是實覺時所見一切非眞是識所緣如夢所見夢心所見決定非眞亂識所緣如第二月如是雖無眞實法體而能爲境生現見心因斯展轉發生憶念前後俱緣非眞有境是故不可以生憶念證法是眞法既非眞時如何實若緣妄境生於倒見境可是虛見應是實境既是虛見云何實如

在夢中謂眼等識緣色等境覺時知彼二事俱無妄境倒心亦復如是愚夫謂有聖者知無有倒心境二種皆虛無倒境心俱應是實世俗可爾勝義不然以勝義中心言絕故若於勝義心言絕者云何數說心境是虛為破實執故且言虛實執若除虛亦不有若實若虛皆為遣執依世俗說非就勝義勝義諦言亦是假立為翻世俗非有定詮現見心境可言是無憶念境心云何非有現見尚無憶念豈有若一切法都非實有如何世間現造善惡若無善惡苦樂亦無是則撥無一切因果若撥因果則為邪見豈不怖此邪見罪耶奇哉世間愚癡難悟唯知怖罪不識罪因一切善惡苦樂因果並世俗有勝義中無我依勝義言不可得不撥世俗何成邪見於世俗中執勝義有不稱正理是為邪見今於此中為破時執略說諸法俗有真無其義虛實研究是非於後品中當廣分別已略成立遠離二邊中道實義諸有聰慧樂勝義人當勤修學

謂常無常二邊邪執如其次第略破應知

廣百論釋論卷第五

音釋

欻（許勿切忽也）　串（古患切習也）　瓫（蒲奔切盎也）

廣百論釋論卷第六

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破見品第四

復次若如所言諸法性相世俗事有勝義理空如來於中智見無礙言音辯了巧悟他心如何世間猶爲種種妄見所魅諍論紛紜由能聞者有過失故何者名爲聞者過失謂貪已見不求勝解於善惡說不能了知若無如是三種過失是則名爲聞正法器爲顯此義故說頌曰

稟和希勝慧　是法器應知　異此有師資
無因獲勝利

論曰要具三德名爲法器一者稟性柔和無有偏黨恒自審察不貪已見二者常希勝解求法無猒不守已分而生喜足三者爲性聰慧於善惡言能正了知得失差別若無如是所說三德雖有師資終無勝利言勝利者所謂師資開悟證得如其次第如彼六師諸外道等雖聞正法而無所證非佛於彼無慜濟心亦非聖教不中正理以於世間所應度者聞佛聖教皆已度訖爲顯此義故次頌曰

說有及有因　淨與淨方便　世間自不了
過豈在牟尼

論曰諸佛如來無礙智見觀利他事不過四種謂所捨證及此二因體義皆真名言非謬即是四諦聖教所攝佛雖廣說而彼不知過在世間非牟尼失以諸外道覺慧庸微及闕正修故不能解如彼烈日放千光明盲者不

見於日無咎復次彼諸外道定爲無明放逸睡眠纏覆心識於自所許不能信依所以者何故次頌曰

捨諸有涅槃　邪宗所共許　眞空破一切
如何彼不欣

論曰諸外道宗皆言棄捨我所有事唯我獨存遠離羈纏蕭然解脫無爲憺怕名曰涅槃離相眞空絶諸妄境亦無分別執有等心觀此能除一切心境正歸無上大般涅槃不違汝等所求解脫如何憎背而不生欣我等涅槃唯除我所空亦破我知何所欣汝涅槃中若有我者必不離所何成涅槃我如前破不應重執故當欣此離我眞空有則可除空無能遣執有起過觀空即除空有二徒得失懸隔云何汝等黨有誹空可愍邪徒癡狂無智不能信受有益眞空常好邪求無益妄有而於正教反生嫌嫉如彼惡子婬亂迷心耽媔色聲倡蹶無禮於母慈訓不知敬從自任兇頑反生怨害復次若離眞空畢竟無別捨證方便故次頌曰

不知捨證因　無由能捨證　是故牟尼說
清涼餘定無

論曰彼諸外道雖復發心求證涅槃及捨生死由不善知捨證方便於所捨證終不能成憎背眞空耽著妄有故於方便名不善知除眞空觀無捨生死及證涅槃別方便故諸有貪求外道見者終不能得出世清涼言清涼者則是一切苦及苦因究竟寂靜唯有空觀是證得因除此更無別方便故如是空觀佛法中有一切外道邪論所無故牟尼說四沙

門果我法中有餘法定無以諸外道執著已見誹空觀故不證涅槃云何應知我等所執定非捨證正方便耶前已具說執常句義立實有時皆有過失後當廣破執根境等故知汝執非正方便又諸外道於涅槃處實不能離我所見等而謂彼處有自内我解脫我所名爲涅槃所以者何我與我所畢竟無有相離義故汝不可言苦樂等法於涅槃處遠離於我汝自立爲我所有故知汝所執我之自體亦不可言我之自體非我所有同喻無因勿汝所執我無自體便似空華有違宗過是故汝等外道所執不能究竟捨離生死亦不能證究竟涅槃由此應知非正方便復次諸外道等製造書論雖彼所詮少分有實謂說施等是牽引因能招善趣及餘勝樂又說殺等是牽引因能招惡趣及餘劇苦然彼書論前後相違亦復許爲殺生等業又能引發諸惡見趣亦從如是見趣所生如有盲人遇遊正道或時迷失復履邪途外道書論亦復如是有實有虛不可依信若爾如來三藏聖教或有所說難可信解是則一切内外經書無可信者成大過失所以者何佛經中說種種神變不可思議又說甚深眞實義理諸有情類不能測量復說如來三業作用聲聞乘等所不能知謂無功用普於十方無量無邊極遠世界隨諸有情一一根性無量無數品類差別如其所樂能於一時現妙色身饒益無盡雖斷一切尋伺分別而能爲彼無量有情宣說無邊甚深廣大眞實美妙無盡法音於一念頃能除有情無量無邊心行穢垢其心

雖無實生實滅亦無一切能緣所緣而一念頃普於一切所知境界現見周盡於現見時遠離一切能見所見分別思惟雖斷一切隨眠纏縛而於三有現受死生雖久離欲而生欲界現處居家迫迮牢獄貯畜種種財穀珍奇養育妻兒親眷僮僕如是等事皆難信知故我於此深懷猶豫事若唯有識可生疑然事亦空故次頌曰

若於佛所說　深事以生疑　可依無相空
而生決定信

論曰此頌意言如來為怖外道羣鹿大師子吼示現眞空如是眞空其義決定分明理教所共成立諸有智者用是定量銳難精思皆不能起隨順空理無倒勤修衆善莊嚴成無上果於此應生決定信解唯空是實餘並非眞但是如來隨物機欲善權方便顯示宣揚又佛所言雖有無量略唯二種謂空不空若於不空有所疑者可依空理比度應知諸法皆空云何可見由識言境有義不成諸法體相略有二種謂識所識及言所言一境同隨有多識起隨見差別境相不同此識不應隨外境起由一境體多相不成故知所識決定非有言是假立唯詮共相一切共相皆非實有多法成故如軍林等又諸共相皆依別法所依別法其數無邊諸近見者不能普見既不見別不應見總如二性等依二等物不見所依必不能見如是共相既非所見如何依彼建立能詮是故共相但假施設非為實有可為言詮又諸共相若實有者一一法上全有分有俱不得成一一法上若全有者應如

別法共相不成一一法上若分有者應成多分非一共相又實等上無別有一實等總性慧所緣故如非實等總性即是諸法共相是故共相非有實體但諸世間假共施設如是諸法或識所識或言所言二種推徵俱非實有除此二境更無別法故應信解諸法皆空由此契經有如是說諸法實性無示無對皆同一相所謂無相諸法性相非言所行言不能詮故名無示非心心法所行境故非緣有對之所能對故名無對非起二種所行相外別有餘相故名無相空相無二故名一相不爲妄執貪等毒箭損害眞見所證眞空分明可了故名爲相又眞空理離有無等一切法相故名無相無相無二故說爲一即以如是無相爲相故名爲相非別有相復次彼諸外道作如是言諸佛所說略有二種謂空不空空言若實餘說應虛若佛所言一分是實則類餘分亦非虛者我等所言亦應如是云何總撥言不可信汝等外道於現事中有謬失故不可依信所以者何故次頌曰

觀現尚有妄　知後定爲虛

論曰彼諸外道邪覺亂心淺近事中尚有顛倒況於後世深遠難知因果理中而無謬失是故所言不可依信於何淺近我有倒邪謂勝論者計同異等是現量境諸數論者計苦樂等是現量境如是等事其數無邊皆有顛倒所以者何如勝論執同異性等是現量境其理不成牛馬等性分別意識於色等法假施設有越諸根境非現量得徧諸所依無差別故如和合體彼計第六和合句義其體是

一徧諸所依越諸根境非現量得同異等性其義亦爾云何執爲現量境界又彼論說有實句義是現量境理亦不然所以者何瓶衣等物分别意識於色等法假施設有云何執爲現量境界然彼論說瓶衣等物因德業實同異合故爲眼所見及身所觸故是根境現量所知此必不然先明因德所引實智非現量攝謂因青等煖等諸德所引實智定非見觸現量所攝非業同異實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因業引生實智亦爾如其所應比量遮破謂因諸業所引實智亦非見觸現量所攝非同異性實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因實引生所有實智如見壺等知是牛等旣破壺等諸實句義非所見觸即已破彼所引實智以壺等智必因德業方乃得生此前已破是故亦非現量所攝因同異性所引實智亦非見觸現量所攝依隨餘相合所生故如非實等所有諸智謂非實智於德業等言此非實依隨餘相合所生故定非見觸現量所攝餘智亦爾由是應知一切句義假合生智皆非眞實緣彼現量謂緣實智非是眞實緣實現量假合生故如德等智如是乃至緣和合智亦非眞實緣彼現量假合生故如實等智故不應執六句義中有現量境是故勝論於其現世淺近事中亦有顚倒復次彼數論者執色等法三德合成是實非假現量所得理亦不然多法成故如軍林等色等應假云何言實又樂等三其性别故如未變位不應成一又色等法若是實有應如樂等非三合

成又樂等三其相各異云何和合共成一相不可合時轉爲一相與未合時體無別故又樂等三性旣各異相不應同汝執性相定是一故性應如相同相應如性異又樂等別色等是總汝執總別旣定是一總應如別是三非一別應如總是一非三云何別三成於總一又轉變時樂等三德若不和合共成一相如未轉時其相差別不應現見是一色等若三和合共成一相應失樂等三種別相不可說言樂等三德各有二相一總二別所以者何總相若一不應即三總相若三不應見一若言樂等一一皆有樂等三相共相和雜難可了知故見一者此亦不然各有三相還應見三如何見一云何可知樂等有異又若一一皆有三相何須和合共成色等即應一一能成色等根境差別爲我受用又此三德各有三相互有差別如何色等其相是一又若樂等一一皆能成色等法一一法體皆三合成是則諸法若性若相應無差別同以三德三相成故若爾所有大等因果唯量諸大諸根差別一切不成世間現見情與非情淨穢等物現比等量亦無差別違諸世間現所見故成大過失如是等類外道邪師所執雖多皆不應理誰能撓攪糞穢聚爲我佛法中多諸法將已摧彼敵故不煩詞如是外道於淺近處白日夷途尚致顛蹶況於深遠險絕稠林巨夜重昏而無謬失誰有識者信彼邪言爲正歸邪故復頌曰

誠依彼法行　被誑終無已

論曰若諸有情隨彼外道昧見倒執所說法

行彼隨惡友邪教化力妄見熏習所任持故誹毀如來證所起法獲大罪業其量無邊由是因緣墮諸惡趣受大憂苦無有出期故有智者勿類愚夫隨惡友行而自欺誑應隨諸佛眞實無罪速證出離聖教修行復次如上所言佛經中說種種神變不可思議又說甚深眞實義理諸有情類不能測量乃至廣說如是等事難信知者誠如所言諸佛功德所說義理皆甚深故難可信知汝等愚夫薄福少智唯求自利不願濟他未飮大悲甘露法味豈能信解如是法門若有慧光破無明闇深心悲愍一切有情求佛菩提具廣大福乃能信解如是法門謂諸如來昔無量劫悲慧種性熏發其心爲拔有情生死大苦爲求無上正等菩提於諸佛所恭敬供養聽聞正法繫念思惟修集無邊法隨法行謂施戒忍勤定慧等種種難行微妙勝行殷重無間修習圓滿證得無上正等菩提獲不思議自在神力本願所引妙用無窮於此何緣而不信解現見世間機關等事先勢所引任運動搖如是如來殊勝神變本願所引任運施爲又如世間習幻術者若極成滿處多人衆妙用難思何況如來久修勝定增上滿足神通作用而可測量是故汝等於諸如來不思議事應生信解於佛圓德自在神通當至心求勿懷放逸有聲聞等於佛無邊不思議力自知絕分悲號傷歎聲振三千汝等云何誹謗不信復次諸有智者自往涅槃昧識逢師不能隨學爲顯此義故說頌曰

智者自涅槃　是能作難作　愚夫逢善導

而無隨趣心

論曰煩惱纏縛無始時來數習堅强牢固難斷涅槃虛寂無相無名勝德無邊高深難證諸有智者不因他教自然能度生死大海證得究竟大般涅槃是大丈夫能作難作愚夫久没諸欲淤泥耽味歡娛不求出離如狗貪齩染血枯骨雖杖逼之猶不棄捨愚夫亦爾味著諸欲聖言訶責亦不猒離如是智者自然開覺證大涅槃是作難作愚夫放逸無所覺知雖遇聖言不希寂滅復次生死甚苦涅槃極樂過失功德麤著易了如何有情安然不欲猒背生死欣趣涅槃以彼愚癡有怖畏故謂懷我愛聞涅槃空恐證無餘我便斷滅由此怖畏是故不欲猒背生死欣趣涅槃如是怖畏由少智生所以者何故次頌曰

不知無怖畏　徧知亦復然　定由少分知
而生於怖畏

論曰若諸有情都無覺慧於一切法無所了知彼於涅槃不生怖畏若有徧知諸法正理彼達生死及與涅槃生死生時唯假苦生生死滅時唯假苦滅本來無我諸法皆空故於涅槃全無怖畏若有但解般涅槃時諸行皆滅都無所有不知行苦任運自滅無實體用離我我所彼由身見我愛所持聞涅槃中空無所有懼我斷滅便生怖畏如是怖畏因少智生故有智者應正除斷又非串習故生怖畏所以者何故次頌曰

生死順流法　愚夫常習行　未曾修逆流
是故生怖畏

論曰諸異生者說名愚夫煩惱隨眠無不成

就欣生死樂不樂涅槃從無始來數曾受領增上生道可愛異熟未曾修習決定勝道增上生道諸果異熟貪等隨眠所依止處雖爲苦火常所焚燒而不覺知歡娛遊戲於生死苦常習行故不知過患無猒離心於其解脫無罪樂味由不曾知不樂修證如世溷猪耽樂糞穢清閑美膳非所欣求如是愚夫樂生死苦於解脫樂無希慕意由未串習聞說其名不能信受反生怖畏諸有智者由思擇力於解脫樂應正勤求勿類愚夫倒生猒怖復次諸有信求無倒解脫或性賢善或由慧力將修眞實見方便時若於其中爲作障礙所獲罪業其量無邊爲顯此義故說頌曰

諸有愚癡人　障他眞實見　無由生善趣

如何證涅槃

論曰眞實空見是證圓滿無上智因又是永滅一切無義涅槃方便此方便道是不思議功德生處由是展轉疾證菩提不住涅槃利樂無盡隨其所化無量有情根性不同安立種子及成熟等利樂無窮諸有愚人由無明闇覆自慧眼不見眞空復以邪說及餘方便障他所修如前功德彼獲罪業無量無邊唯有如來能知其際由重惡業染壞其心後生善趣去之甚遠隨眠纏縛相續堅牢種種業因能爲重障方便順忍尚不得生正見涅槃如何可證知障正法罪業既深智者應當自防勿犯復次諸有障他修正法者彼後自引邪見令生此邪見罪過於毀戒爲顯此義故復頌曰

寧毀犯尸羅　不損壞正見

論曰如契經言寧毀淨戒不壞正見此意云何毀淨戒者唯能自壞若壞正見兼壞自他令無量生受大苦果及失無量無邊利樂又毀戒者由犯戒故常懷慚愧訶猒自身壞正見者無慚無愧讚成邪見恒自貢高又毀戒者不增邪見若壞正見令破戒惡未生而生生巳增廣堅固難壞又毀淨戒但障生天壞正見者障涅槃樂所以者何故次頌曰

尸羅生善趣　正見得涅槃

論曰毀戒壞見雖復俱能損壞善因障礙樂果然毀戒輕壞見極重所以者何持戒生天增長結縛受生死苦正見能證三乘菩提得涅槃樂是故智者勿壞正見復次諸法眞理何者是耶謂一切法空無我理若爾此理亦有過失所以者何如有一類聞空無我謂法皆無誹撥一切因果正理乃至斷滅一切善根此自見有過非空無我咎由惡取空妄起邪見行諸惡行空無我理心言不測非彼所證愚夫聞說諸法皆空不知聖意便撥世俗因果亦無滅諸善法此豈是空無我過失聖說空教有何意耶爲遣一切虛妄有執若爾亦應說諸法有爲遣妄執諸法空故實爾若有執諸法空如來亦說諸法是有旣爲遣執說有說空諸法眞理爲空爲有諸法眞理非有非空分別戲論皆不能及何緣聖說非虛妄耶爲除邪執故非虛妄空有二教俱能除執何故如來多說空教以諸有情多分執有生死多分從有執生是故如來爲除有執滅生死苦多說空教若空若有皆是教門何故前說空爲眞理方便假說亦不相違又此空

言是遮非表非唯空有亦復空空徧遣執心令契諸法非有非空究竟眞理諸法眞理實非空性空爲門故假說爲空眞理非空空爲門者眞理非有應有爲門隨機說門有亦無過然其門義順在於空有有等皆順執心空空空等皆違妄執故有智者聞說空言應離一切有無等執悟法眞理非有非無勿起有無分別戲論復次劣慧者前不應輙說空無我理增其惡見所以者何故次頌曰

寧彼起我執　非空無我見　後兼向惡趣
初唯背涅槃

論曰彼謂世間諸劣慧者我執即是薩迦耶見其我所見亦帶我執故我執言亦攝彼見我執雖復不稱正理而寧彼起過失輕故空無我見雖稱正理然彼不能如實了達因斯誹撥諸法皆無過失重故寧彼不起云何此二過失輕重謂初我執唯背涅槃後惡取空兼向惡趣彼劣慧者惡取空時尚猒善根況諸含識彼由猒背善及世間斷滅善根損害含識非唯棄背清涼涅槃亦持自身足地獄火起我見者無如是事所以者何彼貪我樂欲我離苦不造衆罪廣修諸福脫諸惡趣不失人天但怖涅槃不證解脫故契經說寧起我見如妙高山非惡取空增上慢者若爾諸法空無我理隣近險趣聖不應說劣慧者前實不應說而勝慧者隨此修行獲大義利故須爲說所以者何故次頌曰

空無我妙理　諸佛眞境界　能怖衆惡見
涅槃不二門

論曰求解脫者除妙空觀無別方便能證涅

槃智者欲除諸惡見垢離此無有餘勝方便有見執有所緣境故如餘有見不證涅槃亦不能除諸惡見垢修此空行至究竟者能證極果無上菩提普爲有情方便開示復令圓證所求妙果諸有能成自他利樂空無我觀最爲勝因故應善知有情根性方便開示令其悟入復次如來爲除惡見鬼魅說空無我阿揭陀藥所以者何諸惡見者聞說空名皆生怖畏漸次調伏自然息除爲顯此義故說頌曰

愚聞空法名　皆生大怖畏　如見大力者
怯劣悉奔逃

論曰愚謂惡見損覆慧眼彼聞空名諸惡見命自然損害空雖無心欲害惡見而力大故聞名自滅如聞虎名怯者自喪又如世間調善龍象於其兩類威汗交流雖復無心損害物命而彼龍象威力大故其見聞者驚怖奔逃空理亦然威力大故令惡見者聞名驚怖自然損滅空理無心非爲損物證空理者應爲害他若證眞空其心寂靜平等無二豈欲害他然爲利樂諸有情故方便開示空無我理懷惡見者聞之自滅爲顯此義故次頌曰

諸佛雖無心　說摧他論法　而他論自壞
如野火焚薪

論曰諸佛無心欲摧他論然爲利樂所化有情開示昔來諸佛廣路謂一切法性相皆空前後如來無不遊履從因至果引導羣迷外道邪徒諸惡見論聞斯空教自然壞滅如在山林野火騰焰濕薪積木烈日所乾雖無有人持火來就然薪逼火如自引燒惡見邪徒

諸論亦爾空教勢力而自崩摧復次諸外道宗皆說妄有欲令棄捨故說眞空所以者何故次頌曰

諸有悟正法　定不樂邪宗　爲餘出僞門
故顯眞空義

論曰有智自能簡別眞僞遇此正法不樂邪宗如識寶人得無價寶終不復樂餘水精珠諸外道宗皆立妄有去正法遠如假僞門誑惑有情令失大利故我顯示佛教眞空令彼邪徒趣眞背僞復次何緣外道欣樂邪宗猒背聖教由身見力若知無我必無欣猒所以者何故次頌曰

若知佛所說　眞空無我理　隨順不生欣
乖違無猒怖

論曰若知佛教空無我理斷除身見所起隨眠觀察世間如空舍宅虛妄諸行生死輪迴興盛無欣衰損無猒無憂無喜無畏泰然若有身見謂我損益衰盛起時便生憂喜因斯便有怖畏無窮故有智人應除我執復次諸外道衆由著我執能爲自縛亦縛有情所損既多深可悲愍爲顯此義故說頌曰

見諸外道衆　爲多無義因　樂正法有情
誰不深悲愍

論曰諸外道衆貪愛我執能令自他起無量罪薩迦耶見是一切惡生根本故如說所有惡不善法一切皆以薩迦耶見爲本而生諸有中懷樂善法者自無定執隨順他緣爲彼外道邪言誑惑亦貪我見起無量罪如是外道能令自他俱起種種堅固纏縛誰有智人而不悲愍故樂正法淨意有情起利樂心應

深悲慇懃爲說無我眞空令修正見離諸繫縛復次諸佛菩薩常住於世實有眞淨利樂他心何故世間猶有無量信邪倒見謗法有情由佛所說境智甚深微細難悟外道不爾所以者何故次頌曰

婆羅門離繫　如來三所宗　眼耳意能知故佛法深細

論曰諸婆羅門唯常習誦虛言爲道耳識能知非是深細離繫外道唯以露形身體臭穢種種猛利自苦爲道眼識能知亦非深細如來聖教以證眞空無漏慧劍永斷所有內煩惱賊獲得無上正等菩提利益安樂一切含識理教意趣甚深微細諸有通達如實理者於佛聖教或知不知由佛理教最深細故外道愚夫不能悟入多信外道麤淺邪言少信如來深細聖教世間多信婆羅門者以婆羅門多行誑詐誦呪祠火自苦除愆矯設吉祥妄說禍福爲活命故種種方便誑諸女人戍達羅等令於彼所生希有心供給所須推爲尊貴古昔黠慧諸婆羅門隱造明書言自然有唯得自誦不許他觀讃婆羅門最爲尊貴剎帝利等皆是卑賤給施所須獲無量福愚夫無智不能測量謂眞福田信敬供養然彼明書非自然有有所證故如世俗言又彼明書非盡稱理非聖說故如虛誑言婆羅門種非實尊貴非眞福田常行乞匃養妻兒故如貧癩者故有智人不應歸信婆羅門法旣多誑詐離繫外道所學如何彼所學法多順愚癡所以者何故次頌曰

婆羅門所宗　多令行誑詐　離繫外道法

多分順愚癡

論曰離繫外道都不知眞唯貪後樂現受劇苦諸有所言多不合理愚癡種類聚結成羣為世愚癡之所歸信云何決定知彼愚癡以露身形無羞恥故如狂如畜如似嬰兒若婆羅門實非尊貴何緣貴勝亦敬事之以彼習誦諸明論故諸婆羅門實無所識為活命故於一切時誦諸明論詐現異相以動人心世間貴勝不審觀察謂其有德故敬事之又明論中雖無勝義而有世俗少分禮儀世間貴勝為習學故彼雖無德亦申敬事餘有不誦諸明論者以同類故世俗相承不審觀察亦兼敬事離繫外道與彼不同云何世間亦多敬事以其薄知星歷道度觀鳥解夢占相吉凶故凡愚人多申敬事又婆羅門誦諸明論以難成故世共敬之離繫外道以苦行故世共愍念此皆不能解脫生死諸有智者當正了知勿隨彼見故次頌曰

恭敬婆羅門　為誦諸明故　愍念離繫者
由自苦其身

論曰婆羅門法勤誦諸明世以為難故共恭敬然諸明論非解脫因但有虛言無實義故離繫外道極自苦身亦以為難世共愍念云何自苦非解脫因是異熟果非善法故彼拔髮等所生身苦由過去世惡行所招是業異熟非善法故如樂異熟非解脫因若言此苦現功力生非異熟果因不成者此亦不然彼所受苦是異熟果以無所益與色根識俱生苦故如地獄中所受身苦自部亦有不許此苦是異熟者應以此量而決了之諸有身苦

非異熟者亦非能證解脫親因有漏身受現緣生故如婬欲樂又彼自苦非解脫因違聖教故如自害苦彼師所說非是聖教非如來等所共說故如婬書等故彼自苦但是前世惡行所招及以現在愚癡所起定非能證眞解脫因復次有作是言依尊勝身能得解脫世間尊勝謂婆羅門故婆羅門能證解脫非餘雜類可得涅槃此說不然故次頌曰

如苦業所感　非眞解脫因　勝身業所生
亦非證解脫

論曰如離繫宗所受身苦業異熟故非解脫因婆羅門身設許尊勝亦業所感非解脫因身雖不能親證解脫而身中善是解脫因若爾餘身善亦如是云何但說婆羅門耶又婆羅門根境等法與餘種類一切皆同云何自言彼勝餘劣是故彼說唯誑愚夫諸有智人不應信受然婆羅門非勝餘類此洲人故如戍達羅戍達羅等非劣彼姓此洲人故如婆羅門既言外道所說皆虛未知如來法有何實爲違此疑故說頌曰

略言佛所說　具二別餘宗　不害生人天
觀空證解脫

論曰佛說無量深妙法門利樂有情要唯二種一者不害能感人天二者觀空能證解脫損惱他意及所發生身語二業總名爲害若能斷彼所說害法修諸善因名爲不害謂十善業布施愛語利行同事及諸靜慮無色定等由此得生人天善趣受諸勝妙無染果報依此能除一切煩惱及能修習無量善因眞如實際離相名空正觀此空證涅槃樂空無

我理於諸法中無相無名咸同一味寂靜安樂即是涅槃此必觀空方可證故如是善趣解脫二因唯佛法中具足可得外道雖說施等少分生人天因而不圓滿所以者何彼諸外道無有顯析因果智故不言意思生勝福故無別解脫律儀法故善趣麤業尚不委知涅槃妙因故其絕分如來所說理敎周圓外道邪徒如何不樂由佛正教違彼邪宗乖本所貪故不欣樂爲顯此義而說頌曰

世人耽自宗　如愛本生地　正法能摧滅
邪黨不生欣

論曰如本生地雖不膏腴久處其中而不顧捨自宗亦爾雖與理違以本師承故不能離尚不欲樂餘外道宗況慕如來甘露聖教甚深實相眞空智火能焚外道邪執積薪違彼本心故不欣樂諸有智者應善思惟勿染邪宗致違正法復次佛法普照如盛日輪求勝智人應當信仰爲顯此義故說頌曰

有智求勝德　應信受眞宗　正法如日輪
有目因能見

論曰此中顯示要具二德能信大乘一者有智二者希求殊勝功德大乘能滅一切邪宗隨順大乘多所饒益謂自能證無上涅槃令他有情亦出生死大乘正法如彼日輪普爲世間破無明闇有慧目者因此法光分明照知眞僞色像背邪從正避嶮求安利樂自他無不成辦諸有智者應信大乘勿顧邪宗誹毀正法自受沉溺生死淤泥誑惑有情令失大利智與愚異謂識是非智勿似愚不辨眞僞若有眞實利樂他心應以大乘摧邪立正

勤修空觀速證菩提利樂有情窮未來際

廣百論釋論卷第六

音釋

魅靡寄切猶惑也　羈居宜切係也　憯怕憯徒感切怕傍各切憯怕恬靜也　媔亡辨切溺也　猖蹶猖尺良切狂也蹶居月切顛倒也　迫迮迫博陌切迮側革切迫迮窄逼也　撓攪撓奴巧切攪古巧切撓攪擾動也　淤依倨切濁也　齩五巧切噬也　涃胡困切廁也　癩落蓋切惡疾也　析先擊切分也　膏腴膏古勞切腴羊朱切膏腴肥也

廣百論釋論卷第七

聖　天　菩　薩　本

護　法　菩　薩　釋

唐三藏法師玄奘奉　制　譯

破根境品第五

復次如上所言後當廣破根境等者我今當說根是了別境界所依將欲破根先除其境境既除已根亦隨亡迦比羅云瓶衣等物唯色等成諸根所行體是實有為破此計故說頌曰

於瓶諸分中　可見唯是色　言瓶全可見如何能悟眞

論曰汝宗自說眼等諸根各取自境不相雜亂眼唯見色瓶通四塵豈見色時全見瓶體此顯瓶體非眼所見非唯色故猶如聲等豈不瓶體亦是色耶我不言瓶體唯非色但言瓶體非唯色成故所立因無不成失汝於現事既有乖違而言悟眞此何可信如眼所見唯色非瓶香等亦然故次頌曰

諸有勝慧人　隨前所說義　於香味及觸一切類應遮

論曰鼻舌身根其境各異全取瓶體義亦不成瓶非三根所取境界一一比量如前應知聲既非恒故此不說類其色等聲亦應然如是一切瓶衣車等皆非色根所取境界非定意識取於外境必隨色根瓶等既非色根境界意亦應爾若不爾者盲聾等人亦應了別色等外境如是瓶等非根所行皆是自心分別所起若言瓶等與色等法體無異故眼等諸根如取自境亦取瓶等是故諸根亦能漸

次取瓶等境若爾瓶等應是一切色根所行即違諸根各取自境或一瓶等體應成多或許諸根不取瓶等唯色等體是根境故色等各別既非是瓶如何合時成實瓶體若言瓶等衆分合成見一分時言見瓶等如見城分亦名見城此亦不然城非實故城體是假衆分合成見一分時不名全見瓶等若爾是假非眞汝等云何執實可見又見一分言可見者其理不然故次頌曰

若唯見瓶色　即言見瓶者　既不見香等
應名不見瓶

論曰若和合中有衆多分由一分故全得其名謂於一瓶有色等分由見色故言見瓶者所餘香等既不可見應從多分言不見瓶亦不應言色體是勝瓶一分故猶如香等色等於瓶既無勝劣應從香等名不可見世間立名或從多分或就最勝色上全無香等有一是故瓶等應從香等名不可見是則外色亦應非實是可見性是瓶衣等不可見法一分攝故猶如香等世間共知瓶色可見云何得立不可見耶世間所知隨自心變假說可見非外實色今遮心外實有可見故不相違不可見法無所有故應不可說所以者何可見無故名不可見無法都無如何可說可見之法以有體故可爲他說此亦不然無體之法亦是說因若不爾者不可見言現應無有又見於色都無所益何故說色以爲可見非不可見所以者何非由能見及不能見令色有異云何由見說色可見非由不見說不可見如瓶上色是可見故說瓶可見瓶上香等不

可見故亦應說瓶爲不可見其理等故又眼見時說色可見眼不見時亦應說色爲不可見其理等故瓶之與色既有可見不可見義何故今者偏破可見立不可見可見起執遮可見故言不可見非立瓶色爲不可見又色亦非全體可見如何由色而說見瓶所以者何故次頌曰

有障礙諸色　體非全可見　彼分及中間
由此分所隔

論曰有障礙色非全可見彼分中間此分所隔如隔壁等所見諸色雖見一分而不見餘故應如瓶名不可見於諸分中此分非勝餘分爲多此應從多名不可見麤色漸析未至極微常有多分若至極微非色相境是故諸色皆不可見豈不極微外面傍布無所障隔相隣而住全可見耶衆微總相是假非實一一別相非色根境有礙極微面有彼此如何得立色法實有全體可見雖諸極微總相是假一一別住實不可見然諸極微和合相助不可分析而有彼此故一一微其體實有全分可見此亦不然故次頌曰

極微分有無　應審諦思察　引不成爲證
義終不可成

論曰極微亦與餘物合故應如麤物有分是假破常品中已辯極微有分非實極微一一既不可見云何和合相助可見若相助時不捨本相不應相助若捨本相應非極微以相助時若如本細應無助力應不可見若轉成麤應非極微應假非實審思極微由有礙故有分非實不可全見是故不可引證諸色實

而可見如色由前所說道理有分無實非色根境如是一切有質礙法皆衆分成非色根境爲顯此義故復頌曰

一切有礙法　皆衆分所成

論曰諸有礙法以慧析之皆有衆分相依而立析若未盡恒如麤事衆分合成是假非實析之若盡便歸於空如畢竟無越色根境諸可見者皆衆分成世所共知並假非實細分障隔不可全見極微相助理復不成諸有礙物皆可析之盡未盡時歸空是假是故都無眞實色法可見可聞可齅嘗等所詮色法既非根境能詮亦然故次頌曰

言說字亦然　故非根所取

論曰一切所聞音聲言說漸次分析至一字名此亦如前猶有細分復漸分析乃至極微此非所聞猶有細分復漸分析乃至都無析未盡來是有礙故常有細分是假非實又聲細分前後安立互不相續體無合義非實詮表非實可聞其理分明故復別說若聲細分同時而生非前後立如色細分薩羅羅薩如是等字同時可聞義應無別如是已破色等五塵體是實有色根所得復次有說形色是眼所見今應徵問如是形色爲離顯色爲即顯耶若離顯者應非眼見離青等故如樂音等若即顯者應如顯色亦非眼見前已廣論又說頌曰

離顯色有形　云何取形色

論曰若離顯色別有形者云何依顯而取形耶如離顯色有樂音等自根取時不依於顯然依顯色而取於形如遠見火知煖總相是

故形色決定應非色根所取或非眼見若復有言不依青等而取形者應如是破不動顯處形色了別必色根境了別爲先緣形相故諸緣形相必色根境了別爲先如旋火輪形相了別或如闇中形相了別有作是言形顯二色其體各別能了異故如香味等現見世間長等青等能了各異若爾世間諸大造色與金銀等能了異故應有別體因既不定宗義豈成或復云何取形色者若形實有是眼所見云何依觸而取形耶不見青等依觸而取形既依觸而可了知應如澀等非眼所見此因若言定依於觸而了形者依於顯色應不了形若言依觸定了形者觸風水等應亦了形此難非理我意但言形可依觸而了知故非眼所見不言形了依觸決然若爾顯色亦依觸了應不可見如依觸故知火色等此必長等差別所隔方可了知故所立因無不定失所以者何若依於觸了別青等定是比知非眼所見青等共相此必長等差別所隔非親依觸不可難言形亦應爾以形於觸無決定故顯有決定故不相類如是已破離顯有形即顯亦非故次頌曰

即顯取顯色　何故不由身

論曰形若即是青等顯色顯色如形應由身取是則顯色身觸應知即是形故猶如形色身觸知形不知其顯故知顯色非即是形此意識形非即顯色不同知故猶如樂音形若與顯非即非離應如車等其體非真形體若實如青色等應與顯色或即或離又諸形類無別極微一一極微無長等故離顯極微別

有長等極微自性難可了知形顯極微量既無別云何離顯別有實形亦不可說一一極微有長等相長等如麤體可分析何謂極微又諸極微量無差別彼此共許今說極微有長等相便違自宗汝所學宗許極微量無差別故亦應信受離顯無形若言極微雖無長等而由積集成長等形即顯極微集成長等何須別執有形極微又長等形非如青等極細分析本相猶存故長等形非色根境無實體故猶若空華若諸極微非實長等如何積集成長等耶汝許極微體非麤大云何積集成麤大耶是故長等非實有性但是青等積集所成復次勝論宗中離色等外別立實有同異性等彼由能依色等勢力為色根境此亦不然前說色等非色根取故彼亦非色根境界彼宗有說實等要因麤德色德合故方見若無二德應如極微及空中風雖有不見此亦不然麤如長等析即歸無色非可見並如前說如何因斯能見實等彼復有說所依實等要由能依色故可見如熱水中水覆火色雖有火實而不可見即彼論中有破此說青等染色染白衣時不見白色應不見衣不可說言由見染色見染所依所染所依實與衣合故亦得見衣所以者何水火二實既共和合由見水色即見於水亦應由此見於火實彼宗二師俱不合理且借彼一以破彼宗為破彼執復說頌曰

離色有色因　應非眼所見　二法體既異
如何不別觀

論曰色所依實名為色因如是色因若離青

等應如味等非眼所見色與色因性相若異如青黃等應可別觀實既離色不可別觀應如色體無別實性實之與色亦可別觀如見青花二解別故如是二解非色根識假合生故如非實心復次或勝論者作如是言諸色實有而生聚色非實有故不可見者若執一處有衆多色可有此過我說同類處必不同故於一處唯有一色無此過者此亦不然若色實有應不可見無細分故如虛空等此因不定以色性等亦無細分而可見故汝云何知離色體外別有色性復云何知色性可見爲破彼執故說離色有色因等此中色性說爲色因色智色言藉此生故若此色性異色體一周徧一切離青等處亦應可見離青等處既不可見色性定應非眼所見有作是言若執色性其體周徧容有此失我說色性隨自所依各各不同無斯過者此亦不然若色性等隨自所依體不同者無青等處青等欻生有青等處青等欻滅爾時色性與所依色其處不同應各別立而汝不許云何無過若言色性有遷動能轉至餘處或復新起是即此性非一非常既許一常體應周徧還同前失離青等處亦應可見既不可見應非眼境豈不中間或餘法上無了因故不可見耶何名爲了因謂形量差別若爾色性應不可見所依諸色無形量故又此色性應非眼見體周徧故如聲性等色與色性體相若異應可別觀如青黃等然此二種不可別觀是色是性故無有異不可說言見而不了是色是性二相差別色性相異應如青黃爲緣發生似

已見故能見既同所見應一故離色外無別色性既無色性離色可見如何比量因不定耶餘聲性等隨其所應一一研尋例如前破復次勝論宗中說地水火有色觸故皆爲眼身二根所得世間共許地等三大是眼所見身所覺故風唯身得以無色故此亦不然已破眼見當破身覺若隨世間共所許者身唯能覺觸德非餘所以者何故次頌曰

身覺於堅等　共立地等名　故唯於觸中
說地等差別

論曰世間身覺堅濕煖動便共施設地水火風是故唯觸名爲地等非離觸外有別所依地等四實此義意言地等四實不離於觸身所覺故如堅等觸若執地等非觸所攝應如味等非身所覺若於堅等立地等名則無所諍體無別故若立地等是觸所依非即堅等違此比量頌中初半明地等大自相身覺即觸所攝後半明彼地等共相非觸所攝身不能覺唯是分別意識所知前色性等自相共相隨其所應類亦應爾復次地等諸大於燒等時無異相生故非根境如燒瓶等於熟位中有異相生謂赤色等此諸異相德句所攝離此無別實句根生如何可言離德別有地等實句身根所覺爲顯此義故復頌曰

瓶所見生時　不見有異德　體生如所見
故實性都無

論曰瓶等燒時有赤色等諸德相起現見異前除此更無實句瓶體與未燒位差別而生瓶等實句若別有體應如德句有異相起能燒所燒和合等位既無有別實句相生應如

空等非實有性亦非色根所取境界但是分别意識所知世俗諦收假而非實復次外道餘乘各别所執麤顯境相我已略遮今當總破外道餘乘徧計所執一切境相謂彼境相略有二種一有質礙二無質礙有質礙境皆可分析有質礙故如舍如林析即歸空或無窮過是故不可執爲實有無質礙境亦非實有無質礙故猶若空華又所執境略有二種一者有爲二者無爲諸有爲法從緣生故猶如幻事非實有體諸無爲法亦非實有以無生故譬如龜毛又所執境一一法上隨諸義門有衆多性若是實有應互相違復析歸空或無窮過又所執色應非實色是所知故猶如聲等廣說乃至所執諸法應非實法是所知故猶如色等由此道理一切所執若有若無皆非真實諸有智者應正了知有無等境皆依世俗假立名相非真勝義復次已破其境復爲破根先破餘乘故說頌曰

眼等皆大造　何眼見非餘

論曰眼等五根皆四大種所造淨色爲其自性故契經言謂四大種所造淨色名眼等根此世俗言非勝義說若執爲實其義不成所以者何同是造色何緣見用唯眼非餘未見世間二法相似所起作用更互不同豈不諸根其相有異謂各能作自識所依此果有異非相差别相既無别果如何異用有異故其果不同現見世間用殊相一如諸藥草損益用别堅等相同相既是同用應非異又應諸根即是大種生識用别名眼等根如即堅等作用不同得藥草名種種差别此不應然相

用體一名有異故由見等用有差別故即顯眼等相有差別非有別用依無別相用既不同相必有異故離大種別有義成若爾藥草用既不同亦應離大別有其體許有別體於義何違若如見等全離大種義可無違然非全離何得無違若言眼等性類雖同而相有異便違自宗汝宗性類即法體相性類既同相何由異不可一體有同不同二相差別俱非假有如一色上無有青黃二相差別若一法性可分二相於中一一復應可分如是展轉應析至空或至無窮常非實有又眼等根體由何異由見等因有差別故豈非見等同用大種以爲其因云何有別若由大種有差別故所生見等有差別者即應依此差別大種眼識等生何用眼等非唯大種是見等因如何可言彼無異故見等無別復有何因謂善惡業此業復由貪樂見等衆緣展轉差別而生由此業故見等有異若多滿業別感見等其義可然若唯一業總感一身如何有異又色界身業無差別唯猒味等一業所招彼界諸根應無差別若言一業有多功能故所感身諸根別者業與功能俱是作用如何一用而有多用不言一用復有多用但說一體有多功能由此功能發生多果如同分眼體雖是一而能生識及生自類假說可然實云何爾一即是多理相違故若許一業有多功能感多根者何不許業唯感一根能生多識如是抑難於理何益又一根處有損益時餘根亦應同有損益又若一根身應鄙陋我不抑汝令唯一根但欲挫汝果業多用又業力

故無有諸根同時損益如地獄中雖有猛火焚燒其身而彼有情諸根不滅又由根處身相端嚴如青盲人形非鄙陋又若一業能生多果以生別識證有別根如是比量應不成立此有彼有此無彼無但可成立差別功能不應證有差別體相又即此業差別功能何不能生差別諸識諸識生時業已滅故無能生用若爾眼等應不從彼業用而生若業所引習氣猶存能生眼等何不從彼業引習氣諸識生耶此不應然生無色界眼等五識應亦現行業習所依識體有故立有色根無如是失生無色界大種無故造色亦無何緣生彼無大種耶離貪色故即由此因損害識種故眼等識於彼不生此不應然非於境界離貪欲故能緣識種亦被損害勿於欲界得離欲者或於三界得離欲者能緣彼識畢竟不生若言所依由自地業所引發故能生諸識身生色界於欲界境應不能緣若爾應言生無色界無境界故彼識不生何故不緣下地境起若言於彼已離貪故不能緣者此先已說先何所說謂生上地應不能緣下地境界若即業種能生五識不應根處有損益故識隨損益所以者何非業習氣用彼為依彼變異故識隨變異由現彼識有損益故令業習氣亦有損益所以者何世間現有緣即心境妄分別識能令餘法損益事成如在夢心妄謂心等若不覺知根處損益能依之識損益應無此中必有微細覺受如是等類問答無窮恐猒繁詞故應且止諸法性相微細甚深淺識之儔極難開悟且應隨俗說有諸根非

卒研窮能契實義故次頌曰

故業果難思　牟尼眞實說

論曰此頌義言諸業眼等異熟因果不可思議唯有如來能深了達非餘淺識智力所行應隨世間且說爲有非暫思擇能會甚眞諸法實性内證所知非世尋思所行境界若執實有理必不然所以者何違比量故謂眼非見如耳等根耳亦非聞如眼根等鼻不能嗅如舌等根舌不能嘗如鼻根等身不能覺如上諸根一切皆由造色性故或大種故或業果故又眼等根皆有質礙故可分析令悉歸空或無窮過是故不應執爲實有但是自心隨因緣力虛假變現如幻事等俗有眞無復次數論外道作如是言色等境界皆二根取謂眼等見及内智知今應審察見智於境爲同一時爲有先後設許先後誰後誰先先後同時皆不應理所以者何故次頌曰

智緣未有故　智非在見先　居後智唐捐
同時見無用

論曰見是智緣智隨見起若未有見智必不生如生盲人無了色智是故智起定非見先若居見後智即唐捐見已了色智復何用汝宗法起必爲我須非但隨因任運起故若見已了復須起智應一境上了了無窮若二同時見應無用兩法俱有因果不成如牛二角如苦樂等汝應不許見爲智因若智智境不由見生盲聾等人應明了境又不應有盲聾等人以皆分明了色等故又不應立五有情根意獨能了色等境故復次有立眼耳境合方知其理不然故次頌曰

眼若行至境　色遠見應遲　何不亦分明
照極遠近色
論曰眼謂眼光是眼用故不離眼故亦得眼名若此眼光行至色處何故遠色見不淹遲如何月輪與諸近色舉目齊見無遲速耶未見世間有行動物一時俱至遠近二方由是因緣應立比量照遠色見不至遠色照近色見時無異故如近色見照近色見不至近色照遠色見時無異故如遠色見又若眼光至色方見極遠近色應見分明與非近遠見應無異既有差別故非至境非鼻等相於香味觸有此遠近明昧不同由是比知眼不至境於近遠境用差別故猶如礠石又眼趣色先見不見二俱不然故次頌曰
若見已方行　行則爲無用　若不見而往
定欲見應無
論曰本爲見色行趣於境其色已見行復何爲見已方行又違先立眼之與耳境合方知亦不可言不見而往眇無指的行趣何方如瞽目人所欲趣向不定能至此亦應然不見而往應無往期或於中間遇色便止期心往者或果所求或由力竭中塗而住如是二種理俱不成更無第三故非境合復次有說眼根不合故見此亦不然故次頌曰
若不往而觀　應見一切色　眼既無行動
無遠亦無障
論曰不合體無相無別故應見一切或全不觀所以者何緣無差別從緣有法差別不成豈不諸色由遠由障而不見耶眼既不行何遠何障而令不見若眼與色不合而見應無

遠近障無障殊不合之因無差別故有見不見理不得成又極遠名無實有體云何能礙令見不生非二中間諸法名遠彼於見用不能礙故若執中間諸法名遠礙見用者遠障應同言眼趣色亦有此過謂極遠名無實體等執眼為常行趣於色實有此過所以者何執眼無常行趣於色可言力竭不至遠方若執眼常用無變壞行趣於色過與前同行與不行二俱有過故眼見色非行不行豈不光明助眼令見光明被障故不見耶夜分遠望珠燈中色既隔闇障應不能覩若言眼根雖不至色然同磁石遠近用殊此亦不然疑難等故世間共見何疑難耶此亦不然眞俗異故世間見俗汝執為眞世亦不知不合而見如何可說與磁石同前諸頌中雖正破眼亦兼破耳以義同故謂若耳根境合知者不應遠近一時俱聞聲從質來既有遠近不應一念同至耳根耳無光明不應趣境設許趣境過同眼根又聲離質來入耳聞亦不應理鐘鼓等聲現不離質遠可聞故若耳與聲無聞而取應如香等不辯方維若耳與聲不合而取應無遠近一切皆聞不合體無根無別故或應一切皆不能聞是故耳根聲合不合實取自境二俱不成等次若執眼根能見於色應見自性所以者何故次頌曰

諸法體相用　前後定應同　如何此眼根
不見於眼性

論曰法體相用前後應同展轉相望無別性故眼若能見應如我思於一切時以見為體是則眼根不對境位應常能見如對境時彼

位色無而有見用應以眼體爲其所觀若無色時眼不能見應有色位亦不能觀又若眼根以見爲體應能自見如彼光明即違自宗根非根境若不自見應不見他如生盲人都無所見又汝宗言眼等色等諸法相用樂等所成相用雖殊其體無別眼見色體即是自觀亦違自宗根非根境又眼見色稱實而觀色與眼根體眞是一如能見色應見眼根既不見根應不見色不可眼色體實有殊勿違自宗同樂等性不應説眼不稱實觀勿違自宗現量所攝若言自見世事相違此亦不然體用別故若言見用即是樂等青等亦然應不可見若言根境其體有殊便違自宗俱樂等性不可一性有衆多體轉變亦然不離性故若言其體即別即同除汝巧言誰能說此根境體一見境非根如是宗言極難信解如破眼見耳等例然根境皆同樂等性故又應一境一切根行亦應一根行一切境是則根境安立不成故不應言諸根實有復次鵂鶹子言我宗根境其性有異不同彼失所以者何眼等五根隨其次第即是火空地水風實眼見三實謂火地水及見於色身覺四實謂除其空兼覺於觸耳唯聞聲鼻唯嗅香舌唯嘗味故我師宗不同彼失若爾根境有異有同異且可然同如彼失眼等火等其相不同如何五根五實爲性地水火實異青等故非眼所觀地水火風若體異觸應非身覺是故汝宗亦有多過又彼宗執眼色意我四法合故能見於色此亦不然故次頌曰

眼中無色識　識中無色眼　色內二俱無

何能合見色

論曰眼色識三各別無二非和合故無見用生三法合時與別無異如何可執有見用生有小乘說此難不然誰言合時與別無異諸法一一雖各無能而和合時相依有用若和合位有異相生與前不同應非眼等若和合位無異相生與前既同應無見用若言同類有異相生此亦不然理相違故類之與相其體不殊如何可言類同相異同異二義互相乖違而言體一必不應理若眼等三能生見用爾時見用應亦生三不可同時有因有果而三起見非見起三一剎那中彼此俱有如何相望有因非因又應同時無因果義果體已有豈復須因若不同時應許先後同時不立先後豈成果時無因果是誰果因時無果因是誰因若爾應無一切因果尚不許有況立其無而說種種因果不同此世俗言非爲勝義正破外道兼破小乘故此頌中唯破眼等我慼已破故不重論如破眼等合故見色耳等亦應隨義而破復次耳所聞聲能成名句詮表法義勝色等塵故於此中重審觀察令知詮表俗有眞無爲所聞聲能詮表義爲不爾耶若爾何失初且不然故次頌曰

所聞若能表去何不成非音

論曰所聞與音聲之異目俱能顯義表即是詮此中顯示聲不能詮設許能詮便失聲性以聲自相定不能詮無分別識所了知故如餘自相又聲自相定不能表所欲說義同喻無故如不共因聲之共相非耳所聞一一皆依多法成故有細分故如非實等此若能詮

便失聲性非所聞故猶如樂等非離聲性別有所聞猶如色等非聲性故後亦不然故次

頌曰

聲若非能詮　何故緣生解

論曰若所聞聲不能詮表不應由此名句智生唯句與名能詮表義故於此處不說文身又若語聲不能詮表應同餘響非義智因若爾不應聞聲了義聞既了義應是能詮豈不意識耳識後生依所聞聲假立共相此能詮表引義智生意識生時聲與耳識二俱已滅共相何依聲體既無誰之共相若謂念力追憶前聲心等依之假立共相應心心法各別所緣不隨心緣應非心法若謂共相不要依聲唯分別心假想建立如何此相唯屬於聲若言因聲而得起者耳根識等豈非此因又耳識生不緣共相如何定作立共相因若言如色見已便增此亦同疑不可爲證若言諸法功力難思既爾云何强立共相若言二相同依一聲自相先聞後意俱了聲相既異體云何同心相既殊體亦應別不可意識二相合緣念唯記前所取相故若聲共相念不由聞自相亦應不聞而憶二先別了後可合緣別了既無合緣豈有是故共相非實能詮亦非音聲定不能表雖廣諍論而理難窮應正傍言推尋本義復次執聲與耳合不合聞多同色破又聲與耳合故能聞理必不然故次

頌曰

聲若至耳聞　如何了聲本

論曰本謂說者聲起源故若聲離本來至耳聞如何得知能發聲者既了發處聲必不來

亦不應言耳往聲處用無光質何以知行又詮表聲不可全了所以者何故次頌曰

聲無頓說理　如何全可知

論曰名句細分漸次而生耳不頓聞如何全了亦不應說追念故知念必似前其如先辯不可離念率爾能知應不藉聞意別能了若爾聾者應自了聲或能說人言音無用若言聞聲次第緣力引故全了此亦不然次全了心不必生故若言全了必次聞生此亦不然天耳通後必隔定心方全了故又餘意識從聞聲後亦經多時方全了故不可執有實詮表聲先耳能聞後意能了但是虛妄分別識心變現言音謂為詮表復次應審推徵聲名何法其體實有是耳所聞若爾不然故次頌曰

乃至非所聞　應非是聲性　先無而後有
理定不相應

論曰未來聲體非耳所聞眼等五根取現境故則未來聲應非聲性非所聞故如色等塵若未來聲與現同類現可聞故彼亦名聲應現在聲與彼同類彼非聲故現亦非聲又從未來流入現在現可從彼說為非聲未來不從現在流入如何由現說彼為聲若現可聞是聲性者應此聲性本無而生則違汝宗先有聲性聲性先有應非始生既非始生後應無滅無生無滅聲性應常又過去聲應非聲性非所聞故如未來聲若未非聲流入現在現是聲故說彼為聲應現在聲流入過去過非聲故現亦非聲若爾則應三世聲性相待而立皆非實聲又現在聲從未來至得名生

者應過去聲從現在至亦説名生則過去聲應名現在後應更滅若過去聲從現在至得名滅者應現在聲從未來至亦説名滅則現在聲應名過去後應不滅未來無二應説爲常有滅有生應名過現如是推徵聲性散壞色等亦爾如理應思復次有數論者作是執言心往境處方能了別此亦同前根往境破又不應説心離於根獨能了境故次頌曰

心若離諸根　去亦應無用

論曰心若離根定不能了色等諸法去亦唐捐若不待根心獨了境盲聾等類應了諸塵或復應無盲聾等類此前已辯無假重論又養諸根心則明利是故決定心不離根有執內心其體周徧用依各別往所了塵用即是心現境行相起即了境去復何爲不可執言別現別了勿現色等了聲等塵又心不應離用趣境汝執體徧行趣何方又不應然故次頌曰

設如是命者　應常無有心

論曰心若趣塵體則不徧心常往境我應無心然微細心身中恒有睡眠悶等諸位常行有息等故夢可得故勞倦增故引覺心故任持身故觸身覺故又若內身恒無心者如死屍等害應無愆供應無福則與空見外道應同有執心體不徧不行但用有行亦同此過心用心體不相離故又若心體往趣前塵有觸內身應無覺受應勤思慮不損內心若執其心非自境合應如餘境亦不能知應一一心知一切境或一一境一切心知如是諸宗執實根境皆不應理應信非眞豈不大乘亦

同此過設許少實此過應同若爾應無世間諸事想顚倒故謂彼非無想者是何而由顚倒令諸世事是有非無想謂想蘊故次頌曰

令心妄取塵　依先見如焰　妄立諸法義
是想蘊當知

論曰初心生時取青等相如立幖幟爲後憶持取越色根所行境相故名爲想比此想故後時能憶境相分明雖一切心皆有其想而果位勝故說依先以後分明顯先是有此想妄立一切世間有情無情諸法義相如依陽焰有水想生誑惑自心亦爲他說由此妄想建立根塵及餘世間諸事差別爲顯此想依多法成是假非眞故說想蘊又顯世間法義差別皆由想立故說當知豈不五識緣實有塵隨五識行意識亦爾想與諸識境界必同何得定言想爲顚倒誰言諸識緣實有塵而妄爲難故次頌曰

眼色等爲緣　如幻生諸識

論曰如諸幻事體實雖無而能發生種種妄識眼等亦爾體相皆虛知矯誑人生他妄識想隨此發境豈爲眞根境皆虛如先具述此所生識亦復非眞所現皆虛猶如幻事非諸識體即所現塵勿同彼塵識無緣慮亦不離塵別有識體離所現境識相更無如何可言識體實有如有頌言

彼能緣諸識　非即所現塵　亦不離彼塵
故無相可取

有說幻事皆實非虛呪術功能加木石等令其現似車馬等相此相或用聲等爲體或體即是識之一分爲破彼救故次頌曰

若執爲實有　幻喻不應成

論曰若幻是實聲等爲體如餘聲等應不名幻若言幻事迅速不停如化所爲故說名幻此亦不然體既實有如餘聲等何不名眞迅速不停亦非幻相勿電光等亦得幻名若言誑惑世間名幻幻相非虛何名誑惑若言能生常等倒故即應餘法亦得幻名又不應言幻是識分非解了性豈即是心惑應異名說唯識義應信諸法皆不離心如何一心實有多分或應信受識體非眞若識是眞而許多分應一切法其體皆同若識體一而現二分如陽焰中現似有水則不應言幻是識分其體實有識無二故非所執水是陽焰分如何喻識體一分多若爾大乘說何爲幻我所說幻如世共知覺慧推尋諸幻事性實不可得言豈能詮故一切法皆如幻事其中都無少實可得如有頌言

以覺慧推尋　諸法性非有　故說爲無性
非戲論能詮

是故諸法因緣所生其性皆空猶如幻事若法性空而現似有何異罥索籠繫太虛法性理然汝何驚異世事難測其類實繁爲證斯言故次頌曰

世間諸所有　無不皆難測　根境理同然
智者何驚異

論曰如一思業能感當來內外無邊果相差別極善工匠所不能爲是名世間第一難測又如外種生長芽莖無量枝條華葉根果形色間雜嚴麗究然是名世間第二難測又如婬女身似糞坑九孔常流種種不淨而貪欲

者見發婬情是名世間第三難測又如華樹名曰無憂婬女觸之衆華競發枝條垂拂如有愛心是名世間第四難測又如華樹名好樂音聞作樂聲舉身搖動枝條裊娜如舞躍人是名世間第五難測又如華樹名好鳥吟聞鳥吟聲即便搖動枝條裊娜如喜抃人是名世間第六難測又如生上經無量生退下生時便求母乳騰躍嬉戲寢食貪婬是名世間第七難測又如欣樂無上菩提應正勤修微妙善法而行放逸撥法皆無是名世間第八難測又如猒捨迫迮居家至道場中而營俗務貪著財色無悔愧心是名世間第九難測又如淨定所發神通妙用無邊不相障礙隨心所欲一切皆成是名世間第十難測如是難測世事無邊根境有無方之甚易世俗故有勝義故空諸有智人不應驚異為顯諸法俗有真空故於品終復說頌曰

諸法如火輪　變化夢幻事　水月等星翳
陽焰及浮雲

論曰如旋火輪變化夢等雖現似有而實皆空諸法亦然愚夫妄執分別謂有其體實無離妄執時都無所見如淨眼者不覩空華無為聖智所見乃真能緣所緣行相滅故如是善順契經所言有為識心所行非實是故根境皆俗非真由識所行如火輪等諸外道輩所見非真由執有無如眩瞖等欲求聖智除契妄真應順如來圓淨法教

廣百論釋論卷第七

音釋

澀色立切不滑也　挫則卧切摧也　捐與緣切棄捨也　磁疾之切石可引鐵者　鵂鶹鵂許鳩切鶹力求切　慓懺慓甫遙切懺昌志切　嫋娜嫋奴了切娜奴可切嫋娜長美貌　抃皮變切拊手也　篲徐醉切星名

廣百論釋論卷第八

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉制譯

破邊執品第六

如是已辯根境皆虛復爲滌除非眞句義邊執垢穢故說頌曰

諸法若實有　應不依他成　既必依他成
定知非實說

論曰若一切法性相實有應不依他而得成立既色等法必依他成如此彼岸定非實有鵂鶹所執實等句義有等爲因而得顯了有等句義復因實等爲自所依方可了別又色等法待自因緣及光明等而得顯現不見少法自體爲依故色等塵皆非實有若言相待雖立別名而此彼岸其體實有即色等故同喻不成此說不然色等相待體相無異此彼兩岸相待有殊故此彼岸非即色等其體非實同喻得成又彼所宗實等句義若無因立應似空花若有因成應同幻事故不可執其體實有數論宗中色等諸法不離樂等依樂等成樂等亦應依他而立若不爾者轉變應無有因無因類同前說是故色等其體非眞

復次諸外道宗執有瓶等即色離色皆不得成以必依他瓶等可了如前同喻其體非眞不可說言瓶等即色瓶依色了故不依他所以者何故次頌曰

非即色有瓶

論曰非即色體可立有瓶聲等亦成瓶自性故色非聲等爲其自性如何可立色即是瓶

聲等亦應非即瓶體義同色破故不別論又一一瓶多法爲體色等不爾如何即瓶色等即瓶應如瓶一瓶即色等應如彼多故不可言瓶與色等體俱實有相即而成若謂色體散時體非瓶聚即轉爲瓶亦應色體散時體是色聚轉成非色若色聚時亦瓶亦色是則一法應有二相此前已破體應成多是故瓶等非即色等有作是說離色有瓶德實異故應無此失瓶依有等方可了知是假非眞已如前說又不可執離色有瓶所以者何故次頌曰

非離色有瓶

論曰非離色等別有實句瓶衣等物爲色等依所以者何瓶衣等物若非色等應如空等非色等依是則應無瓶衣等物以不共德無故如意意必是無非無常故如先所破我虛空等是故瓶等非離色等若即若離義既不成瓶等皆虛理應成立復次瓶等色等互相依成理俱不然故次頌曰

非依瓶有色　亦有瓶依色

論曰瓶等色等體皆非實如何定立能依所依此中依言或表因義欲顯實德因果不成鵂鶹子執依瓶等因有色等果此違比量謂非色等瓶等爲因是色等聲所詮表故取色等心所緣境故如色性等常故無因數論師執依色等因有瓶等果亦違比量謂非瓶等色等爲因不離彼故樂等性故即如色等彼執色等與其有性非即非離非即有故應如兎角非瓶等因若言色等即是有性應同有性體無差別若言色等樂等爲性既許體同

無斯過者此亦不然違汝自宗根境別故復太過失樂苦癡三有性亦同應無異故若言樂等非是有性應如兎角其體都無色等亦應同彼非有不相離故如樂等三是即一切皆非實有故非色等爲瓶等因復次勝論者言彼立同性與諸法一有斯過者我立同性與諸法異由相異故應無此失諸法相望有同有異法體局別所以名異有性該通所以名同通局既殊故相有異由相異故異外有同若如是者同異句義應異性外別立有同有同異故如所同法若言不爾此同異性境界異故異外無同其所同法境界一故法外有同若爾諸法應有異性所以者何故次頌曰

若見二相異　謂離瓶有同　二相既有殊　應離瓶有異

論曰若見諸法同異相異即於法外別立有同既見諸法同異相殊應於法外別立有異同異二相俱徧諸法異應如同離法別有設許法外有異有同此復應有餘同異性如是展轉同異無窮則不可知二相差別二皆徧故俱無窮故異應如同名同非異同應如異名異非同是故法外無別同異又若實等與有性別應不能知實等是有帶別相智不能審知餘別相法前已具辯如何世間於非有性實等法上起有智耶若言實等雖非有性與有合故起有智者則實等法假名爲有體非眞有應說爲無如邊鄙人立飡立尿便利不洗不嚼楊枝假號爲牛非眞牛犢實等亦爾假有眞無又汝應言何者眞有餘與有合

假說有耶若言有性是眞有者其理不然無差別故有與實等齊有智緣如何可言一眞一假又眞有假有應非一智緣眞假相別故如王與王使又言實等其體各異有性是同故與有別此亦不然實等眞體亦無有異但可功能相等有別有性亦爾功用有殊云何定執有異實等所以者何俱所知故並非無故同有用故應互相似皆異皆同是故有性非離實等復次今應問彼法外有性以何爲喻知實有耶若言如一所依實等其相各別不生數智一數是同能生數智法與數合名一瓶等由相異故實等非一有與法殊此爲同喻若爾瓶等非一智知體非一故如二三等若言瓶等體雖非一而一合故名爲一者是則此一雖非瓶等與瓶等合應名瓶等爲顯此義故次頌曰

若一不名瓶　瓶應不名一

論曰譬如一數與實等合不名實等如是實等雖與一合應不名一更互相合義無別故世間不應名一瓶等或復實等與一合時爲成一相爲當不爾若成一相應捐實等一數相非實等體故若捐實等一數應無以數必依實等成故若言實等不成一相應非一智一言所了雖與彼合體非彼故如空合人智言各別若如矟等與人合故雖與人異而得人名其理不然彼假說故若言實等名爲一者亦是假說理又不然無眞一故若言一數是眞一者理亦不然智言同故若言一數徧該實等實等不爾故非眞一理亦不然前已破故謂不應爲一智所緣實等亦應非眞有

異於實等上起數智言既說爲假於其數上實等智言例亦應爾相待智言二無别故如何可說一假一眞故立量言所執實等非眞實等數智數言所行境故如一二等所執一等非眞數體實等智言所行境故猶如實等是故一切其體非眞又數與實曾無合時云何乃言瓶與一合說瓶爲一所以者何故次頌曰

瓶一曾無合　瓶應無一名

論曰實居空處一在實中處既不同豈得名合則應一數不表一瓶由處不同如二等數若作是說能依所依體互相徧故名爲合此亦不然故次頌曰

若色徧於實　色應得大名　敵論若非他
應伸自宗義

論曰若色等德徧所依實應如實體亦得大名地等處廣既得大名色等亦然如何非大又色等德應有形礙稱地等故猶如地等是則色等不依地成有形礙故如所依實俱有形礙處應不同實之與德應非因果如是等類過失衆多汝所立宗便爲散壞若言色等德句所攝故無形礙此亦不然敵論非他應伸宗義對他敵論自叙唐捐我佛法中聰叡勇猛見眞理者於汝所宗六種句義如狂囈語無承敬心徒引何益或復色等依地等時爲一分轉猶如樂等爲徧轉耶若一分轉應一實上有德無德有青無青如是等過若言徧轉色等諸德應亦名大與實處同猶如地等實在空中德居實上所據各别如何處同我意不言同依一處但言德實其體相徧據

空量等故說處同德若名大應更有德然德無德故不名大敵論非他應伸宗義對他敵論自敘唐捐或復此中言雖難德同實名大而意難實同德無形以其處同猶如色等我宗地等皆有形質如何同德無形礙耶敵論非他應伸宗義對他敵論自敘唐捐或復色等與其果實同依因實和合而生諸因實中果體皆徧處無別故德應如實亦立大名實應如德不立大稱若言我宗實大非德不可相類其理不然敵論非他應伸宗義對他敵論自敘唐捐或復彼宗極微量小衆微和合起麤果時麤果與因處無別故極微與色應成麤大色與麤果應成極微若言我宗因小果大色無形量理亦不然敵論非他應伸宗義對他敵論自敘唐捐如是已說有數色等離實有體多諸過難其同異性如有應遮共德如數餘不共德及業差別如色等破於諸實中各別轉故勝論所執唯有爾所爲心言因顯諸法有以理推究皆不得成故不應執

又說頌曰

有數等能相　顯所相不成　除此更無因
故諸法非有

論曰已辯有性數及色等不能顯有自所依法除此無有餘決定因可證諸法其體實有不可無因立有諸法勿有所立一切皆成故不可言諸法實有應隨世俗假說非無唯此無僁堪任推究異此違越世俗已宗鵂鶹所宗實等非有非有性故猶若空花有性亦無非實等故猶如兎角是故皆虛復次數論者言諸法不待有性數等而可了知故先諸失

於我無過爲破彼言復說頌曰

離別相無瓶　故瓶體非一　一一非瓶故
瓶體亦非多

論曰色香味等體相不同別根所行非餘根境離彼諸法無別有瓶故如色等瓶體非一旣不許一瓶體應多一一非瓶如何多體色等性相展轉不同豈得各成一類瓶體若一一法其體皆瓶共和合時可名多體旣無此義瓶體非多亦不應言瓶體實有而不可說爲一爲多兎角龜毛非實有故豈不色等合成軍林說名一多瓶亦應爾此唯世俗假說軍林其中都無軍林實體若執實有應如瓶破汝亦不說別有軍林又色香等無共合義故不可說和合爲瓶所以者何故次頌曰

非無有觸體　與有觸體合　故色等諸法
不可合爲瓶

論曰合謂其體展轉相觸此唯有觸謂地水·等色聲香味非觸所攝如何相觸或觸觸耶旣無有觸合義不成如無觸思終無合義若言色等有相觸義應觸所攝猶如地等則唯觸體同類相合色等諸塵定無合理合則便失色等性故設許色等聚集名合而色等性終非實瓶所以者何故次頌曰

色是瓶一分　故色體非瓶　有分旣爲無
一分如何有

論曰色等聚集總說爲瓶色唯一分理非瓶體不可以瓶爲瓶一分如是聲等例亦應然一一非瓶皆瓶分故如是瓶分理亦不成有分旣無分爲誰分色等一一其體非瓶除此更無眞實瓶體瓶體無故瓶分亦無豈色等

塵實爲瓶分軍林等物假說爲有分與有分即離難思應隨世間所見而說不可委細推究其眞又若色等體實是瓶一切應瓶故次頌曰

一切色等性　色等相無差　唯一類是瓶
餘非有何理

論曰瓶衣車等所依事中色等能依性相無別若色等體皆實是瓶衣等亦應皆是瓶體即色等故如共許瓶或所執瓶應非瓶體即色等故如衣車等色等不應同而有異依之建立瓶等類殊汝宗更無同異性故不由細分安布差別令其瓶等其相有異同以色等爲自性故瓶等不應異於色等違自所執因果一故如瓶衣等有不異失色等亦然即一瓶故又不應說色異味等不異瓶等故次頌曰

若色異味等　不異於瓶等　瓶等即味等
色何即瓶等

論曰瓶等旣用味等爲體應如味等與色有異故不可言色異味等不異瓶等理相違故亦不應言味等一一與色等異不異瓶等瓶等即用色等諸法以爲自體無別性故如是已辯色等諸法與瓶等一其義不成今當顯說與瓶等異理亦不成故次頌曰

瓶等旣無因　體應不成果　故若異色等
瓶等定爲無

論曰地等大體攬色等成故五大因即五唯量謂攬聲量成於空大更加觸量成於風大復加色量成於火大又加味量成於水大總攬五量成於地大大望瓶等同體相成如量

能成同類果故若異色等瓶等無因旣無有因體應非果以一切果待因成故是故若言瓶等異色即應瓶等非果非因非色等故如龜毛等又非根境非因果故色根所行無非因果此非因果根所不行或復應無瓶等諸法非因果故如石女兒自性許因思我許果根所顯故無不定失如是數論所立瓶等若一若異皆不得成復次勝論者言瓦等細分生瓶等故瓶等有因旣有其因體即是果有因是果其體非無此亦不然故次頌曰

瓶等因若有　可爲瓶等因　瓶等因旣無
如何生瓶等

論曰瓦等細分依餘法成何能爲因生於瓶等不見世間依他而立非自有法能作他因豈不種等雖依他立而能爲因生於芽等此同有難非救前失世所共知何容致難汝之所執異世所知故於此中同彼有難世所知法依他生已不復重生不依他立由自有力能作他因汝執不然依他成法乃至未滅恒依他住因若滅無果即隨滅故汝所執異世所知無體無能豈生他果或有因法有體有能可能生他餘有因法汝執瓦等極微爲因或餘爲因此並非有以無因故瓦等體無無體無力何能生果彼論宗中因有二種俱能生果謂常無常諸無常因必依常立常非有故無常亦無無無常因果由何有故彼因果皆不得成復次有作是言瓶等瓦等諸和合物從本已來同類因果展轉相續隨類不同其體實有一而可見此亦不然諸和合物漸次分析歸於色等色等如前已辯非有云何

依彼有和合物此和合物一及可見皆如前
破不應重執又色等法共和合時無有一體
故次頌曰

色等和合時　終不成香等　故和合一體
應如瓶等無

論曰色等合時終不展轉變成香等故雖和
合不成一體勿捨別相失色等名由是因緣
和合一體應如瓶等其體實無謂如瓶等離
色等法無別體故一體不成和合亦然非離
色等有別體故體不成一又和合時一一細
分非和合故應如未合不合成一細分不應
各名和合勿一合內有多合體是故和合體
非實有又和合物必依色成色體尚無和合
焉有色體無者如次頌曰

如離於色等　瓶體實為無　色體亦應然
離風等非有

論曰應知此中四大造色俱名為色變壞相
故變壞色相大造合成故離大造無實有性
不可此中唯一是色勿唯此一變壞非餘又
亦不應一切是色勿一切色皆同一體體若
有殊應失色性不可一性有眾多體勿一切
法皆同一性是故色名無實有體唯依風等
假立色名如色體虛受等亦爾領納等相推
體實無唯有世間虛假名相若無大造如何
世間有火等物燒煑等用又若一切皆無所
有諸所安立應不得成我不言無諸法體用
但說汝論所立皆無謂世所知色受等體燒
煑等用一切非無若諸愚夫分別倒見所執
體用我說為無非諸聖人見此為有妄情所
執都無有故復次勝論者說火是能燒地是

所燒其體眞實燒煑等用亦眞實有熟變色等現可知故今應詰問火何所燒爲煖爲餘汝應審答並許何失二俱不然所以者何故次頌曰

煖即是火性　非煖如何燒　故薪體爲無
離此火非有

論曰煖非所燒即火性故於自有用現事相違又汝宗中所燒非煖故不應執煖爲所燒亦不應言所燒是地非煖性故猶如水風薪是所燒所燒無故薪體非有薪體既無火依何立火必依薪而得生起所燒薪盡火便無故能燒所燒既並非有熟變色等豈實有耶故執實有能燒所燒燒煑等用皆不應理有說此頌不唯破彼勝論外道地是所燒但總破言地等諸法非燒性故非所燒體此說不然非煖性故既無同喻應不成因不可說言如木燒位地等色聚非是所燒於彼聚中常有煖性異相隨故亦名所燒苦樂等法隨所依身由火變異亦名所燒無色界法前世下地所牽引故亦名所燒故非煖因所引同喻設爲同喻理亦不然燒非燒名唯有觸物世間共許非餘法故此非燒名雖通餘法而局同類如非實言又小乘人不執實有所燒等法何用破爲若言破彼世俗所燒便違世間何成比量復次離繫外道作如是言地大極微及餘果物雖非是火而與火合由雜火故似煖相現然彼地等眞實非燒異煖性故亦非非燒似燒相故雖俱不可說而實是所燒此亦不然故次頌曰

餘煖雜故成　如何不成火　若餘不成煖

由火法應無

論曰若地大等由火雜故眞成煖性應令成火煖觸攝故如實火大若彼火雜不成煖性由火爲因所生熟變異觸諸法亦應無有如火不能生餘煖觸若無熟變色等諸法誰能燒煑燒煑於誰故燒煑等皆非實有火非實能燒觸所攝故如地大等地非實所燒觸所攝故如火大等能煑所煑准此應破故彼所執其理不成復次應重審問食米齋宗諸火極微爲有薪不無且非理故次頌曰

若火微無薪　應離薪有火

論曰若火極微離薪而有麤火同彼應不託薪若不託薪即應無有燒煑等用如火極微若爾即應失於火性無燒煑用如地水風不見世間有如是火無燒煑用及離於薪故火極微必依薪有如現見火依附於薪或應信知極微非火無火用故猶若龜毛有亦不然故次頌曰

火微有薪者　應無火極微

論曰若火極微恒與薪合應名麤火何謂極微於一切時與薪合故應如麤火失極微性地與彼合亦不成微餘亦應然種類同故則應決定無一極微色法旣然心法亦爾心與心法俱生滅故又一切法一體不成所以者何故次頌曰

審觀諸法時　無一體實有

論曰諸有爲法待因緣成積集而生積集而滅無有一法其體獨存於一體中復漸分析乃至極細猶有衆分若諸法體非一應多此亦不然故次頌曰

一體既非有　多體亦應無

論曰要先有一後積成多一體尚無多體焉有又汝執一藉緣生多一體既無多體豈有一體非有前已具論是故定無真實多體雖彼所執一我獨存而體周圓與多我合又多法合一體不成一既不成多由何立豈不空等獨一無二世咸共了是一體耶世共所知是假非實汝所執實非世共知如何得知空等一體唯是假有故次頌曰

若法更無餘　汝謂爲一體　諸法皆三性故一體爲無

論曰若謂諸法更無餘伴唯一獨存說名爲一空等諸法一一體上皆有三性謂有一物有謂大有一謂一數物謂物類即實德業三中隨一故虛空等一一法上皆有三性若不爾者虛空等上有一智言應不得起由是無有一法獨存如何可言實有一體若言有一皆表實等故唯實等名有一物是則有一無有一故應不能起有一智言若言假說無斯過者此亦不然前已破故謂智言等誰假誰眞應並爲眞或俱是假又一切法其相雖殊應得實名或德或業是故假說其過彌深終不能除一成三失一有三性一體不成一既不成三亦非有是故諸法非一非多而言一多是假非實或有異釋一法成三謂一法言簡異非一非一極略所謂二種簡二及前即成二性根本法體以爲第三故一切法皆有三性令應徵問簡三取一乃是自心分別有異如何令法成三性耶又簡前二彌成其一非二非多名爲一故是則立一反破其三何

名以三而破其一復有異釋一法成三簡去來今三非有故如無名等簡異立名此簡三無故成三性此釋非理所以者何異類無邊豈唯三種簡無立有無不唯三簡有立名有過千數如何但說一法成三又相簡別唯在自心或在名言何關法體是故此釋於破無能復有釋言常先已破今此唯破執有無常所執無常皆有三性謂生住滅顯在諸經此亦不然生住滅相時分各異如苦樂捨必不同時時既不同體相亦別何名一法其性有三又若說生無間即滅應言二性何得論三又生滅時前後各異如去來世不名一法如何難言一法二性是故此釋理亦不成復有釋言諸有爲法極於一念於一念中有多刹那時分性故如臘縛等言三性者顯性非一不唯有三此亦不然時分前後非一法故如何可說一法有三是故如前釋爲最勝諸法一一非一非多隨世俗言有多有一世俗諸法隨世俗情假立爲有不任推究諸有智人於世俗法應隨說有勿固尋思若有尋思世俗諸法求其性相不異有人手執燈炬入於闇室求闇性相所以者何世俗諸法猶如幻闇衆緣所成不任思求求即散壞復次爲顯世間所執諸法皆非眞實及顯外道所執不同故次頌曰

眞非有俱非　一非一雙泯　隨次應配屬
智者達非眞

論曰一切世間色等句義名言所表心慧所知情執不同略有四種謂有非有俱許俱非隨次應知配四邪執謂一非一雙許雙非數

論外道執有等性與諸法一即當有句此執非眞所以者何若青等色與色性一應如色性其體皆同五樂等聲與聲性一應如聲性其體皆同香味觸等類亦應爾眼等諸根與根性一應如根性其體皆同應一一根取一切境應一一境對一切根又一切法與有性一應如有性其體皆同又樂苦癡及與思我與有性一應如有性其體皆同是則汝宗所立差別皆不成就故彼所執決定非眞勝論外道說有等性與法非一當非有句此亦非眞所以者何若青等色與色性異應如聲等非眼所行聲等亦然異聲等性應如色等非耳等境又一切法非有性者應如兎角其體本無是則應同空無我論或同餘道邪見師宗豈不有性非即諸法法雖非有而有有耶所依法無能依豈有又有性上無別有性應不名有所餘諸法雖有有性非有性故其體應無是則一切所立句義皆不得成便同撥無邪見外道故彼所執決定非眞無慚外道執有等性與彼諸法亦一亦異當於亦有亦非有句此亦非眞所以者何若有等性與色等一同數論過與色等異同勝論失一異二種性相相違而言體同理不成立一應非一即異故如異異應非異即一故如一一異既不成有非有焉立一異相異而言體同則一切法皆應無異異相既無一相何有一異二相相待立故若謂一法待對不同名一異者即應一異二並非眞或隨一假一法二相互相乖違俱言是眞必不應理故彼所執決定非眞邪命外道執有等性與彼諸法非一非

異當於非有非非有句此亦非眞所以者何若有等性與法非一同勝論過與法非異同數論失又一異相世共知有汝獨撥無違世間失又汝所說非一異言爲但是遮爲偏有表若偏有表應不雙非若但是遮應無所執有遮有表理互相違無表無遮言成戲論汝執諸法性相非空而說雙非但爲避過此雙非語亦不應論違汝所宗法性相故若諸法性一一俱非此俱非言亦不應說舉言必有俱非性故是則汝曹應常結舌發言便壞自論所宗默亦不成以俱非故語默俱失一何苦哉誰有智人而不悲愍故彼所執決定非眞如是世間四種外道邪論惡見擾壞其心虛妄推尋諸法性相皆不中理競執紛紜於諸法中起四種謗謂有非有雙許雙非增益損減相違戲論是故世間所執非實復次外道餘乘弊魔惡友邪論惡見擾壞其心於其世間虛偽諸法種種思搆妄執爲眞於相續假謂是眞常積集假中執爲實有爲顯此義復說頌曰

於相續假法　惡見謂眞常　積集假法中
邪執言實有

論曰有爲諸行前滅後生無始時來展轉相續生滅變異微細難知因果連綿其狀如一愚夫惡見謂是眞常邪執糺紛遞相誹斥色等諸法恃託因緣虛假集成都無實體微細積聚密合難分衆分和同宛然似一愚夫僻執言有實體各據一途互興諍論又於相續積集假中不達諸門分位假有横計種種義類不同執一法中有多實性如是所迷自性

差别皆由惡見邪執而生緣此輪迴諸趣諸有備受衆苦未有出期是故應除惡見邪執信解諸法因緣集成是假非眞無顚倒理復次爲顯諸法衆緣所成非一非常無我無法猶如幻化情有理無是俗非眞復說頌曰

諸法衆緣成　性麤無自在　虚假依他立
故我法皆無

論曰諸法虚假衆緣所成起住依他體無自在念念生滅衆分集成非一非常猶如幻化愚夫執有智者達無故於其中無我無法一切外道及所餘乘計一計常爲我爲法一常非有我法定無故辯緣成顯二無我復次有作是言字名句合詮表自心所欲說義一一各别雖不能詮而和合時能有所表若義非有詮亦應無既有能詮定應有義爲破彼執故次頌曰

果衆緣合成　離緣無别果　如是合與果
諸聖達皆無

論曰此頌意言諸無爲法非緣成故猶若空華體用都無如前廣說諸有爲法衆緣所成如幻所爲無實體用緣合成果果不離緣如樹成林林非異樹攬緣成果順世俗言勝義理中無如是事故諸聖者了達皆無所以者何名之與句並字所成字復攬於衆分爲體字一一分多刹那成前後刹那無和合義要前念滅後念方生生有滅無其理決定無之與有合義不成前後二時有亦不合時分異故猶如去來合義既無字分焉有尚無字分字體豈成字體既無名句非有無字名句合義不成如何可言字名句合能詮表義然諸

世間隨自心變謂有衆字和合爲名復謂衆名和合爲句謂此名句能有所詮能詮所詮皆自心變諸心所變情有理無聖者於中如實知見云何知見謂見彼法皆是愚夫虛妄識心分別所作假而非實俗有眞無隨順世間權說爲有是故一切能詮所詮俗有眞無不應固執復次於諸所緣空無我見能速成辦自利利他所以者何愚夫於境執我我所生死輪迴聖者於中達空無我速證常樂能巧利他是故應修空無我見令自利滿妙用無窮爲顯此見是利自他正眞要道故說頌

曰

識爲諸有種　境是識所行　見境無我時

諸有種皆滅

論曰識能發生諸煩惱業由此三有生死輪迴故說識心爲諸有種能牽後有得識食名如是識心緣色等起無所緣境識必不生若能正觀境爲無我所緣無故能緣亦無能所既亡衆苦隨滅證寂無影清涼涅槃至此位時名自利滿諸有本願爲利益他住此位中化用無盡亦令有識證此涅槃是故欲求自他勝利眞方便者應正勤修空無我見復有別釋識爲諸有種者謂宅識中種種熏成諸業習氣無明有愛所隨增故能感三有生死輪迴識爲所依故說爲識境是識所行者識中習氣由執色等境界熏成隨縛境界是所依故名曰所行見境無我時者謂無我見觀一切境性相空時諸有種皆滅者由無我見永斷一切無明有愛二種隨眠由此二種是發業因及能潤業令生果故斷此二種業果

不生爾時所有諸戲論事及煩惱事種子俱斷故名皆滅非一切種識等皆無所以者何由聖道起俱滅一切虛妄分別戲論習氣令有漏法畢竟不生一類有情諸無漏法無所依故亦皆斷滅一類有情由本願力所任持故無漏諸識相續不斷能爲殊勝廣大甚深無礙辯等無邊功德所依止處又由識等增上力故圓滿究竟神通作用窮未來際任運相續如是皆由本願行力所引發故自利利他功德無盡令諸有情成熟解脫盡未來際妙用無窮是故應修空無我觀捨諸邊執

廣百論釋論卷第八

音釋

嚼 在爵切咀嚼也
犢 徒谷切牛子也
稍 所角切
叡 以芮切明通達也
囈 倪制切衆言也
攬 力敢切取也
糺 居有切繚也
遞 都計切更迭也
斥 昌石切逐也

廣百論釋論卷第九

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

破有爲相品第七

復次已別分別根境無我今當總辯有爲相空謂色心等諸有爲法具生住滅三有爲相生爲首故先當破生生相既亡住滅隨遣有說果體本無而生爲破彼言故說頌曰

若本無而生　先無何不起

論曰種等諸因至變壞位能引芽等諸果令生若諸因中本無諸果何故芽等此位方生後位如先果應不起先位如後果亦應生又從此因應生彼果或應此果從彼因生若此彼因無彼此果而不生者彼此因力應亦不生同本無故若爾一切因果皆無便違自宗所說因果有說果體本有而生爲破彼言復說頌曰

本有而生者　後有復應生

論曰若諸因中本有諸果何故芽等後不更生後位如今果應更起今位如後果不應生又果本來因中有體何故此位乃說爲生若言今時方得顯者顯不離體應本非無今位如先亦應不顯先同此位顯應非無顯本非無今復顯者後應更顯是則無窮本有與生義相乖反言果本有生必不成既無有生果義便失果義既失便無有因則違自宗有因果義復次果先無論作如是言果或違因故非並有此言非理故次頌曰

果若能違因　先無不應理

論曰勝論者説果或違因或不違因果違因者合違於業合果後生前業滅故又相違法略有二種一能障礙二能壞滅後謂合德滅壞業因初謂合德障礙重等令其所起墜等業無如是合德其體未有應不能違先所起業世間未見無體能違汝不應言合德與業如囙與膾俱有相違勿違自宗因果不並若許二念業與合俱後亦應然無差別故便違自論及世共知故不應言果先非有復次果先有論作如是言一切因中果體先有此亦非理故次頌曰

果立因無用　先有亦不成

論曰數論者説一切因中果體先有此亦不然生果顯果故説名因果體本來已生已顯因便無用所以者何體與顯生不相離故應如其體從本非無本有顯生因義非有因非有故果義不成便違自宗立有因果復次諸法生時義不成故不應定執諸法有生所以者何故次頌曰

此時非有生　彼時亦無生　此彼時無生
何時當有生

論曰果已有時其體有故如本有法應不名生果未有時其體無故如定無法亦不名生又諸果法用起名生其體既無用依何立又能生果故説名因果體既無因何所起既無所起因義不成因義不存果從何出除此二位更無生時故定無生如虛空等又若執法體恒是有定不名生無所起故用雖有起此在未來無故非生現在已有自宗不許除此二位無別生時是故無生其理決定或勝論

執多實為因積集共生一合德果闕衆緣時未有合德由是故說此時無生具衆緣時已有合德由是故說彼時無生以初合時合體有故應如後位不得名生後位已生不重生故可不名生初位不然名生何咎後若不生果應違實而汝不許果實相違障礙相違合德違業不違於實前已略明除此彼時更無異位是故合德決定無生如是色等依託實因實未有時果體未有由是故說此時無生實已有時果體已有由是故說彼時無生以初有時色等有故應如後位不得名生離此彼時更無異位是故色等決定無生如是合德障礙重等令其不生墜墮等業此能障體有時無時彼業不生准前應說離有無時更無異位故墜等業決定無生或數論執乳等因變成酪等果故說名生因體有時因性未變由是故說此時無生若於爾時因性已變便失因性應不名因果體有時因即成果由是故說彼時無生若於爾時果體生者應異法起非即因成除此彼時更無異位是故酪等決定無生自性等因成大等果准此推究皆非有生復次所生無故生義不成所以者何故次頌曰

如生於自性　生義既為無　於他性亦然
生義何成有

論曰說常有宗色等五蘊數論外道樂等三德諸法生時不令自性有變異故生義不成法未生時一切生用皆未有故生義不成諸法生時不令他性有變異故生義不成諸法生已一切生用皆已息故生義不成不可說

言色等樂等相用有變故說名生以於生時性與相用若一若異過等違宗亦不可言色等樂等自性有變故說名生勿於生時色等樂等變成受等苦等自性有作是言果先有論有前失故生義可無果先無論因緣和合果體將成生義應有果將成時其體未有如何可說果從緣生知因有能當成果體如言煑飯故說果生若爾生名應假非實色等生時猶未有故如是假說理亦無違以生時無後方見故若爾見位乃可名生以於見時方說生故如何不了言理而問雖見時說非見時生說因見生非因生故何故生時無有此見以見無故知生時無如何不知義理而答豈不見無名為無見何得以問而作其答若爾應有問答無窮無見見無言無盡故又亦不可說無為生無似空華違生理故至現有位亦不名生有似無為違生理故所生無故生義不成復次執有生者作如是言果有三時前後差別將成作用及究竟時顯彼不成故次頌曰

初中後三位　生前定不成

論曰果先無論於未生時三位不成無無別故初中後位依有而彰未生體無如何可立或應許果未起非無見彼三時唯依有故果先有論於未生時三位不成有無別故有體無別相用未與如何可言三時有異又此三位既不同時生亦不成故次頌曰

二二既為無　一一如何有

論曰初中後位相待而成二二既無一一豈有亦不可說三位同時初中後名依時立故

又不可說三時並有多有此三相雜亂過汝亦不許三位同時故有一時二定非有若言覺慧於色等法觀二二時立一一位是則三位假有眞無違汝師宗三時實有是故三位唯假非眞不應定執果有三位復次色等諸法決定無生能生因緣不成立故生者決定從自從他從俱因緣三皆不可爲顯此義故說頌曰

非離於他性　唯從自性生　非從他及俱
故生定非有

論曰一法一時自爲因果理不成故非從自生若一體中有二相別說爲因果自義不成自言遮他顯於自相果從因起何謂自生又體如相應不成一相如其體應不成二是故所言一體二相說爲因果理必不成又自生言依義生不依義生者則非自生不依義生便同樹響何能定表諸法自生又自生言依慧生不依慧生者則從他生不依慧生應同狂醉言無根系難可信依又自生言生他解不生他解者便失自宗他解不生發言無益何緣强立自生論耶現見世間法從緣起言自生者與此相違又若自生應違世法刀不自割針不自縫又自生言依汝生不依汝生者非謂自生不依汝生應非汝說哀哉愚昧不識自言又言自生同無因論撥無一切生果因緣有作是言自不生自生時無故如已滅無若言生時其體已有應如現在生用唐捐體顯名生亦不應理顯與體異便失自生顯與體同體應本有顯若本有生用應無故自生言定不中理言從他起理亦不然以法

生時自體未有既無有自孰對名他因緣名他對於自果自果未有他義不成若言生時自果已有因緣無用非謂他生顯故名生亦不應理顯不離體應本非無又因名他對異於果果異因故應亦名他因果俱他便無有自自非有故他亦應無從他生言便無有義又慧觀果說因爲他果之與因必不俱有因時無果誰藉他生果時無因從誰他起豈不以慧觀後觀前說從他生言無有失謂觀當果或念過因因果俱成猶如父子假名可爾理實不然因果異時有無不並如何可執實從他生如父子言亦不應理世間父子多有同時雖復一無而可假說因果不爾法喻豈同若謂先時於異體物以慧觀察取其異相次於因果觀後念前建立自他二相差別後發語時不觸前二但隨相說法從他生故法喻同無前過失此救非理所以者何異物同時無因果義因之與果必不同時父子不然何得爲喻又若假說此義非無汝執爲真故不應理若言何爲咀嚼虛空現見因緣能生於果果相異彼說彼爲他何假繁詞固相徵難隨意勿說他與非他必有能生所生差別此足爲喜何藉多言言隨欲生無勞窮詰恣汝常喜執與相遮憂喜自心妄想生故汝言必有能生所生爲假爲真隨汝意答若言是假違汝所宗若言是真難詰何咎所生未有對何能生能生已無所生何對故就勝義他生不成依世俗論徒言無益夫興諍論爲見不同舉世咸知何勞汎說故不應執定從他生自他俱生亦不中理如前二失積在汝宗

別既不成總如何立由是諸法決定無生自他俱生皆非理故復次能生所生同時前後俱不應理故定無生所以者何故次頌曰

前後及同時　二俱不可說　故生與瓶等
唯假有非眞

論曰若所生法在能生前既離能生所生何有此所生法設離能生是則能生便爲無用若所生法在能生後無所依止何有能生設離所生能生何用又此二法若不同時能是誰能所爲何所若所生法與能生俱生既同時應不相待如牛兩角互不相依應無能生所生差別所生未有能生亦無所生有時能生何用如是二法前後同時理俱不成故生非有隨俗說有能生所生不可推徵時分同異復次執果有生必依新舊新舊無故生不得成由二俱非諸法自相互相違反必不同時設許同時應離法有若離法有誰舊誰新汝不應言異體相表現見法外無舊無新亦不應言同體俱有更相違故如善惡心前後亦非故次頌曰

舊若在新前　前生不應理　舊若居新後
後生理不成

論曰現見世間前新後舊不應蔽執前舊後新要前有新後轉成舊舊若前有新則爲無新名前生舊名後故新若無者舊亦應無新舊既無生依何有舊居新後理亦不然法新起時既無有舊體無別故後亦應無若言後時別生舊體是則新起何謂舊生後生嬰孩赤色未變而名耆舊理必不然若法初生而名舊者則一切法畢竟無新新既爲無舊亦

非有舊必以新為前導故若謂諸法念念別生恒名為新都無舊者舊既非有新亦應無簡舊名新舊無何簡所簡無故能簡亦無是故不應執有新舊既無新舊生豈得成然諸世間見有為法相似相續謂為一體前盛後衰說為新舊聖隨後說有舊有新依此立生假而非實復次果體若生必依過去未來現在因體而生然皆不成故次頌曰

現非因現起　亦非因去來　未來亦不因
去來今世起

論曰現在果法非現因生因果同時理不成故雖形影等因果同時是假非真隨俗而說去來二世已滅未生體相是無因用非有又現在法體相已成豈更藉他三世因起未來果法不因法來已滅未生無因用故豈不現在將欲滅時有體為因生未來果未來無體生何所依若言未來生時有體應名現在何謂未來汝不應言生即是有亦不可說有即是生有若即生生應現在生若即有有應未來有在未來未來應現在生若現在現在應未來則違汝宗世相楷定亦違自說生在未來故不可言現在將滅為因引起未來果生生時有無皆有失故復次有說未來體相具有由此生用得有所依生還未來令入現在滅還現在令入過去為破彼言故說頌曰

若具即無來　既滅應非往

論曰猶如現在體相具故未來不應來入現在或應未來非現等故體相不具猶若空華又應未來非現在故猶如過去不入現在又若未來體相已具應無生用猶如現在或未

來世生用應無以非現在猶如過去色等諸法雖居現在定當滅故亦名爲滅此現在法不往過去時定異故猶如未來又現在法應如過去不往過去由非未來又過去時非現所往如未來等世所攝故現在亦非未來所入世所攝故猶如未來過去未來非現等故應如兎角體相俱無未來體無生依何有故不應執色等果生生旣是無滅亦非有但隨俗說有滅有生似有而無猶如幻等爲顯此義復說頌曰

法體相如是　幻等喻非虛

論曰色等諸法前後際無現不久停猶如幻等又色等法若從緣生如幻所爲皆非實有非緣生者皆似空華性相俱空不應言有法旣非有生等定無如何可說生遷未來令入現在滅遷現在令入過去復次生住滅相前後同時理俱不成故不應執所以者何故次頌曰

生住滅三相　同時有不成　前後亦爲無
如何執爲有

論曰一體一時有衆多相互相違反理必不成若執同時體應各異旣執體一應不同時執不同時亦不應理所相體一如何異時法體生時住滅未有至住滅位生相已無而言體同極爲迷謬若言前後相異體同善惡色心體應是一然捨前相後相起時體與相同應有捨得如何可執前後體同三體不同亦不應理以生住滅徧諸有爲三體如何各唯一相許各一相理亦不然滅體無生應非因起生體無滅應性是常住無滅生應非蘊攝

若許一一復有三相有如前過或復無窮同時前後三相不成更無異途如何執有復次若離所相別有生等應如色等有生等相則生等相應無異體所以者何故次頌曰

若生等諸相　復別有生等　應住滅如生
若生住如滅

論曰若生等相自所依俱如自所依別有生等此生等相標幟既同其體如何展轉有異若言生等如色等法雖生等俱而體有異礙等相別體異可然生等相同體如何異生等作用既有差別應如色等其體各異此因不定如眼等根用雖有多而體一故用有差別不可例同眼等用殊時同故體一生等用別時異故體多生等何緣用時有異自體俱起不待異時作用如何待時有異住滅二相初既用無後亦應然體無別故或復生等同與法俱等有生故應互相似一一皆有他諸作用或自作用一一皆無是故不應別有生等復次色等諸法與生等相其體爲異爲不異耶異且不然故次頌曰

所相異能相　何爲體非常

論曰色等諸法若異生等如擇滅等應無生滅不應觀彼皆是無常觀彼無常應成顚倒若言色等與生等合雖觀無常而非顚倒如名杖角以作人牛此不應爾異生等故應似無爲非生等合色等生等體相若異如何以一心慧而觀謂色等生色等住滅故色等法非異生等不異亦非故次頌曰

不異四應同　或復全非有

論曰若色等法不異生等應如生等析一成

三生等亦應混三成一與色等法體不異故或生等相各失自體與其住等體不異故色等亦然應失自體與其生等體爲一法是則應無所相色等所相無故能相亦無則無有爲無爲亦爾相待立故一切應無故色等法非異生等復次因果有無皆不可立生依彼故亦不得成所以者何故次頌曰

有不生有法　有不生無法　無不生有法
無不生無法

論曰有生有法義不得成生有同時遞相違故有生無法亦不得成如已滅無非所生故無生有法理不得成如未生無非能生故無生無法亦不得成如前二無非因果故或二無法因果不成如畢竟無非因果故如是已破因果異體爲破同體復說頌曰

有不成有法　有不成無法　無不成有法
無不成無法

論曰有成有法其理不成有法已成成無用故成復成者成則無窮若成異相其體應別相異體一理必不然相與其體不相離故有成無法理亦不成其相異故如苦樂等或復有無應無差別有無體一與理相違無成有法其義不成如有成無所說過故無成無法義亦不成如前有無相成過故或復無者即是數論所執自性不依他成雖有隱能而無顯體依彼所執故說爲無如是有無因果同異皆不成故決定無生復次已生未生生用已滅及未得故俱無有生除已未生有生時體不可知故亦無有生若言生時二半爲體謂生半分半分未生此亦不然故次頌曰

半生半未生　非一生時體　或已未生位
應亦是生時
論曰半生未生非生時體生未生故如已未生如已未生有二相別非生時體生時亦然有生未生二種相異如何可立爲一生時或應已生及未生位亦共合說爲一生時有生未生二相異故如汝所執半生未生此顯生時已未生位皆失自性故定無生豈不生時具有二相已生半分半分未生已生未生各有一相如何可難令互相成一一別觀可生時異總觀二相豈異生時若言生時體一相二已未生位體二相殊故已未生與生時異如何體一二相相違相既不同體應成二非一有分從二分生勿違生時二半無體若半已起名作生時半既未生應名未起又半生已生用已無半復未生生用未有如何二半合立生時若生用無名生時者已未生位應名生時便失自宗三位差別故離二位無別生時生時既無二位非有是故諸法決定無生復次應問迷徒生時自性爲因緣起爲是自然初且不然故次頌曰
生時若是果　體即非生時
論曰若生時體從因緣生即非生時已有體故未來將起故名生時未來體無誰爲果若言此位觀待當來至現在時名爲果者亦應說近何立遠名如是生時非已生故如未生位非實生時又此生時時遠攝故如已滅位何謂生時若言生時體雖未有衆緣會故已得近名同是未來體俱非有餘遠此近差別何緣亦違汝宗去來皆遠故汝所執但有

虛言後亦不然故次頌曰

生時若自然　應失生時性

論曰若生時體非因緣生應是無爲失生時性若非緣起得名生時一切無爲應生時攝又非緣起應類空華體既是無豈生時攝若體非有名作生時即一切無應生時攝是故諸法無實生時復次有作是說若無生時已生未生亦應非有生時已過未至生時建立已生未生二位生時無者二位亦無又無生時二位應合故有二位中間生時爲破彼言故次頌曰

已生異未生　別有中間位　生時異二位

應別有中間

論曰若謂已生未生不合由生時位隔在中間若無生時二位應合如兩界首必有封壃是故生時定應有者生時二位應有中間未生生時生時生已更相異故如是中間復有中間展轉增長有無窮過過無窮故難立生時又已未生種類別故如色聲等無別中間既無中間生時何有又生時位若在未來即名未生未來攝故若居現在即名已生現在攝故若非現未不名生時如過去等是故諸法無別生時復次假許生時已未生位三分各別而審推徵爲捨生時得已生位爲當不捨得此位耶初不應然故次頌曰

若謂生時捨　方得已生時　是則應有餘

得時而可見

論曰若捨生時得已生位未得已得兩位中間應有得時如生時位若許爾者餘復有餘如前生時有無窮過過無窮故難立得時若

捨生時得已生位離此二位無別得時從未生時至已生位應離二位無別生時又捨生時得已生位體應有異非一法生後亦不然故次頌曰

若至已生位　理必無生時　已生有生時
云何從彼起

論曰已生生時必不俱有時分異故猶如去來若已生位有生時者或應同體或異體俱則非已生從生時起自從自起世現相違俱有非因如牛兩角若言一體二相不同得說爲因無斯過者二相前後體不應同二相俱時應非因果又若同體生時已生於自他性應失應得相不離體如體應同體不離相如相應別體同相別理必不然法之與時體無有異故不可說時異法同一法一時有同有異說爲因果理必不成如從生時至已生位進退徵責過難多途從未生時至生時位研覈詰問如理應思是故生時非別實有復次立有生時已生位別此無實義但有虛言所以者何故次頌曰

未至已生位　若立爲生時　何不謂無瓶
未生無別故

論曰若立生時非已生位將至此位名作生時瓶名已生生時未至已生位故瓶體定無瓶體既無生依何法不可無法名作生時勿一切無皆名生位故應於有立生時名若謂生時其體已有無斯過者此亦不然未至已生與未生位無差別故有義不成若謂生時是未來世最後位故非體全無此不應理同未來攝等非已生無前後故若未來世半有

半無有同已生世應雜亂故生時位但有虛言生時旣無生亦非有復次若謂生時體雖未滿而用起故非是全無非有非無不同兩位是故諸法別有生時此亦不然故次頌曰

非生時有用　能簡未生時　亦非體未圓
別於已生位

論曰未生生時無用有用二位差別理不可然生時體無用應非有生時體有應是已生設許生時有能起用而體未有應名未生非未生名別有少法但遮已起名未生時旣名未生何能簡彼若少有體應名已生旣非已生應無少體不可一法半有半無有無相違不同體故若許體別有即已生無即未生生時豈有故離二位無別生時復次或應生時即已生位非無有故如已生時爲顯此因故說頌曰

前位生時無　後位方言有　兼成已生位
故此位非無

論曰未起用時名爲前位於此前位未有生時正起用時名爲後位於此後位方有生時是則生時成已生位有異前故如已生時非體全無可與前異所言兼者謂捨全無即未生時名全無位生時捨彼是有非無由此兼前成已生位若捨無位必至有時有即已生中無異位依何而立別有生時是故生時即已生位非無有故如已生時又此生時應許有體若無有體生用應無體用並無生時豈有若無體用而有生時則一切無皆應頓起無無異故如此生時又若生時體用非有因緣和合應無所爲有不生無如前已說故生

時位是有非無有即已生更無異位故不應立別有生時復次無別生時理應信受愚猶固執略復推徵如是生時為無為有有即已起無即未生除此執為生時位體為顯此理復說頌曰

有時名已生　無時名未起　除茲有無位
誰復謂生時

論曰所執生時推徵其性不過二種謂有及無如是有無二位所攝除此無別中間生時汝等何緣非理橫執此極麤淺而汝尚迷況復幽微汝能思測故應信受無別生時生時既無生如何有是故諸法理實無生生既實無住滅亦爾生為先故非有義成故不別遮住滅二相復次已別廣破果先有無為總略遮果先有等故於品後復說頌曰

諸有執離因　無別所成果　轉生及轉滅
理皆不可成

論曰數論所執果不離因果同其因體本實有如是果體生滅不成果不離因同因常故因果體一差別理無諸法性常無增無滅是則所作唐設其功少有所為便違自論有不可滅無不可生大等亦應無生滅義即自性故如樂苦癡又大不應從自性起自能起自世現相違是則世間現見因果生滅作用一切皆無世現所知汝尚誹毀況能信受深隱義耶如是觀生都非實有生無實故滅亦實無但隨世間說有生滅隨世所說是俗非真勝義理中無生無滅一切法性非斷非常生滅既無法應常住如前廣破常性實無若爾應無一切法性不爾我說俗法非無豈不我

宗說一自性轉變力故無所不爲雖有所爲而無生滅斷常等過所以者何果起不生性變成故果謝不滅歸本性故果性非常前變滅故果性非斷後變生故轉變非恒故非定有自性不易故非定無此亦不然諸法生滅理既不立汝宗所執轉變豈存又轉變言及自性等前已廣破無宜重執故汝所說理必不然有作是言我經部等因緣和合無間果生果起酬因復能生後如是展轉無始時來因果連綿相續不絕無有生滅斷常等過所以者何相續無始故無有生未得對治相續不盡故無有滅相續改轉所以非常相續連綿所以非斷非一性故亦非轉變此亦不然若有生滅可有相續生滅既無相續何有無生滅義前已廣論相續有終是則爲斷相續無始是則爲常相續體一即有轉變故立相續過失彌多有作是言我說諸法常有部等一切有爲從本已來性相實有酬前起後三世遷流無有斷常生滅等過所以者何體恒有故無生無滅有爲相合所以非常果起酬因所以非斷念念別故非變非續此亦不然說常有宗先已破故色等諸法體若恒有應似無爲離有爲相便同數論一切皆常不可說言用有生滅用不離體應同體常體不離用應非恒有若用本有應不名生若用本無應非可起用未生位生用未有不可名生用已生位生用已息亦不名生除此二位無別生時前已廣說故不可執諸法用生生既是無滅亦非有又若色等有爲相合故是無常此有爲相無餘相合應非無常若言此相與

餘相合是則無窮若言有爲有大小相展轉相相非無窮者此亦不然如色等法餘相合故不名能相生等亦然與餘相合應非能相又如大相不以所相色等諸法爲其能相小相亦爾不應所相大生等法以爲能相若別有相應至無窮若別無相應成常住又有爲相定非實有若實有者與理相違所以者何如無爲法有無爲相離法實無此亦應然同三相故無爲實有前已廣遮一切有爲亦非實有以慧分析便歸空故又對無爲立有爲法無爲無故有爲亦無有爲無爲若從緣起即同幻事若不藉緣便似空花故不應執以爲實有如契經言有爲無爲皆是世俗分別假立其體俱空除爲無爲更無別法設復說有但是虛言有爲無爲攝一切法此二空故諸法皆空空中都無分別戲論虛通無礙即聖慧明故契經言一切諸法從本皆空空即無性由無性故即是般若波羅蜜多其中都無少法可說爲生爲滅爲斷爲常爲一爲異爲來爲去天帝當知若有淨信諸善男子或善女人能如是說不謗般若波羅蜜多異此說者皆名爲謗若說常空應墮斷滅遮常有故不墮此邊執常不空應墮斷滅常無因果名斷滅故我諸所說皆是遮言遮謂遮他生滅等執無生非滅唯爲遮生無滅非生但爲遮滅非斷常等類此應知雖涅槃時生死斷滅此方便說是假非真如說天中有常樂等是隨俗說非稱實言應以前說諸句文詞隨其所應破諸妄執我等皆妄誰復爲真謂畢竟空心言路絕分別戲論皆不能行唯諸聖

賢内智所證是故智者應正勤修證此眞空
捨彼妄執

廣百論釋論卷第九

音釋

膾古外切 系胡計切緒也

廣百論釋論卷第十

聖天菩薩本
護法菩薩釋
唐三藏法師玄奘奉　制譯

教誡弟子品第八

復次正論已立邪道伏膺於密義中尚餘微滯以淨理教重顯眞宗遣彼餘疑故說頌曰

由少因緣故　疑空謂不空　依前諸品中　理教應重遣

論曰雖一切法本性皆空而初學徒未能明見追愛妄有逆怖眞空或爲餘緣未能決了以正理教重顯前宗令彼除疑捨諸倒執旣一切法本性皆空未達此空以何爲性諸法無我此復云何謂無自性應正曉示何假轉音正示無由以無體故但可假說諸法無我無性可取故名爲空如契經言空名諸法無我無性無執無取勝義理中都無少法有我有性可說名空若爾空名應不可說實不可說但假立名如說太虛雖無自性實不可說而假立名空旣離言有應可說亦不可說實無體故如說諸法實性都無無性理中無二無說若爾說者言及所言一切皆空今應無說旣有所說應不皆空爲顯此疑故次頌曰

能所說若有　空理則爲無　論曰言能說者謂能說人言及所言俱名所說此三總攝有爲無爲謂眼等根及色等境此若實有何法爲空爲遣此疑故復頌曰

諸法假緣成　故三事非有

論曰能說言義三事性空假託衆緣而成立故餘宗亦許諸法名言皆是自心隨俗安立

如是說者言及所言皆勝義無唯世俗有如何謂此三事不空云何定知三事非有謂依他立如幻所爲不依他成皆如兎角是故三事自性皆空爲益世間假有言說又汝何爲疑難真空我意猶望成昔有見應捨此意所以者何非破他宗能成己見如破他說無礙故常非即能成自無常性設有此理汝亦不成所以者何故次頌曰

若唯說空過　不空義即成　不空過已明
空義應先立

論曰若唯破空不空成者不空已破空義應成前諸品中已說一切立不空義所有過失若汝欲成不空義者先當方便除前過失不除前失但說空過汝不空義終不得成非顯他人有失無德即能成己有德無傺要具二能方成己見謂立與破故次頌曰

諸欲壞他宗　必應成己義　何樂談他失
而無立己宗

論曰要具立破自見方成立破二能見所依故唯彰他失不顯己宗自義得成終無是理何緣汝輩唯樂破空不念欲成己之有義故於立破二事應均方可得成自宗有義汝欲立有畢竟無能故諸法空其理決定豈不空論此過亦齊不顯己宗唯彰他失此質非理空無我宗前諸品中已廣顯故然空無我遣有我成故破汝宗我宗已立若爾空論但有虛言空無我名無實義故如是如是誠如所言空無我名是假非實爲破他執假立自宗他執既除自宗隨遣爲顯此義復說頌曰

爲破一等執　假立遣爲宗　他三執既除

自宗隨不立

論曰一異及非名爲三執俱同一異故不別論一等三宗若正觀察皆歸無性無少可存彼性本空非由今破故契經說迦葉當知所見本空非由今破諸修空者證本性空故諸破言皆是假說立亦應爾權設非眞諸法皆空宗依何立依汝所執故我立宗所執既無宗應不立汝謂爲有故宗非無爲存自宗應許他有爲遣汝執故立我宗汝所執無我宗彌立雖爾不可立空爲宗現見世間瓶等有故雖空無我比量多端而被强威現量所伏不爾瓶等非現量知所以者何故次頌曰

許瓶爲現見　空因非有能　餘宗現見因
此宗非所許

論曰我若許瓶現量所得空因比量可說無能然我說瓶非現量得空因比量何爲無能瓶等諸塵皆非現見破根境等諸品已論不可餘宗謂瓶現見對此安立爲證有因所見若同可引爲證所見既異誰肯順從是故空因不違現量能立諸法性相皆空瓶等諸塵世間現見若以比量皆立爲空是則世間無不空法空無翻對應不得成爲舉此疑故說頌曰

若無不空理　空理如何立

論曰夫立空理翻對不空不空若無空亦非有如何可立諸法皆空爲決此疑故復頌曰

汝既不立空　不空應不立

論曰立不空者翻對於空既不信空不空焉立如何可立諸法不空汝不信空而得立有我不執有何廢立空若言不空亦有所對謂

互無有及定無空我空亦然對世俗有遣彼妄有故立眞空又所立空專爲遣執不必對有方立於空如爲遣常說無常教雖常非有而立無常又汝此中不應疑難翻對在有不在於空有事非無有翻有對空理非有何對何翻若謂不然空是宗故如立色等無常爲宗此無常宗既定是有空宗亦爾應必非無此說非眞因不定故世間現見無亦是宗理亦應然故次頌曰

若許有無宗　有宗方可立　無宗若非有
有宗應不成

論曰無宗若有對立有宗無宗若無有宗何對若言無對而立有宗即自違前責空有對若一切法無不皆空無我眞空咸同一味如何現見諸法不同此亦不然世俗有故勝義無故理不相違爲顯此義故說頌曰

若諸法皆空　如何火名煖　此如前具遣
火煖俗非眞

論曰若一切法本性皆空如何世間有火等異世俗事有諸法不同勝義理空無火等異故汝疑難於理不然火等如前破根境等已具觀察是俗非眞如何此中復爲疑難若法非有空何所遮空有所遮故法應有若爾四論展轉相遮皆應是眞便違自意爲顯此義故說頌曰

若謂法實有　遮彼說爲空　應四論皆眞
見何過而捨

論曰遮所遮故建立能遮所遮若無能遮豈有如言非雨故說名冬冬時所遮雨時必有空遮有故有定非無此亦不然因不定故一

等四論展轉相遮皆應是眞是所遮故眞旣無過皆應可宗汝見何愆捨三執一故不可說實有所遮若諸所遮皆實有者自言無過汝過應眞汝撥無空此空應實若一切法性相都無是則世間皆應斷滅尚不執有況復執無執有執無皆成過故為顯此義故說頌曰

若諸法都無　生死應非有　諸佛何曾許
執法定為無

論曰若法全無應無生死因果展轉相續輪迴非定執無何得為難我說世俗因果非無諸佛世尊智見無礙亦未曾許定有定無如契經中佛告迦葉諸法性相非有非無有是一邊無是第二謂常與斷此二中間無色無見無住無像不可表示不可施設此意說言世俗有故依之建立生死輪迴勝義空故謂法性相非有非無心言路絕若一切法眞離有無復以何緣而言俗有眞雖無二俗有何乖應離於眞別有其俗雖不相離而義有殊俗順世情眞談實理故眞無二俗有多途又一切宗皆許無二而有種種體類不同是故不應輒生疑難為顯此義故說頌曰

若眞離有無　何緣言俗有　汝本宗亦爾
致難復何為

論曰若色等法眞離有無復有何緣而言俗有因果不斷生死輪迴俗順世情因緣假有眞談實理非有非無汝等本宗皆許無二而言法有輒難何為所以者何如諸句義非即是有勿一切法其體皆同亦非非有勿一切法其體皆無非有非無雖徧諸法而立種種

句義不同我法亦然何煩致難由此道理餘難亦通所以者何故次頌曰

諸法若都無　差別應非有　執諸法皆有
差別亦應無

論曰若一切法實性都無所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無無無別故此同上釋謂不執無執有執無皆非理故又若執有其過亦同所以者何若一切法皆同有性所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無有無別故定於有上隨相不同建立世間諸法差別我亦如是眞故雖空於俗有中建立差別故汝所難即爲唐捐有劣慧人復生疑難若法非有則定應無能破有因此難非理世俗有故汝執非無能立有因何故非有爲顯此義復說頌曰

若謂法非有　無能破有因　破有因已明
汝宗何不立

論曰若謂諸法性相皆無能破有因亦非有者此慧極劣以於現前麤顯事中不能了故世俗所攝能破有因前已廣明何謂非有汝不可說俗有非因勝義理中無立破故若不忍許能破有因何不立因證自宗有如我廣說能破有因汝立有因一未曾見如何可執諸法非空空言是破破他便立有言是立自立方成是故我空無勞別立汝所執有須別因成別因旣無何緣知有破因易得立因難成故破有因未爲奇妙若爾汝等何不破空爲破彼言故說頌曰

說破因易得　是世俗虛言　汝何緣不能
遮破眞空義

論曰破因易得是俗虛言未見有因破眞空故小乘外道雖惡眞空而未有因破眞空義如何可說易得破因諸法性空易立難破諸法性有難立易傾眞僞皎然如何固執有被立破因網所籠自出無能矯作是說聲爲定量表法有無旣有有聲法應定有法若非有有聲應無爲破此言故說頌曰

有名詮法有　謂法實非無　無名表法無
法實應非有

論曰彼立諸名以聲爲性此立名等非即是聲故但舉名以破彼執有聲詮有汝執所詮法實非無無聲表無應信所詮法實非有無聲非量便自違宗故汝所言非爲證有此劣慧者欲脫已愆徒設功勞終不能免依實有法立實有名因實有名生實有解法若非有應無有名有名若無應無有解旣有有解故法非無此亦不然假立名故爲顯此義故說頌曰

由名解法有　遂謂法非無　因名知法無
應信法非有

論曰若聞有名生於有解遂謂諸法是有非無旣聞無名生於無解應信諸法非有是無此旣不然彼云何爾依名生解是證空因謂爲有因必不應理法體若有何待有名旣待有名方生有解故知諸法體實爲無但假立名世共流布有名決定無實所詮如人號牛依想立故名能遣有而立有因不異有人以明爲闇有若可說是假非眞所以者何故次頌曰

諸世間可說　皆是假非眞　離世俗名言

乃是眞非假

論曰世間言說皆隨自心爲共流傳假想安立法若可說是假非眞非假是眞定不可說諸可說者皆俗非眞前諸品中已廣成立故所執有是假非眞如舍如軍可言說故一等四執前已具遮更不立餘眞實有法是則此論應墮無邊爲釋此疑故說頌曰

謗諸法爲無　可墮於無見　唯蠲諸妄執
如何說墮無

論曰謗諸有法可墮無邊唯遣妄情豈墮無執爲破有執且立爲無有執若除無亦隨遣又世俗有前已數論故不應言此墮無執唯許俗有眞應是無不許眞無應許眞有此言非理故次頌曰

有非眞有故　無亦非眞無　既無有眞無
何有於眞有

論曰若有眞有可有眞無眞有既無眞無豈有無眞無故眞有亦無眞非有無如前屢辯如何復執眞是有無若眞非無何意頻說諸法性相俗有眞無此說意言唯俗是有眞無此有故說眞無若爾此眞俗無爲體若不爾者應別有眞若別有眞有非唯俗有既唯俗眞體應無眞體若無何欣修證此中一類釋此難言我說眞無是遮非表世間妄見執有爲眞遮此有眞不表無體然其眞體即是俗無非離俗無別有眞體言眞無者謂俗無眞此遮其眞無別所表此於言義未究其源誰謂眞無別有所表若遮餘法別有所詮是遮表言遮餘法已表餘共相如非衆生非黄門等若遮餘法無別所詮是唯遮言遮所遮已

其力斯竭如勿食肉勿飲酒等此眞無言唯遮其眞無別所表不言可悉如非有言唯遮其有不詮非有亦不表餘若詮其無或表餘法則不應說此非有言若非有言詮於有者非無之說應表其無如是遮言愚智同了彼無疑難重說何爲彼難意言有若唯俗眞即非有何所修證但說眞無是遮非表乃至廣說豈釋難耶復有釋言修無我觀方便究竟見眞理時一切俗有皆不顯現故說眞無此亦不然意難了故若俗非有說名爲眞應無所證若別有眞是所證者則不應言有唯是俗又違經說都無所見乃名見眞少有所見即非見眞是故此言亦非正釋如是釋者應作是言眞非有無心言絕故爲破有執假說爲無爲破無執假說爲有有無二說皆世俗言勝義理中有無俱遣聖智所證非有非無而有而無後當廣說有作是難證法空因爲有爲無有則餘法亦應是有無則不能證諸法空爲舉此難故說頌曰

有因證法空　法空應不立

論曰空必依因方可得立若不爾者一切應成因既不空餘亦應爾唯陽焰等水等性空則所立宗皆不成就爲釋此難復說頌曰

宗因無異故　因體實爲無

論曰數論師等總別無異勤勇無間所發等因皆即是聲應如聲體不遍餘故因體不成勝論師等計總與別或異不異其不異者過同前師異即如前諸品已破故異不異皆不成因由此故說宗因無異因體實無又所立因體若實有應與宗體或一或異然不可說

因與宗體或一或異非一異故猶若軍林是假非眞世俗所攝隨順世間虛妄分別建立種種宗因不同遣諸邪執邪執既遣宗因亦亡故不可言法同因有宗因假立皆俗非眞復有難言證法空喻爲無爲有無則不能證諸法空有則諸法如喻應有此亦不然故次頌曰

謂空喻別有　例諸法非空　唯有喻應成
內我同烏黑

論曰喻則是因一分所攝因既俗有喻亦應然若謂離因別有喻體以例諸法是有非空此定不然離因之喻必不能證所立義宗如所立宗非因攝故若非因喻能立義宗內我如烏黑性應立又應一切所立皆成無因事同易可得故由是喻體必不離因故應同因不可爲難若一切法本性皆空證見此空有何勝德爲敘此難故說頌曰

若法本性空　見空有何德

論曰非於離我諸行法中證見我空少有勝德諸法亦爾若本性空證見此空何所饒益若無所益何用劬勞修能證空無量加行爲釋此難復說頌曰

虛妄分別縛　證空見能除

論曰諸法諸行雖空無我而諸愚夫虛妄分別執一異等由此虛妄分別勢力生長貪等煩惱隨眠隨緣發生諸善惡業沒三有海相續輪迴三苦所煎不能自出勤修加行證無我空漸次斷除虛妄分別隨其所應證三菩提自利利他功德無盡虛妄分別其體是何謂三界心心所有法豈不此法亦本性空如

諸愚夫所執色等何能引苦煎迫有情若此雖空而能引苦是則色等亦有此能何故但言虛妄分別雖色心等皆本性空而要依於虛妄分別計度諸法為有為無因是發生雜染清淨由斯含識染淨不同是故但言虛妄分別法若實有是事可然法既實無如何計度為有無等染淨不同如夢等中雖無色等而有種種相現分明此喻不然於夢等位有分別故作用非無分別為依現諸境像起諸染淨是事可然今既皆空無實分別誰能起此作用不同無體有能曾所未見若無有體而有功能兎角龜毛應皆有用又無煩惱或無善根而諸有情有染淨者已斷煩惱應更輪迴未種善根應獲常樂此中一類釋此難言世俗非無故無此失應同世俗非諦實耶

彼答不然隨世俗量是實有故亦名諦實如何可說一法一時有無相違俱名諦實生等亦爾一法一時有生無生有滅無滅有斷無斷有常無常有來無來有去無去乃至廣說更互相違如何可言俱是諦實彼作是說一法一時無義為真有義為俗義差別故互不相違猶如世間施等善法性有漏故得不善名善根相應故亦名善俱名諦實而不相違此理不然施等善法觀待異故可不相違一法一時有無二諦無別觀待何得無違所以者何安和名善善有二種所謂世間及出世間出世善法畢竟能害煩惱諸纏究竟安和名勝義善世間善法暫時有能畢竟無能暫時能伏煩惱纏故名世俗善非永能斷煩惱纏故亦得名為勝義不善此善不善互不相

違有能無能時分異故如施等善住一刹那説名有能過此巳後必不能住説名無能有能無能雖在一法時分異故而不相違第二刹那施等不住既無有體誰名無能由彼體無能定非有能非有故即名無能或能無能時分無異所望境别故不相違所以者何暫時能伏貪等纏故名爲有能不能斷滅貪等種故名曰無能如服酥膏能除風疾不遣痰癊有能無能時分雖同而所望境有差别故互不相違一法一時有無二諦境無差别何得無違彼復救言如一念識我執依故世俗名我由勝義故亦名無我我無我别而不相違一法一時有無亦爾雖無境别而不相違此亦不然我無我義不相違故所以者何一刹那心不自在故名爲無我我執所依亦名爲我如契經言若識是我應得自在不應轉變而諸愚夫依發我執故説名我不自在義我執依義雖同一識而不相違一法一時有無相反俱名諦實豈得無違汝今爲成有無二諦同在一法互不相違雖别衆多世間譬喻種種方便終不能成彼重救言如一青色據自故有望他故無諸法亦然一一法性據俗故有望眞故無此亦不然青黄體異可據自有望他爲無俗之與眞其體不别據自可有望誰爲無尋究其俗實即是眞非考彼青實成黄色故汝所立法喻不同又俗與眞體不相離如何俗體望眞爲無如契經中佛告善現世俗勝義無各别體世俗眞如即是勝義非離其色别有於空乃至識空亦復如是如何一法無别境時二義相違俱名諦實由

是古昔軌範諸師情事不同安立二諦世俗諦語近顯俗情勝義諦言遠表實事世俗諸法雖稱俗情而事是虛故非諦實又現量證緣起色心言不能詮應非俗諦故契經說所有世間名句所詮名爲俗諦此經意說世共所知能詮所詮相應法義及爲詮表非共所知法義經書名爲俗諦現量所證緣起色心非言所詮亦非俗諦若言假立名言所詮故此色心亦俗諦攝究竟勝義應亦非眞假立名言所詮表故究竟勝義無此色心眞理都無事有法故非二諦攝此法應無則違世間現量所詮若言是有非二諦收應立第三非眞俗諦若言雖有緣起色心是諸世間現量所得而非究竟勝義諦收假說名爲世俗諦攝隨意假立世俗名言有實色心則無諍論此爲依故染淨義成若謂色心世俗故有由勝義故非有非生如是所言爲有何義若言如彼無分別智所行境界究竟空無不如是有故說非有若爾所行究竟無故無分別智應不得生設許得生亦非眞智緣無境故如了餘無智既非眞境應是俗雖言色心不如是有而復彌顯色心實有由說非有究竟無故無異相故定應是有既定是有由是亦應許此色心實有生等若汝意謂雖復色心亦有亦生而非勝義應先審定勝義是何然後可言此非勝義若言勝義是無分別智慧所行究竟空無此先已破謂彼所行究竟無故無分別智應不得生乃至廣說又此所行非眞勝義以是無故猶如兎角或非有故如彼空花若言勝義是可研窮此亦不然境無異

故夫研窮者不捨世俗又世俗法不可研窮此可研窮應離世俗然非離俗別有勝義故不可說此可研窮是故汝言非勝義相若謂餘宗所執勝義都非有故是勝義相此亦不然彼謂緣生暫住等性名爲勝義今撥非有便違自宗及現量等若言諦實是勝義相是則世俗應非諦實何故前言俗爲諦實設許唯說非有非生名爲諦實是有是生唯假言說妄分別立既非諦實唯假言說妄分別立如何能起染淨作用故彼釋難其理不成非說龜毛名爲有體即有作用能縛世間復有餘師釋此難曰分別所執法體是無因緣所生法體是有由斯發起煩惱隨眠繫縛世間輪迴三有或修加行證無我空得三菩提脫生死苦因緣生法雖通色心而心是源所以偏說虛妄分別能縛世間猒此能修證空加行雖有境界若無有心虛妄尋思終不繫縛亦不能猒修無我空證三菩提出離生死爲證此義引契經言

偏計所執無　依他起性有　妄分別失壞
墮增減二邊

此中一頌釋此義言名是偏計所執義是依他起性名於其義非有故無義隨世間非無故有不可引此證有依他此釋不然義相違故若名於義非有故無義亦於名是無何有又於其義所立名言既因緣生如義應有若妄所執能詮性無妄執所詮其性豈有名隨世俗有詮表能汝不許爲依他起性義亦隨俗假說有能何不許爲偏計所執世俗假立能詮所詮無應並無有應齊有如何經說一

有一無故汝所言不符經義應信偏計所執性無是諸世間妄情立故依他起性從因緣生非妄情爲應信是有彼證巳義復引經言

由立此此名　詮於彼彼法　彼皆性非有
由法性皆然

此頌不能證成彼義經意不說名於義無但說所詮法性非有辯諸法性皆不可詮名言所詮皆是共相諸法自相皆絶名言自相非無共相非有此中略說所詮性無非謂能詮其性實有故頌但說彼非有言不爾應言此性非有彼爲證此依他性無復引經中所說略頌

無有少法生　亦無少法滅　淨見觀諸法
非有亦非無

此亦不能證依他起其性非有所以者何此頌意明偏計所執自性差別能詮所詮其體皆空無生無滅離執淨見觀諸世間因緣所生非無非有故此非證依他起無若有依他何緣經說一切法性無不皆空又契經言佛告善現色等諸法自性皆無復有經言佛告大慧一切法性皆無有生先有先無不可生故此有密意密意如何謂此諸經唯破偏計所執自性非一切無若一切無便成邪見云何知有此密意耶餘契經中顯了說故謂薄伽梵說如是言我唯依於相應自性說一切法自性皆無若有如言而生執著謂染淨法自性皆無彼惡取空名爲邪見相應自性即是世間偏計所執由心轉變似外諸塵依此諸塵起諸倒執因此倒執計有自他能詮所詮相應自性染淨諸法即是依他故知諸經

有此密意又到彼岸般若經中佛自分明判有無義徧計所執所集所增所取常恒無變易法如是一切皆名爲無因緣所生皆說爲有又餘經說徧計所執自性無生依他起性所攝諸法從因緣生又慧度經作如是說行慧度者善知色性善知色生善知色如乃至廣說又諸經說諸法無性無生滅等皆應分別不可如言執爲了義勿世俗諦諸法亦無便惡取空成大邪見此言非理所以者何於了義經異分別故世尊自說若諸經中說空無相無願無行無生無滅無有自性無有有情命者主宰補特伽羅解脫門等名了義經我言合理以於餘經佛自決判我依徧計所執自性於餘經中說一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃依依他起自性說言諸有情心生滅流轉乃至廣說又餘經中佛告具壽舍利子言色自性空自性空故無生無滅無生滅故無有變易受想行識亦復如是此依徧計所執自性說自性空無生滅等以諸愚夫隨自心變色等諸法周徧計度執有眞實自性差別世尊依彼說色等法自性皆空無生滅等依他起性由無徧計所執性故亦說爲空非自性空無生滅等如來處處說三自性皆言徧計所執性空依他圓成二性是有故知空教別有意趣不可如言撥無諸法如言取義名謗大乘故契經言若有菩薩如言取義不求如來所說意趣是名於法非理作意亦名非處信解大乘若有菩薩不如其言而取於義思求如來所說意趣是名於法如理作意亦名是處信解大乘若爾

云何釋此經句佛告天子汝等當知佛於菩提都無所得亦無少法可生可滅所以者何以一切法無生無滅是故如來出現世間有作是釋諸佛證得大菩提時遠離一切分別戲論雖出世間而不可說有證得等復有釋言佛以菩提爲其自性故無所得如契經言菩提即佛佛即菩提故無所得如其法性而覺知故不生先無不滅先有以諸法性離戲論故無生無滅無上菩提現在前故說名如來出現世間又契經說善現當知色名諸色無性之性受想行等廣說亦爾此經意明依他起性以其偏計所執色等無性所顯離言法性爲其自性若一切法都無所有如何無性而復言性若言色等世俗無性即是色等勝義之性與理相違所以者何夫勝義者分別戲論所不能及豈得以無爲其自性若以無性爲自性者應類餘無不名勝義應不能證無上菩提則違自宗成大過失依他起性若實有者便違經說故契經言

諸法從緣起　緣法兩皆無　能如是正知
名通達緣起　若法從緣生　此法都無性
若法都無性　此法非緣生

如是二經說緣生法雖無自性而不相違以從緣生法有二種一者偏計所執二者依他起性此中意明偏計所執自性非有不說依他若說依他都無自性便撥染淨二法皆無名惡取空自他俱損此妄分別誰復能遮得正見時自當能遣今且應問依他起性何智所知謂無分別智所引生世間淨智既無分別何名世間誰言此智是無分別若有分別

應不能行諸法實相但應緣彼偏計所執雖有分別而說能行法實相者虛妄分別應亦能行諸法實相又今未得無分別後法實相智如何定知有依他起此依他起非如現見他執所依如何定言實有此性唯無分別智所引生世間淨智知依他起與論相違如彼論言偏計執性何智所行爲凡智耶爲聖智耶俱非所行以無相故依他起性何智所行俱是所行然非出世聖智所行又言五事幾是所取幾是能取三是所取分別正智通能所取名相分別分別所取正智有二一緣眞如第二是彼所引生故今猶未得相等又是依他起性故彼論言偏計所執五事不攝依他起性四事所攝若依他起世智所緣而說非空甚可嗤笑諸法實相非是世間心智所行如前屢辯故不應說實有依他論說依他亦凡智境據自證受故不相違依他起性即心心法從緣起時變似種種相名等塵實自證受而增上慢謂取外塵然諸外塵偏計所執無體相故非所緣緣故非聖凡智所行境一切有漏心及心法唯能證受自所現塵未能如實證餘心境無漏世智相應心品由性離染自他俱證故說依他淨智所了與論所說理不相乖汝嗤笑言自呈愚眛非顯我說與理相違若從緣生心及心法同偏計執皆自性空便似空華何能繫縛三有含識生死輪迴是故依他非無體實論者本意決定應然若不爾者何緣故說妄分別縛證空能除誰覩龜毛能計能縛誰見兎角能證能除由是應知有心心法但無心外所執諸塵云何

定知諸法唯識處處經說於此何疑故契經言佛告善現無毛端量實物可依愚夫異生造諸業行唯有顛倒與彼爲依顛倒即是虛妄分別虛妄分別即心心法又契經言無有少法自性可得唯有能造能造即是心及心法又契經說三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不決定執一切法實唯有識亦成顛倒是則應如色等諸法顛倒境故其體實無又境既無識云何有不應一識二分合成勿當失於心自一相若言識體實無二分能緣所緣行相空故但隨世俗同所了知有能緣心故說唯識則應亦說境界非無世俗同知有心境故若許實有少分識體應說此體其相如何既不可言能識所識如何定說唯有識耶諸契經言唯有識者爲令觀識捨彼外塵既捨外塵妄心隨息妄心息故證會中道故契經言

未達境唯心　起二種分別　達境唯心已
分別亦不生　知諸法唯心　便捨外塵相
由此息分別　悟平等眞空

愚夫異生貪著境味受諸欲樂無捨離心生死輪迴沒三有海受諸劇苦解脫無因如來慈悲方便爲說諸法唯識令捨外塵捨外塵已妄識隨滅妄識滅故便證涅槃故契經言

如世有良醫　妙藥救衆病　諸佛亦如是
爲物說唯心

雖說極微亦可分析據方所故如舍如瓶此難極微可成多分是假非實不可全無若不爾者心及心法一剎那中時分攝故如歲月等衆分合成亦可全無成大過失如是等類

隨見不同分隅聖言令成多分互興諍論各執一邊既不能除惡見塵垢詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨未會真理隨已執情自是非他深可怖畏應捨執著空有兩邊領悟大乘不二中道如契經說菩薩當知身見爲根所生諸見感匱法業繫縛世間輕彼撥無諸法邪見及於此見稱讃流通因是所生感匱法業經無量劫墜那落迦惡趣輪迴受大憂苦昔微善力來至人中愚鈍盲聾多諸憂苦身形卑陋人不喜觀鄙拙言辭聞皆不悅或宿曾種增上善根來生人間受殊勝報由昔攝受謗法業因偏執如來破相空教非毀所說顯實法門令諸世間非法謂法法謂非法非義謂義義謂非義自損損他深可悲愍然佛所說無不甚深二諦法門最爲難測今且自勵依了義經略辯指歸息諸諍論世俗諦者謂從緣生世出世間色心等法親證離說展轉可言親證爲先後方起說此世俗諦亦有亦生假合所成猶諸幻事從分別起如夢所爲有相可言名世俗諦勝義諦者謂聖所知分別名言皆所不及自內所證不由他緣無相絕言名勝義諦如是略說二諦法門正法學徒同無所諍依前世俗染淨法生依後勝義證於寂滅是故聖說心境有三一者有言有相心境二者無言有相心境三者無言無相心境初於名言能有覺悟亦有隨眠次於名言雖有隨眠而無覺悟後於名言隨眠覺悟一向永無初二緣世俗後一緣勝義復有永離言說隨眠後所得心通緣二諦若於世俗起堅執見及於世俗起不順見

此二俱名虛妄分別是生一切無義利門繫縛有情令不解脫空無我見能悉斷除令諸有情離三有縛自證究竟寂滅涅槃亦轉化他令得解脫拔除正習障根本故若於世俗起不順見此於勝義定有乖違爲明此見故說頌曰

法成一成無　違眞亦違俗　故與有一異
二俱不可言

論曰若執諸法與其有性定爲一者法則成一定爲異者法則成無是即違眞亦復違俗所以者何若一切法與有性一色應如聲是聲非色聲應如色是色非聲即有性故法應成一若一切法與有性異即色聲等體悉成無非有性故如空華等若執諸法與一性等定一異過如應當知是故有等與法一異二種妄見違俗及眞俱是俱非相違戲論過同一異故不別論於勝義中有無等寂一切問難皆不得成爲顯此義故說頌曰

有非有俱非　諸宗皆寂滅　於中欲興難
畢竟不能伸

論曰勝義理中無少有法以一切法本性無生故有見宗於斯寂滅依有見故非有見生此見既亡彼見隨滅眞若非有聖智不行聖智所行必非非有故非有見不證其眞聖智觀眞不觀非有簡俗有故說眞非有眞非有言還依俗說眞非有教能順趣眞是故諸經多說非有有非有見於此既除俱是俱非皆應類遣以其有等皆可表詮眞絕表詮故非有等一切惡見擾動其心於正理中廣興邪難皆依如是有等見生此見既除彼亦隨滅

雖欲猛勵抗論眞空由無所依措言何寄如空無底足不可依諸有大心發弘誓者欲窮來際利樂有情應正斷除妄見塵垢應妙悟入善逝眞空爲滿所求當勤修學

已除見有累　復遣執無塵　善開妙中道
願世咸歸寂

聖天菩薩造論旣周重敘摧邪復說頌曰

我在爲燎邪宗火　沃以如來正教酥
又扇因明廣大風　誰敢如蛾投猛焰

三藏法師於鷲嶺北得聞此論隨聽隨翻自慶成功而說頌曰

聖天護法依智悲　爲挫羣邪制斯論
四句百非皆殄滅　其猶劫火燎纖毫
故我殉命訪眞宗　欣遇隨聞隨譯訖
願此速與諸含識　俱昇無上佛菩提

廣百論釋論卷第十

音釋

蠲古玄切除也　痰癊痰徒含切癊於禁切　匱求位切　勵力制切嚴正也　抗苦浪切　措倉故切施布也置也　燎力照切縱火也　殄徒典切絕也　殉徐閏切以身從物曰殉

大乘阿毗達磨集論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘阿毗達磨集論卷第一

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

本事分中三法品第一之一

本事與決擇　是各有四種　三法攝應成
諦法得論議　幾何因取相　建立與次第
義喻廣分別　集總頌應知

蘊界處各有幾蘊有五謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊界有十八謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界處有十二謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處

何因蘊唯有五爲顯五種我事故謂身具我事受用我事言說我事造作一切法非法我

事彼所依止我自體事何因何界唯十八由身具等能持過現六行受用性故何因處唯十二唯由身具能與未來六行受用爲生長門故何故名取蘊以取合故名爲取蘊何等爲取謂諸蘊中所有欲貪何故欲貪說名爲取謂於未來現在諸蘊能引不捨故希求未來染著現在欲貪名取何故界處名有取法應如蘊說色蘊何相變現相是色相此有二種一觸對變壞二方所示現云何名爲觸對變壞謂由手足塊石刀杖寒熱飢渴蚊蝱蛇蠍所觸對時即便變壞云何名爲方所示現謂由方所可相示現如此如此色如是如是色或由定心或由不定尋思相應種種構畫受蘊何相領納相是受相謂由受故領納種種淨不淨業諸果異熟想蘊何相構了相是想相謂由想故構畫種種諸法像類隨所見聞覺知之義起諸言說行蘊何相造作相是行相謂由行故令心造作於善不善無記品中驅役心故識蘊何相了別相是識相謂由識故了別色聲香味觸法種種境界眼界何相謂眼曾現見色及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相如眼界相耳鼻舌身意界相亦爾色界何相謂色眼曾現見及眼界於此增上是色界相如色界相聲香味觸法界相亦爾眼識界何相謂依眼緣色似色了別及此種子積集異熟阿賴耶識是眼識界相如眼識界相耳鼻舌身意識界相亦爾處何相如界應知隨其所應

云何建立色蘊謂諸所有色若四大種及四大種所造云何四大種謂地界水界火界風

界何等地界謂堅鞕性何等水界謂流濕性何等火界謂溫熱性何等風界謂輕等動性云何所造色謂眼根耳根鼻根舌根身根色聲香味所觸一分及法處所攝色何等眼根謂四大種所造眼識所依清淨色何等耳根謂四大種所造耳識所依清淨色何等鼻根謂四大種所造鼻識所依清淨色何等舌根謂四大種所造舌識所依清淨色何等身根謂四大種所造身識所依清淨色何等爲色謂四大種所造眼根所行義謂青黃赤白長短方圓麤細高下正不正光影明闇雲煙塵霧迥色表色空一顯色此復三種謂妙不妙俱相違色何等爲聲謂四大種所造耳根可取義或可意或不可意或俱相違或執受大種爲因或不執受大種爲因或俱大種爲因或世所極成或成所引或遍計所起或聖言所攝或非聖言所攝何等爲香謂四大所造鼻根所取義謂好香惡香平等香俱生香和合香變異香何等爲味謂四大種所造舌根所取義謂苦酢甘辛鹹淡或可意或不可意或俱相違或俱生或和合或變異何等所觸一分謂四大種所造身根所取義謂滑性澀性輕性重性耎性緩急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇何等法處所攝色有五種應知謂極略色極迥色受所引色遍計所起色自在所生色

云何建立受蘊謂六受身眼觸所生受耳觸所生受鼻觸所生受舌觸所生受身觸所生受意觸所生受如是六受身或樂或苦或不苦不樂復有樂身受苦身受不苦不樂身受

樂心受苦心受不苦不樂心受復有樂有味受苦有味受不苦不樂有味受樂無味受苦無味受不苦不樂無味受復有樂依耽嗜受苦依耽嗜受不苦不樂依耽嗜受樂依出離受苦依出離受不苦不樂依出離受何等身受謂五識相應受何等心受謂意識相應受何等有味受謂自體愛相應受何等無味受謂此愛不相應受何等依耽嗜受謂妙五欲愛相應受何等依出離受謂此愛不相應受云何建立想蘊謂六想身眼觸所生想耳觸所生想鼻觸所生想舌觸所生想身觸所生想意觸所生想由此想故或了有相或了無相或了小或了大或了無量或了無少所有無所有處何等有相想謂除不善言說無想界定及有頂定想所餘諸想何等無相想謂所餘想何等小想謂能了欲界想何等大想謂能了色界想何等無量想謂能了空無邊處識無邊處想何等無少所有無所有處想謂能了無所有處想

云何建立行蘊謂六思身眼觸所生思耳觸所生思鼻觸所生思舌觸所生思身觸所生思意觸所生思由此思故思作諸善思作雜染思作分位差別又即此思除受及想與餘心所法心不相應行總名行蘊何等名為餘心所法謂作意觸欲勝解念三摩地慧信慚愧無貪無瞋無癡勤安不放逸捨不害貪瞋慢無明疑薩迦耶見邊執見見取戒禁取邪見忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧惛沉掉舉不信懈怠放逸忘念不正知散亂睡眠惡作尋伺何等為思謂於心造作意業為體

於善不善無記品中役心爲業何等作意謂發動心爲體於所緣境持心爲業何等爲觸謂依三和合諸根變異分別爲體受所依爲業何等爲欲謂於所樂事彼彼引發所作希望爲體正勤所依爲業何等勝解謂於決定事隨所決定印持爲體不可引轉爲業何等爲念謂於串習事令心明記不忘爲體不散亂爲業何等三摩地謂於所觀事令心一境爲體智所依止爲業何等爲慧謂於所觀事擇法爲體斷疑爲業何等爲信謂於有體有德有能忍可清淨希望爲體樂欲所依爲業何等爲慚謂於諸過惡自羞爲體惡行止息所依爲業何等爲愧謂於諸過惡羞他爲體業如慚說何等無貪謂於有有具無著爲體惡行不轉所依爲業何等無瞋謂於諸有情苦及苦具無恚爲體惡行不轉所依爲業何等無癡謂由報教證智決擇爲體惡行不轉所依爲業何等爲勤謂心勇悍爲體或被甲或加行或無下或無退或無足差別成滿善品爲業何等爲安謂止息身心麤重身心調暢爲體除遣一切障礙爲業何等不放逸謂依止正勤無貪無瞋無癡修諸善法於心防護諸有漏法爲體成滿一切世出世福爲業何等爲捨謂依止正勤無貪無瞋無癡與雜染住相違心平等性心正直性心無功用住性爲體不容雜染所依爲業何等不害謂無瞋善根一分心悲愍爲體不損惱爲業

何等爲貪謂三界愛爲體生衆苦爲業何等爲瞋謂於有情苦及苦具心恚爲體不安隱住惡行所依爲業何等爲慢謂依止薩迦耶

見心高舉爲體不敬苦生所依爲業何等無明謂三界無智爲體於諸法中邪決定疑雜生起所依爲業何等爲疑謂於諦猶豫爲體善品不生所依爲業何等薩迦耶見謂於五取蘊等隨觀執我及我所諸忍欲覺觀見爲體一切見趣所依爲業何等邊執見謂於五取蘊等隨觀執或斷或常諸忍欲覺觀見爲體障處中行出離爲業何等見取謂於諸見及見所依五取蘊等隨觀執爲最爲勝爲上爲妙諸忍欲覺觀見爲體執不正見所依爲業何等戒禁取謂於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等隨觀執爲清淨爲解脫爲出離諸忍欲覺觀見爲體勞而無果所依爲業何等邪見謂謗因謗果或謗作用或壞實事或邪分別諸忍欲覺觀見爲體斷善根爲業及不善根堅固所依爲業不善生起爲業善不生起爲業如是五見幾增益見幾損減見四是增益見謂於所知境增益自性及差別故於諸見中增益第一及清淨故一多分是損減見計前後際所有諸見彼於此五幾見所攝謂或二或一切於不可記事所有諸見彼於此五幾見所攝謂或二或一切薄伽梵觀何過失故於蘊界處以五種相非毀執我由觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故謂異相過失無常過失不自在過失無身過失不由功用解脫過失於五取蘊有二十句薩迦耶見謂計色是我我有諸色色屬於我我在色中如是計受想行識是我我有識等識等屬我我在識等中於此諸見幾是我見幾是我所見謂五是我見十五是我所見何因十五是

我所見由相應我所故隨轉我所故不離我所故薩迦耶見當言於事了不了耶當言於事不得決了如於繩上妄起蛇解

何等爲忿謂於現前不饒益相瞋之一分心怒爲體執仗憤發所依爲業何等爲恨謂自此已後即瞋一分懷怨不捨爲體不忍所依爲業何等爲覆謂於所作罪他正舉時癡之一分隱藏爲體悔不安住所依爲業何等爲惱忿恨居先瞋之一分心戾爲體高暴麤言所依爲業生起非福爲業不安隱住爲業何等爲嫉謂耽著利養不耐他榮瞋之一分心妬爲體令心憂慼不安隱住爲業何等爲慳謂耽著利養於資生具貪之一分心恡爲體不捨所依爲業何等爲誑謂耽著利養貪癡一分詐現不實功徳爲體邪命所依爲業何等爲諂謂耽著利養貪癡一分矯設方便隱實過惡爲體障正教受爲業何等爲憍謂或依少年無病長壽之相或得隨一有漏榮利之事貪之一分令心悅豫爲體一切煩惱及隨煩惱所依爲業何等爲害謂瞋之一分無哀無悲無愍爲體損惱有情爲業何等無慙謂貪瞋癡分於諸過惡不自羞爲體一切煩惱及隨煩惱助伴爲業何等無愧謂貪瞋癡分於諸過惡不羞他爲體一切煩惱及隨煩惱助伴爲業何等惛沉謂愚癡分心無堪任爲體障毗鉢舍那爲業何等掉舉謂貪欲分隨念淨相心不寂靜爲體障奢摩他爲業何等不信謂愚癡分於諸善法心不忍可心不清淨心不希望爲體懈怠所依爲業何等懈怠謂愚癡分依著睡眠倚臥爲樂心不策勵

爲體障修方便善品爲業何等放逸謂依懈怠及貪瞋癡不修善法於有漏法心不防護爲體增惡損善所依爲業何等忘念謂諸煩惱相應念爲體散亂所依爲業何等不正知謂諸煩惱相應慧爲體由此慧故起不正知身語心行毁所依爲業何等散亂謂貪瞋癡分心流散爲體此復六種謂自性散亂外散亂內散亂相散亂麤重散亂作意散亂云何自性散亂謂五識身云何外散亂謂正修善時於五妙欲其心馳散云何內散亂謂正修善時沉掉味著云何相散亂謂爲他歸信矯示修善云何麤重散亂謂依我我所執及我慢品麤重力故修善法時於已生起所有諸受起我我所及與我慢執受間雜取相云何作意散亂謂依餘乘餘定若依若入所有流散能障離欲爲業何等睡眠謂依睡眠因緣是愚癡分心略爲體或善或不善或無記或時或非時或應爾或不應爾遺失可作所依爲業何等惡作謂依樂作不樂作應作不應作是愚癡分心追悔爲體或善或不善或無記或時或非時或應爾或不應爾能障心住爲業何等爲尋謂或依思或依慧尋求意言令心麤轉爲體何等爲伺謂或依思或依慧伺察意言令心細轉爲體如是二種安不安住所依爲業復次諸善心所斷自所治爲業煩惱隨煩惱障自能治爲業

何等名爲心不相應行謂得無想定滅盡定無想異熟命根衆同分生老住無常名身句身文身異生性流轉定異相應勢速次第時方數和合等何等爲得謂於善不善無記法

若增若滅假立獲得成就何等無想定謂已離遍淨欲未離上欲出離想作意爲先故於不恒行心心所滅假立無想定何等滅盡定謂已離無所有處欲超過有頂暫息想作意爲先故於不恒行諸心心所及恒行一分心心所滅假立滅盡定何等無想異熟謂已生無想有情天中於不恒行心心所滅假立無想異熟何等命根謂於衆同分先業所引住時決定假立命根何等衆同分謂如是如是有情於種種類自體相似假立衆同分何等爲生謂於衆同分諸行本無今有假立爲生何等爲老謂於衆同分諸行相續變異假立爲老何等爲住謂於衆同分諸行相續不變壞假立爲住何等無常謂於衆同分諸行相續變壞假立無常何等名身謂於諸法自性增言假立名身何等句身謂於諸法差別增言假立句身何等文身謂於彼二所依諸字假立文身此言文者能彰彼二故此又名顯能顯彼義故此復名字無異轉故何等異生性謂於聖法不得假立異生性何等流轉謂於因果相續不斷假立流轉何等定異謂於因果種種差別假立定異何等相應謂於因果相續假立相應何等勢速謂於因果迅疾流轉假立勢速何等次第謂於因果一一流轉假立次第何等爲時謂於因果相續流轉假立爲時何等爲方謂於東西南北四維上下因果差別假立爲方何等爲數謂於諸行一一差別假立爲數何等和合謂於因果衆緣集會假立和合

云何建立識蘊謂心意識差別何等爲心謂

藴界處習氣所熏一切種子阿賴耶識亦名異熟識亦名阿陀那識以能積集諸習氣故何等爲意謂一切時緣阿賴耶識思度爲性與四煩惱恒相應謂我見我愛我慢無明此意遍行一切善不善無記位唯除聖道現前若處滅盡定及在無學地又六識以無間滅識爲意何等爲識謂六識身眼識耳識鼻識舌識身識意識何等眼識謂依眼緣色了別爲性何等耳識謂依耳緣聲了別爲性何等鼻識謂依鼻緣香了別爲性何等舌識謂依舌緣味了別爲性何等身識謂依身緣觸了別爲性何等意識謂依意緣法了別爲性

云何建立界謂色藴即十界眼界色界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界及意界一分受藴想藴行藴即法界一分識藴即七識界謂眼等六識界及意界何等界法藴不攝耶謂法界中諸無爲法此無爲法復有八種善法眞如不善法眞如無記法眞如虛空非擇滅擇滅不動及想受滅何等善法眞如謂無我性亦名空性無相實際勝法界何故眞如說名眞如謂彼自性無變異故何故眞如名無我性離二我故何故眞如名爲空性一切雜染所不行故何故眞如名爲無相以一切相皆寂靜故何故眞如名爲實際以無顛倒所緣性故何故眞如名爲勝義最勝聖智所行處故何故眞如名爲法界一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故如善法眞如當知不善法眞如無記法眞如亦爾何等虛空謂無色性容受一切所作業故何等非擇滅謂是滅非離繫何等擇滅謂是滅是離繫何等

不動謂已離遍淨欲未離上欲苦樂滅何等想受滅謂已離無所有處欲超過有頂暫息想作意為先故諸不恒行心心所滅及恒行一分心心所滅又若五種色若受想行蘊及此所説八無為法如是十六總名法界

云何建立處謂十色界即十色處七識界即意處法界即法處由此道理諸蘊界處三法所攝謂色蘊法界意處如説眼及眼界若有眼亦眼界耶設有眼界亦眼耶或有眼非眼界謂阿羅漢最後眼或有眼界非眼謂處卵㲉羯邏藍時頞部曇時閉尸時在母腹中若不得眼設得已失若生無色異生所有眼因或有眼亦眼界謂所餘位或有無眼無眼界謂已入無餘依涅槃界及諸聖者生無色界如眼與眼界如是耳鼻舌身與耳等界隨其所應盡當知若有意亦意界耶設有意界亦意耶或有意非意界謂阿羅漢最後意或有意界非意謂處滅定者所有意因或有意亦意界謂所餘位或有無意無意界謂已入無餘依涅槃界若生長彼地即用彼地眼還見彼地色耶或有即用彼地眼還見彼地色或復餘地謂生長欲界用色纏眼見欲纏色或用色纏上地眼見下地色如以眼對色如是以耳對聲如生長欲界如是生長色界若生長欲界即以欲纏鼻舌身還齅嘗覺欲纏香味觸若生長色界即以色纏身還覺自地觸彼界自性定無香味離段食貪故由此道理亦無鼻舌兩識若生長欲界即以欲纏意知三界法及無漏法如生長欲界如是生長色界若生長無色界以無色纏意知無色纏自

地法及無漏法若以無漏意知三界法及無漏法何故諸蘊如是次第由識住故謂四識住及識又前爲後依故如其色相而領受故如所領受而了知故如所了知而思作故如所思作隨彼彼處而了別故又由染污清淨故謂若於是處而起染淨若由領受取相造作故染污清淨若所染污及所清淨由此理故說蘊次第何故諸界如是次第由隨世事差別轉故云何世事差別而轉謂諸世間最初相見既相見已更相問訊既問訊已即受沐浴塗香華鬘次受種種上妙飲食次受種種卧具侍女然後意界處處分別以內界次第故建立外界隨此次第建立識界如界次第處亦如是

蘊義云何諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近彼一切略說一色蘊積聚義故如財貨蘊聚如是乃至識蘊又苦相廣大故名爲蘊如大材蘊如契經言如是純大苦蘊集故又荷雜染擔故名爲蘊如肩荷擔

界義云何一切法種子義又能持自相義又能持因果性義又攝持一切法差別義

處義云何識生長門義是處義如佛所說色如聚沫受如浮泡想如陽燄行如芭蕉識如幻化以何義故色如聚沫乃至識如幻化以無我故離淨故少味故不堅不實故

大乘阿毗達磨集論卷第一

音釋

蚊蝱 蚊無分切蝱莫耕切蚊蝱並齧人飛蟲也 蠍 許竭切毒蟲也 鞕 魚孟切堅也 策 楚革切東勸使進也 齅 許救切鼻收氣也

大乘阿毗達磨集論卷第二

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

本事分中三法品第一之二

復次蘊界處廣分別云何嗢柁南曰

實有性等所知等　色等漏等已生等

過去世等諸緣等　云何幾種爲何義

蘊界處中云何實有幾是實有爲何義故觀實有耶謂不待名言此餘根境是實有義一切皆是實有爲捨執著實有我故觀察實有

云何假有幾是假有爲何義故觀假有耶謂待名言此餘根境是假有義一切皆是假有爲捨執著實有我故觀察假有

云何世俗有幾是世俗有爲何義故觀世俗有耶謂雜染所緣是世俗有義一切皆是世俗有爲捨執著雜染相我故觀察世俗有

云何勝義有幾是勝義有爲何義故觀勝義有耶謂清淨所緣是勝義有義一切皆是勝義有爲捨執著清淨相我故觀察勝義有

云何所知幾是所知爲何義故觀所知耶謂所知有五種一色二心三心所有法四心不相應行五無爲若於是處雜染清淨若所雜染及所清淨若能雜染及能清淨若於此分位若此清淨性由依此故一切皆是所知此中色謂色蘊十色界十色處及法界法處所攝諸色心謂識蘊七識界及意處心所有法謂受蘊想蘊相應行蘊及法界法處一分心不相應行謂不相應行蘊及法界法處一分無爲謂法界法處一分又所知法者謂勝解智所行故道理智所行故不散智所行故內

證智所行故他性智所行故下智所行故上智所行故厭患智所行故不起智所行故無生智所行故智智所行故究竟智所行故大義智所行故是所知義一切皆是所知爲捨執著知者見者我故觀察所知

云何所識幾是所識爲何義故觀所識耶謂無分別故有分別故因故轉故相故相所生故能治所治故微細差別故是所識義一切皆是所識爲捨執著能見者等我故觀察所識

云何所通達幾是所通達爲何義故觀所通達耶謂轉變故隨聞故入行故來故往故出離故是所通達義一切皆是所通達爲捨執著有威德我故觀察所通達

云何有色幾是有色爲何義故觀有色耶謂色自性故依大種故喜集故有方所故處遍滿故方所可說故方處所行故二同所行故相屬故隨逐故顯了故變壞故顯示故積集建立故外門故內門故長遠故分限故暫時故示現故是有色義一切皆是有色或隨所應爲捨執著有色我故觀察有色

云何無色幾是無色爲何義故觀無色耶謂有色相違是無色義一切皆是無色或隨所應爲捨執著無色我故觀察無色

云何有見幾是有見爲何義故觀有見耶謂眼所行境是有見義餘差別如有色說一切皆是有見或隨所應爲捨執著眼境我故觀察有見

云何無見幾是無見爲何義故觀無見耶謂有見相違是無見義一切皆是無見或隨所

應爲捨執著非眼境我故觀察無見

云何有對幾是有對爲何義故觀有對耶謂有見者皆是有對又三因故說名有對謂種類故積集故不修治故種類者謂諸色法互爲能礙互爲所礙積集者謂極微已上不修治者謂非三摩地自在轉色又損害依處是有對義一切皆是有對或隨所應爲捨執著不遍行我故觀察有對

云何無對幾是無對爲何義故觀無對耶謂有對相違是無對義一切皆是無對或隨所應爲捨執著遍行我故觀察無對

云何有漏幾是有漏爲何義故觀有漏耶謂漏自性故漏相屬故漏所縛故漏所隨故漏隨順故漏種類故是有漏義五取蘊十五界十處全及三界二處少分是有漏爲捨執著漏合我故觀察有漏

云何無漏幾是無漏爲何義故觀無漏耶謂有漏相違是無漏義五無取蘊全及三界二處少分是無漏爲捨執著離漏我故觀察無漏

云何有諍幾是有諍爲何義故觀有諍耶謂依如是貪瞋癡故執持刀仗發起一切鬪訟違諍彼自性故彼相屬故彼所縛故彼所隨故彼隨順故彼種類故是有諍義乃至有漏有爾所量有諍亦爾爲捨執著諍合我故觀察有諍

云何無諍幾是無諍爲何義故觀無諍耶謂有諍相違是無諍義乃至無漏有爾所量無諍亦爾爲捨執著離諍我故觀察無諍

云何有染幾是有染爲何義故觀有染耶謂

依如是貪瞋癡故染著後有自身彼自性故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼隨順故彼種類故是有染義乃至有淨有爾所量有染亦爾爲捨執著染合我故觀察有染

云何無染幾是無染爲何義故觀無染耶謂有染相違是無染義乃至無淨有爾所量無染亦爾爲捨執著離染我故觀察無染

云何依耽嗜幾是依耽嗜爲何義故觀依耽嗜耶謂依如是貪瞋癡故染著五欲彼自性故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼隨順故彼種類故是依耽嗜義乃至有染有爾所量依耽嗜亦爾爲捨執著耽嗜合我故觀察依耽嗜

云何依出離幾是依出離爲何義故觀依出離耶謂依耽嗜相違是依出離義乃至無染有爾所量出離亦爾爲捨執著離耽嗜我故觀察出離

云何有爲幾是有爲爲何義故觀有爲耶謂若法有生滅住異可知是有爲義一切皆是有爲唯除法界法處一分爲捨執著無常我故觀察有爲

云何無爲幾是無爲爲何義故觀無爲耶謂有爲相違是無爲義法界法處一分是無爲爲捨執著常住我故觀察無爲無取五蘊當言有爲當言無爲彼不應言有爲無爲何以故諸業煩惱所不爲故不應言有爲隨欲現前不現前故不應言無爲如世尊說法有二種謂有爲無爲云何今說此法非有爲非無爲若由此義說名有爲不以此義說名無爲若由此義說名無爲不以此義說名有爲依

此道理唯說二種

云何世間幾是世間爲何義故觀世間耶謂三界所攝及出世智後所得似彼顯現是世間義諸蘊一分十五界十處全及三界二處一分是世間爲捨執著世依我故觀察世間

云何出世幾是出世爲何義故觀出世耶謂能對治三界無顛倒無戲論無分別故是無分別出世間義又出世後所得亦名出世依止出世故是出世義諸蘊一分及三界二處一分是出世爲捨執著獨存我故觀察出世

云何已生幾是已生爲何義故觀已生耶謂過去現在是已生義一切一分是已生爲捨執著非常我故觀察已生又有二十四種已生謂最初已生相續已生長養已生依止已生轉變已生成熟已生退墮已生勝進已生清淨已生不清淨已生運轉已生有種已生無種已生影像已生自在示現已生展轉已生剎那壞已生離會已生異位已生生死已生成壞已生先時已生死時已生中時已生續時已生

云何非已生幾是非已生爲何義故觀非已生耶謂未來及無爲法是非已生義一切一分是非已生爲捨執著常住我故觀察非已生又已生相違是非已生義

云何能取幾是能取爲何義故觀能取耶謂諸色根及心心所是能取義三蘊全色行蘊一分十二界六處全及法界法處一分是能取爲捨執著能受用我故觀察能取又能取有四種謂不至能取至能取自相現在各別境界能取自相共相一切時一切境界能取

又由和合識等生故假立能取

云何所取幾是所取爲何義故觀所取耶謂諸能取亦是所取或有所取非是能取謂唯是取所行義一切皆是所取爲捨執著境界我故觀察所取

云何外門幾是外門爲何義故觀外門耶謂欲界所繫法是外門義除依佛教所生聞思慧及彼隨法行所攝心心所等四界二處全及餘一分欲界所攝是外門爲捨執著不離欲我故觀察外門

云何內門幾是內門爲何義故觀內門耶謂外門相違是內門義除四界二處全及餘一分是內門爲捨執著離欲我故觀察內門

云何染汙幾是染汙爲何義故觀染汙耶謂不善及有覆無記法是染汙義有覆無記者謂遍行意相應煩惱等及色無色界繫諸煩惱等諸蘊十界四處一分是染汙爲捨執著煩惱合我故觀察染汙

云何不染汙幾是不染汙爲何義故觀不染汙耶謂善及無覆無記法是不染汙義八界八處全諸蘊及餘界處一分是不染汙爲捨執著離煩惱我故觀察不染汙

云何過去幾是過去爲何義故觀過去耶謂自相已生已滅故因果已受用故染淨功用已謝故攝因已壞故果及自相有非有故憶念分別相故戀爲雜染相故捨爲清淨相故是過去義一切一分是過去爲捨執著流轉我故觀察過去

云何未來幾是未來爲何義故觀未來耶謂有因非已生故未得自相故因果未受用故

雜染清淨性未現前故因及自相有非有故希爲雜染相故不希爲清淨相故是未來義一切一分是未來爲捨執著流轉我故觀察未來

云何現在幾是現在爲何義故觀現在耶謂自相已生未滅故因果受用未受用故雜染清淨正現前故能顯過去未來相故作用現前故是現在義一切一分是現在爲捨執著流轉我故觀察現在何故過去未來現在說名言事非涅槃等内自所證不可說故唯曾當現是言說所依故

云何善幾是善爲何義故觀善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故勝義故生得故加行故現前供養故饒益故引攝故對治故寂靜故等流故是善義五蘊十界四處一分是善爲捨執著法合我故觀察善何等自性善謂信等十一心所有法何等相屬善謂彼相應法何等隨逐善謂即彼諸法習氣何等發起善謂彼所發身業語業何等勝義善謂眞如何等生得善謂即彼諸善法由先串習故感得如是報由此自性即於是處不由思惟任運樂住何等加行善謂依止親近善丈夫故聽聞正法如理作意修習淨善法隨法行何等現前供養善謂想對如來建立靈廟圖寫尊容或想對正法書治法藏與供養業何等饒益善謂以四攝事饒益一切有情何等引攝善謂施性福業事及戒性福業事故引攝生天樂異熟引攝生富貴家引攝隨順清淨法何等對治善謂厭壞對治斷對治持對治遠分對治伏對治離繫對治煩惱障對治所

知障對治何等寂靜善謂永斷貪欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩惱若想受滅若有餘依涅槃界若無餘依涅槃界若無所住涅槃界何等等流善謂已得寂靜者由此增上力故發起勝品神通等世出世共不共功德

云何不善幾是不善爲何義故觀不善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故勝義故生得故加行故現前供養故損害故引攝故所治故障礙故是不善義五蘊十界四處一分是不善爲捨執著非法合我故觀察不善何等自性不善謂除染汙意相應及色無色界煩惱等所餘能發惡行煩惱隨煩惱何等相屬不善謂即此煩惱隨煩惱相應法何等隨逐不善謂即彼習氣何等發起不善謂彼所起身業語業何等勝義不善謂一切流轉何等生得不善謂由串習不善故感得如是異熟由此自性即於不善任運樂住何等加行不善謂依止親近不善丈夫故聽聞不正法不如理作意行身語意惡行何等現前供養不善謂想對歸依隨一天衆已或殺害意爲先或邪惡意爲先建立祠廟廣興供養業令無量衆廣樹非福何等損害不善謂於一切處起身語意種種邪行何等引攝不善謂行身語意諸惡行已於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿何等所治不善謂諸對治所對治法何等障礙不善謂能障礙諸善品法

云何無記幾是無記爲何義故觀無記耶謂自性故相屬故隨逐故發起故勝義故生得故加行故現前供養故饒益故受用故引攝故對治故寂靜故等流故是無記義八界八

處全及餘蘊界處一分是無記爲捨執著離法非法我故觀察無記何等自性無記謂八色界處意相應品命根衆同分名句文身等何等相屬無記謂懷非穢非淨心者所有由名句文身所攝受心心所法何等隨逐無記謂即彼戲論習氣何等發起無記謂彼所攝受諸心心所法所發身業語業何等勝義無記謂虛空非擇滅何等生得無記謂諸不善有漏善法異熟何等加行無記謂非染非善心者所有威儀路工巧處法何等現前供養無記謂如有一想對歸依隨一天衆遠離殺害意邪惡見建立祠廟與供養業令無量衆於如是處不生長福非福何等饒益無記謂如有一於自僕使妻子等所以非穢非淨心而行惠施何等受用無記謂如有一以無簡擇無染汙心受用資具何等引攝無記謂如有一於工巧處串習故於當來世復引攝如是相身由此身故習工巧處速疾究竟何等對治無記謂如有一爲治疾病得安樂故以簡擇心好服醫藥何等寂靜無記謂色無色界諸煩惱等由奢摩他所藏伏故何等等流無記謂變化心俱生品

復有示現善不善無記法此復云何謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩爲欲饒益諸有情故有所示現當知此中無有一法眞實可得

云何欲界繫幾是欲界繫爲何義故觀欲界繫耶謂未離欲者所有善不善無記法是欲界繫義四界二處全及餘蘊界處一分是欲界繫爲捨執著未離欲界欲我故觀察欲界繫

云何色界繫幾是色界繫爲何義故觀色界繫耶謂已離欲界欲未離色界欲者所有善無記法是色界繫義除前所説四界二處餘蘊界處一分是色界繫爲捨執著離欲界欲我故觀察色界繫

云何無色界繫幾是無色界繫爲何義故觀無色界繫耶謂已離色界欲未離無色界欲者所有善無記法是無色界繫義三界二處四蘊一分是無色界繫爲捨執著離色界欲我故觀察無色界繫

復次有一分離欲具分離欲通達離欲損伏離欲永害離欲復有十種離欲謂自性離欲損害離欲任持離欲增上離欲愚癡離欲對治離欲遍知離欲永斷離欲有上離欲無上離欲何等自性離欲謂於苦受及順苦受處法生厭背性何等損害離欲謂習欲者暢熱惱已生厭背性何等任持離欲謂飽食已於諸美膳生厭背性何等增上離欲謂得勝處已於下劣處生厭背性何等愚癡離欲謂諸愚夫於涅槃界生厭背性何等對治離欲謂由世間出世間道斷諸煩惱何等遍知離欲謂已得見道者於三界法生厭背性何等永斷離欲謂永斷地地諸煩惱已生厭背性何等有上離欲謂世間聲聞獨覺所有離欲何等無上離欲謂佛菩薩所有離欲爲欲利樂諸有情故

云何有學幾是有學爲何義故觀有學耶謂求解脱者所有善法是有學義十界四處諸蘊一分是有學爲捨執著求解脱我故觀察有學

云何無學幾是無學爲何義故觀無學耶謂於諸學處已得究竟者所有善法是無學義爲捨執著已脫我故觀察無學

云何非學非無學幾是非學非無學爲何義故觀非學非無學耶謂諸異生所有善不善無記法及諸學者染汙無記法諸無學者無記法并無爲法是非學非無學義八界八處全及餘蘊界處一分是非學非無學爲捨執著不解脫我故觀察非學非無學

云何見所斷幾是見所斷爲何義故觀見所斷耶謂分別所起染汙見疑見處疑處及於見等所起邪行煩惱隨煩惱及由見等所發身語意業并一切惡趣等蘊界處是見所斷義一切一分是見所斷爲捨執著見圓滿我故觀察見所斷

云何修所斷幾是修所斷爲何義故觀修所斷耶謂得見道後見所斷相違諸有漏法是修所斷義一切一分是修所斷爲捨執著修圓滿我故觀察修所斷

云何非所斷幾是非所斷爲何義故觀非所斷耶謂諸無漏法除順決擇分是非所斷十界四處諸蘊一分是非所斷爲捨執著成滿我故觀察非所斷

云何緣生幾是緣生爲何義故觀緣生耶謂相故分別支故略攝支故建立支緣故建立支業故支雜染攝故義故甚深故差別故順逆故是緣生義一切皆是緣生唯除法界法處一分諸無爲法爲捨執著無因不平等因我法故觀察緣生

何等相故謂無作緣生故無常緣生故勢用

緣生故是緣生相
何等分別支故謂分別緣生爲十二分何等十二謂無明行識名色六處觸受愛取有生及老死
何等略攝支故謂能引支所引支能生支所生支能引支者謂無明行識所引支者謂名色六處觸受能生支者謂愛取有所生支者謂生老死
何等建立支緣故謂習氣故引發故思惟故俱有故建立支緣隨其所應
何等建立支業故謂無明有二種業一令諸有情於有愚癡二與行作緣行有二種業一令諸有情於諸趣中種種差別二與識作緣由熏習故識有二種業一持諸有情所有業縛二與名色作緣名色有二種業一攝諸有情自體二與六處作緣六處有二種業一攝諸有情自體圓滿二與觸作緣觸有二種業一令諸有情於所受用境界流轉二與受作緣受有二種業一令諸有情於所受用生果流轉二與愛作緣愛有二種業一引諸有情流轉生死二與取作緣取有二種業一爲取後有令諸有情發有取識二與有作緣有有二種業一令諸有情後有現前二與生作緣生有二種業一令諸有情名色六處觸受次第生起二與老死作緣老死有二種業一數令有情時分變異二數令有情壽命變異何等支雜染攝故謂若無明若愛若取是煩惱雜染所攝若行若識若有是業雜染所攝餘是生雜染所攝何等義故謂無作者義有因義離有情義依他起義無作用義無常義有

刹那義因果相續不斷義因果相似攝受義因果差別義因果決定義是緣起義

何等甚深故謂因甚深故相甚深故生甚深故住甚深故轉甚深故是甚深義又諸緣起法雖刹那滅而住可得雖無作用緣而有功能緣可得雖離有情而有情可得雖無作者而諸業果不壞可得是故甚深又諸緣起法不從自生不從他生不從共生非不自作他作因生是故甚深

何等差別故謂識生差別故内死生差別故外穀等生差別故成壞差別故食持差別故愛非愛趣分別差別故清淨差別故威德差別故是差別義

何等順逆故謂雜染順逆故清淨順逆故是說緣起順逆義

大乘阿毗達磨集論卷第二

音釋

耽嗜
耽丁含切嗜常利切耽嗜謂喜欲之也

大乘阿毗達磨集論卷第三

無著菩薩造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之三

云何緣幾是緣爲何義故觀緣耶謂因故等無間故所緣故增上故是緣義一切是緣爲捨執著我爲因法故觀察緣

何等因緣謂阿賴耶識及善習氣又自性故差別故助伴故等行故增益故障礙故攝受故是因緣義自性者謂能作因自性差別者謂能作因差別略有二十種一主能作謂識和合望識二住能作謂食望已生及求生有情三持能作謂大地望有情四照能作謂燈等望諸色五變壞能作謂火望薪六分離能作謂鎌等望所斷七轉變能作謂工巧智等望金銀等物八信解能作謂煙望火九顯了能作謂宗因喻望所成義十等至能作謂聖道望涅槃十一隨說能作謂名想見十二觀待能作謂觀待此故於彼求欲生如待飢渴追求飲食十三牽引能作謂懸遠緣如無明望老死十四生起能作謂鄰近緣如無明望行十五攝受能作謂所餘緣如田水糞等望穀生等十六引發能作謂隨順緣如臣事王令王悅豫十七定別能作謂差別緣如五趣緣望五趣果十八同事能作謂和合緣如根不壞境界現前作意正起望所生識十九相違能作謂障礙緣如雹望穀二十不相違能作謂無障礙緣如穀無障助伴者謂諸法共有而生必無缺減如四大種及所造色隨其所應等行者謂諸法共有等行所緣必無缺

滅如心心所增益者謂前際修善不善無記法故能令後際善等諸法展轉增益後後生起障礙者謂隨所數習諸煩惱故隨所有惑皆得相續增長堅固乃令相續遠避涅槃攝受者謂不善及善有漏法能攝受自體故

何等等無間緣謂中無間隔等無間故同分異分心心所生等無間故是等無間緣義

何等所緣緣謂有分齊境所緣故無分齊境所緣故無異行相境所緣故有異行相境所緣故有事境所緣故無事境所緣故事所緣故分別所緣故有顛倒所緣故無顛倒所緣故有礙所緣故無礙所緣故是所緣緣義

何等增上緣謂住持增上故引發增上故俱有增上故境界增上故產生增上故住持增上故受用果增上故世間清淨離欲增上故出世清淨離欲增上故是增上緣義

云何同分彼同分幾是同分彼同分爲何義故觀同分彼同分耶謂不離識彼相似根於境相續生故離識自相似相續生故是同分彼同分義色蘊一分眼等五有色界處一分是同分彼同分爲捨執著與識相應不相應我故觀察同分彼同分

云何執受幾是執受爲何義故觀執受耶謂受生所依色故是執受義色蘊一分五有色界處全及四一分是執受爲捨執著身自在轉我故觀察執受

云何根幾是根爲何義故觀根耶謂取境增上故種族不斷增上故衆同分住增上故受用淨不淨業果增上故世間離欲增上故出世離欲增上故是根義受識蘊全色行蘊一

分十二界六處全法界法處一分是根爲捨執著增上我故觀察根

云何苦苦性幾是苦苦性爲何義故觀苦苦性耶謂苦受自相故隨順苦受法自相故是苦苦性義一切一分是苦苦性爲捨執著有苦我故觀察苦苦性

云何壞苦性幾是壞苦性爲何義故觀壞苦性耶謂樂受變壞自相故隨順樂受法變壞自相故於被愛心變壞故是壞苦性義一切一分是壞苦性爲捨執著有樂我故觀察壞苦性

云何行苦性幾是行苦性爲何義故觀行苦性耶謂不苦不樂受自相故隨順不苦不樂受法自相故彼二麤重所攝受故不離二無常所隨不安隱故是行苦性義除三界二處諸蘊一分一切是行苦性爲捨執著有不苦不樂我故觀察行苦性

云何有異熟幾是有異熟爲何義故觀有異熟耶謂不善及善有漏是有異熟十界四處諸蘊一分是有異熟爲捨執著能捨能續諸蘊我故觀察有異熟又異熟者唯阿賴耶識及相應法餘但異熟生非異熟

云何食幾是食爲何義故觀食耶謂變壞故有變壞者境界故有境界者希望故有希望者取故有取者是食義三蘊十一界五處一分是食爲捨執著由食住我故觀察食又此四食差別建立略有四種一不淨依止住食二淨不淨依止住食三清淨依止住食四示現住食

云何有上幾是有上爲何義故觀有上耶謂

一切有爲故無爲一分故是有上義除法界法處一分一切是有上爲捨執著下劣事我故觀察有上

云何無上幾是無上爲何義故觀無上耶謂無爲一分故是無上義法界法處一分是無上爲捨執著最勝事我故觀察無上由此所說差別道理餘無量門可類觀察復次蘊界處差別略有三種謂遍計所執相差別所分別相差別法性相差別何等遍計所執相差別謂於蘊界處中遍計所執我有情命者生者養者數取趣者意生者摩納婆等何等所分別相差別謂即蘊界處法何等法性相差別謂即於蘊界處中我等無性無我有性復有四種差別謂相差別分別差別依止差別相續差別何等相差別謂蘊界處一一自相差別何等分別差別謂即於蘊界處中實有假有世俗有勝義有有色無色有見無見如是等無量差別分別如前說何等依止差別謂乃至有情依止差別有爾所當知蘊界處亦爾何等相續差別謂一一剎那蘊界處轉於相差別善巧爲何所了知謂了知我執過患於分別差別善巧爲何所了知謂了知聚想過患於依止差別善巧爲何所了知謂了知不作而得雖作而失想過患於相續差別善巧爲何所了知謂了知安住想過患又蘊界處有六種差別謂外門差別內門差別長時差別分限差別暫時差別顯示差別何等外門差別謂多分欲界差別何等內門差別謂一切定地何等長時差別謂諸異生何等分限差別謂諸有學及除最後剎那蘊界處

所餘無學何等暫時差別謂諸無學最後刹那蘊界處何等顯示差別謂諸佛及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸蘊界處

本事分中攝品第二

云何攝略說攝有十一種謂相攝界攝種類攝分位攝伴攝方攝時攝一分攝具分攝更互攝勝義攝

何等相攝謂蘊界處一一自相即體自攝何等界攝謂蘊界處所有種子阿賴耶識能攝彼界

何等種類攝謂蘊界處其相雖異蘊義界義處義等故展轉相攝

何等分位攝謂樂位蘊界處即自相攝苦位不苦不樂位亦爾分位等故

何等伴攝謂色蘊與餘蘊互爲伴故即攝助伴餘蘊界處亦爾

何等方攝謂依東方諸蘊界處還自相攝餘方蘊界處亦爾

何等時攝謂過去世諸蘊界處還自相攝未來現在諸蘊界處亦爾

何等一分攝謂所有法蘊界處所攝但攝一分非餘應知一分攝

何等具分攝謂所有法蘊界處所攝能攝全分應知具分攝

何等更互攝謂色蘊攝幾界幾處十全一少分受蘊攝幾界幾處一少分如受蘊想行蘊亦爾識蘊攝幾界幾處七界一處眼界攝幾蘊幾處色蘊少分一處全如眼界耳鼻舌身色聲香味觸界亦爾意界攝幾蘊幾處一蘊一處法界攝幾蘊幾處三蘊全色蘊少分一

處全眼識界攝幾蘊幾處識蘊意處少分如眼識耳鼻舌身意識界亦爾眼處攝幾蘊幾界色蘊少分一界全如眼處耳鼻舌身色聲香味觸處亦爾意處攝幾蘊幾界一蘊七界法處攝幾蘊幾界三蘊全一少分一界全如是諸餘法以蘊界處名說及餘非蘊界處名說如實有假有世俗有勝義有所知所識所達有色無色有見無見如是等如前所顯隨其所應與蘊界處更互相攝盡當知

何等勝義攝謂蘊界處真如所攝於攝善巧得何勝利得於所緣略集勝利隨彼彼境略聚其心如是善根增勝

本事分中相應品第三

云何相應略說相應有六種謂不相離相應和合相應聚集相應俱有相應作事相應同行相應

何等不相離相應謂一切有方分色與極微處互不相離

何等和合相應謂極微已上一切有方分色更互和合

何等聚集相應謂方分聚色展轉集會

何等俱有相應謂一身中諸蘊界處俱時流轉同生住滅

何等作事相應謂於一所作事展轉相攝如二苾芻隨一所作更互相應

何等同行相應謂心心所於一所緣展轉同行此同行相應復有多義謂他性相應非已性不相違相應非相違同時相應非異時同分界地相應非異分界地復有一切遍行同行相應謂受想思觸作意識復有染汙遍行

同行相應謂於染汙意四種煩惱復有非一切時同行相應謂依止心或時起信等善法或時起貪等煩惱隨煩惱法復有分位同行相應謂與樂受諸相應法與苦受不苦不樂受諸相應法復有無間同行相應謂在有心位復有有間同行相應謂無心定所間復有外門同行相應謂多分欲界繫心心所復有內門同行相應謂諸定地所有心心所復有曾習同行相應謂諸異生所有心心所及有學者一分心心所復有未曾習行相應謂出世間諸心心所及初後時出世後所得諸心心所於相應善巧得何勝利能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義由此了悟即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著又能善巧速入無我

本事分中成就品第四

云何成就謂成就相如前已說此差別有三種謂種子成就自在成就現行成就

何等種子成就謂若生欲界色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若生色界欲界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若生無色界欲界色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若已得三界對治道隨如是如是品類對治已生如此如此品類由種子成就得不成就隨如是如是品類對治未生如此如此品類由種子成就故成就

何等自在成就謂諸加行善法若世出世靜慮解脫三摩地三摩鉢底等功德及一分無記法由自在成就故成就
何等現行成就謂諸蘊界處法隨所現前若善若不善若無記彼由現行成就故成就若已斷善者所有善法由種子成就故成就亦名不成就若非涅槃法一闡底迦究竟成就雜染諸法由闕解脫因亦名阿顛底迦以彼解脫得因必竟不成就故於成就善巧得何勝利能善了知諸法增減知增減故於世興衰離決定想乃至能斷若愛若恚
決擇分中諦品第一之一
云何決擇略說決擇有四種謂諦決擇法決擇得決擇論議決擇
云何諦決擇謂四聖諦苦諦集諦滅諦道諦
云何苦諦謂有情生及生所依處何等有情生即有情世間謂諸有情生在那落迦傍生餓鬼人天趣中人謂東毗提訶西瞿陀尼南贍部洲北俱盧洲天謂四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福主天廣果天無想有情天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天無邊空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天何等生所依處即器世間謂水輪依風輪地輪依水輪依此地輪有蘇迷盧山七金山四大洲八小洲內海外海蘇迷盧山四外層級四大王衆天三十三天所居處別外輪圍山虛空宮殿若夜摩天覩史多天樂變化天他化自在

天及色界天所居處別諸阿素洛所居處別及諸那落迦所居處別謂熱那落迦寒那落迦孤獨那落迦及一分傍生餓鬼所居處別乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界如是千世界中有千日千月千蘇迷盧山王千四大洲千四大王衆天千三十三天千夜摩天千覩史多天千樂變化天千他化自在天千梵世天如是總名小千世界千小千界總名第二中千世界千中千界總名第三大千世界如此三千大千世界總有大輪圍山周帀圍遶又此三千大千世界同壞同成譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下注如是東方無間無斷無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦爾若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上所起故總名苦諦

復有清淨世界非苦諦攝非業煩惱力所生故非業煩惱增上所起故然由大願清淨善根增上所引此所生處不可思議唯佛所覺尚非得靜慮者靜慮境界況尋思者

復次苦相差別有八謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略攝一切五取蘊苦生何因苦衆苦所逼故餘苦所依故老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變異苦故死何因苦受命變壞苦故怨憎會何因苦合會生苦故愛別離何因苦別離生苦故求不得何因苦所希不果生苦故略攝一切五取蘊何因苦麤重苦故如是八種略攝爲六謂逼迫苦轉變苦合會苦別離苦所希

不果苦麤重苦如是六種廣開爲八若六若八平等平等如說三苦此中八苦爲三攝八攝三耶展轉相攝所謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦能顯苦苦愛別離苦求不得苦能顯壞苦略攝一切五取蘊苦能顯行苦伽說二苦謂世俗諦苦勝義諦苦何者世俗諦苦何者勝義諦苦謂生苦乃至求不得苦是世俗諦苦略攝一切五取蘊苦是勝義諦苦云何苦諦共相謂無常相苦相空相無我相何等無常相略有十二謂非有相壞滅相變異相別離相現前相法爾相剎那相相續相病等相種種心行轉相資產興衰相器世成壞相何等非有相謂蘊界處於一切時我我所性常非有故何等壞滅相謂諸行生已即滅暫有還無故何等變異相謂諸行異異生由不相似相續轉故何等別離相謂於諸行失增上力或他所攝執爲已有何等現前相謂正處無常由因隨逐令受無常故何等法爾相謂當來無常由因隨逐定當受故何等剎那相謂諸行剎那後必不住故何等相續相謂無始時來諸行生滅相續不斷故何等病等相謂四大時分受命變異故何等種種心行轉相謂於一時起有貪心或於一時起離貪心如是有瞋離瞋有癡離癡若略若散若下若舉若掉離掉若不寂靜若寂靜若定不定如是等心行流轉故何等資產興衰相謂諸興善終歸衰變故何等器世成壞相謂火水風三種成壞有三災頂謂第二第三第四靜慮第四靜慮外宮殿等雖無外災成壞然彼諸天與宮殿等俱生俱滅說有成壞復

有三種中劫所謂飢饉疫病刀兵此小三災劫究竟位方乃出現謂世界成已一中劫初唯減一中劫後唯增十八中劫亦增亦減二十中劫世界正壞二十中劫世界壞已住二十中劫世界正成二十中劫世界成已住合此八十中劫爲一大劫由此劫數顯色無色界諸天壽量如說以壽盡故福盡故業盡故彼彼有情從彼彼處没云何壽盡謂時死云何福盡謂非時死即非福死以彼有情貪著定味福力減盡因此命終云何業盡謂順生受業順後受業俱盡故死

何等苦相謂或三苦或八苦或六苦廣說如前是名苦相何故經說若無常者即是苦耶由二分無常爲緣苦相可了知故謂生分無常爲緣苦苦性可了知故滅分無常爲緣壞苦性可了知故俱分無常爲緣行苦性可了知故即依此義薄伽梵說諸行無常諸行變壞又依此義言諸所有受我說皆苦又於生滅二法所隨諸行中有生等八苦性可了知故佛說言若無常者即是苦又於無常諸行中有生等苦可了知者如來依此密意說言由無常故苦非一切行

何等空相謂若於是處此非有由此理正觀爲空若於是處餘是有由此理如實知有是名善入空性如實知者不顛倒義於何處誰非有於蘊界處常恒凝住不變壞法我我所等非有由此理彼皆是空於何處誰餘有即此處無我性此我無性無我有性是謂空性故薄伽梵密意說言有如實知有無如實知無復有三種空性謂自性空性如性空性眞

性空性初依遍計所執自性觀第二依依他起自性觀第三依圓成實自性觀

何等無我相謂如我論者所立我相蘊界處非此相由蘊界處我相無故名無我相故薄伽梵密意說言一切法皆無我如世尊說此一切非我所此非我處此非我我於如是義應以正慧如實觀察此言何義謂於外事密意說此一切非我所於內事密意說此非我處此非我我所以者何以於外事唯計我所相是故但遣我所於內事遍計我我所相是故雙遣我我所前說無常皆刹那相此云何知如心心所是刹那相當知色等亦刹那相由心執受故等心安危故隨心轉變故是心所依故心增上生故心自在轉故又於最後位變壞可得故生已不待緣自然滅壞故當觀色等亦念念滅如世尊說諸所有色彼一切若四大種若四大種所造此依何意說依容有意說同在一處依此而有是造義若於此聚此大種可得當知此聚唯有此大種非餘或有聚唯一大種或有二大種或有乃至一切大種所造色亦爾若於此聚此所造色可得當知此聚唯此非餘或有聚唯一所造色或二所造色或有乃至多所造色隨其所應又說麤聚色極微集所成者當知此中極微無體但由覺慧漸漸分析細分損減乃至可析邊際即約此際建立極微爲遣一合想故又爲悟入諸所有色非真實故復次苦法略有八種差別謂有廣大不寂靜苦有寂靜苦有寂靜不寂靜苦有中不寂靜苦有微薄不寂靜苦有微薄寂靜苦有極微薄寂靜苦

有非苦似苦住大寂靜云何廣大不寂靜苦謂生欲界未曾積集諸善根者云何寂靜苦謂即此已生順解脫分善根者云何寂靜不寂靜苦謂即此爲世間道離欲已種善根者云何中不寂靜苦謂生色界遠離順解脫分者云何微薄不寂靜苦謂生無色界遠離順解脫分者云何微薄寂靜苦謂諸有學云何極微薄寂靜苦謂諸無學命根住緣六處云何非苦似苦住大寂靜謂已得究竟菩薩摩訶薩等乘大悲願力故生諸有中復次前說死苦死有三種謂或善心死或不善心死或無記心死善心死者謂於明利心現行位或由自善根力所持故或由他所引攝故發起善心趣命終位不善心死者謂亦於明利心現行位或由自不善根力所持故或由他所引攝故起不善心趣命終位無記心死者謂若於明利心現行位若於不明利心現行位或由闕二緣故或由加行無功能故起無記心趣命終位修淨行者臨命終位於身下分先起冷觸不淨行者臨命終位於身上分先起冷觸不淨行者中有生時其相顯現如黑羊羔光或如陰暗夜分修淨行者中有生時其相顯現如白練光或如晴夜分又此中有在欲色界正受生位亦從無色界命終後位亦名意生健達縛等極住七日或中大或時移轉住中有中亦能集諸業先串習力所引善等思現行故又能覩見同類有情又中有形似當生處又此中有所趣無礙如具神通往來迅速仍於生處有所俱礙又此中有於所生處如稱兩頭低昂道理終沒結生時分

亦爾住中有中於所生處發起貪愛亦用餘煩惱爲緣助此中有身與貪俱滅羯邏藍身與識俱生此唯是異熟自此已後根漸生長如緣起中說於四生類或受卵生或受胎生或受濕生或受化生

大乘阿毗達磨集論卷第三

音釋

鎌音廉鍥也

大乘阿毗達磨集論卷第四

無著菩薩造
唐三藏法師玄奘奉 詔譯

決擇分中諦品第一之二

云何集諦謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業俱說名集諦然薄伽梵隨最勝說若愛若後有愛若喜貪俱行愛若彼彼希樂愛是名集諦言最勝者是遍行義由愛具有六遍行義是故最勝何等爲六一事遍行二位遍行三世遍行四界遍行五求遍行六種遍行

云何煩惱謂由數故相故緣起故境界故相應故差別故邪行故界故衆故斷故觀諸煩惱

何等數故謂或六或十六謂貪瞋慢無明疑見十謂前五見又分五謂薩迦耶見邊執見邪見見取戒禁取

何等相故謂若法生時相不寂靜由此生故身心相續不寂靜轉是煩惱相

何等緣起故謂煩惱隨眠未永斷故順煩惱法現在前故不正思惟現前起故如是煩惱方乃得生是名緣起

何等境界故謂一切煩惱還用一切煩惱爲所緣境及緣諸煩惱事又欲界煩惱除無明見疑餘不能緣上地爲境上地諸煩惱不能緣下地爲境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道爲境唯由依彼妄起分別說爲所緣又煩惱有二種謂緣無事及緣有事緣無事者謂見及見相應法所餘煩惱名緣有事

何等相應故謂貪不與瞋相應 如瞋疑亦爾

餘皆得相應如貪瞋亦爾謂瞋不與貪慢見相應慢不與瞋疑相應無明有二種一一切煩惱相應無明二不共無明不共無明者謂於諦無智見不與瞋疑相應疑不與貪慢見相應忿等隨煩惱更互不相應無慚無愧於一切不善品中恒共相應惛沉掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中恒共相應

何等差別故謂諸煩惱依種種義立種種門差別所謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杌垢燒害箭所有惡行漏匱熱惱諍熾然稠林拘礙等

結有幾種云何結何處結耶結有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結

愛結者謂三界貪愛結所繫故不猒三界由不猒故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

恚結者謂於有情苦及順苦法心有損害恚結所繫故於恚境相心不棄捨不棄捨故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

慢結者即七慢謂慢過慢慢過慢我慢增上慢下劣慢邪慢慢者謂於下劣計已爲勝或於相似計已相似心舉爲性過慢者謂於相似計已爲勝或復於勝計己相似心舉爲性慢過慢者謂於勝已計已爲勝心舉爲性我慢者謂於五取蘊觀我我所心舉爲性增上慢者謂於未得上勝證法計已已得上勝證法心舉爲性下劣慢者謂於多分勝計已少分劣心舉爲性邪慢者謂實無德計已有德

心舉爲性慢結所繫故於我我所不能了知不了知故執我我所廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

無明結者謂三界無智無明結所繫故於苦法集法不能解了不解了故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

見結者即三見謂薩迦耶見邊執見邪見見結所繫故於邪出離妄計追求妄興執著於邪出離妄執著已廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

取結者謂見取戒禁取取結所繫故於邪出離方便妄計執著以妄執著邪出離方便故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

疑結者謂於諦猶豫疑結所繫故於佛法僧寶妄生疑惑以疑惑故於三寶所不修正行以於三寶所不修正行故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

嫉結者謂躭著利養不耐他榮發起心妬嫉結所繫故愛重利養不尊敬法重利養故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

慳結者謂躭著利養於資生具其心悋惜慳結所繫故愛重畜積不尊遠離重畜積故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

縛有三種謂貪縛瞋縛癡縛由貪縛故縛諸有情令處壞苦由瞋縛故縛諸有情令處苦苦由癡縛故縛諸有情令處行苦又依貪瞋癡故於善加行不得自在故名爲縛

隨眠有七謂欲愛隨眠瞋恚隨眠有愛隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠欲愛隨眠者謂欲貪品麤重瞋恚隨眠者謂瞋恚品麤重有愛隨眠者謂色無色貪品麤重慢隨眠者謂慢品麤重無明隨眠者謂無明品麤重見隨眠者謂見品麤重疑隨眠者謂疑品麤重若未離欲求者由欲愛瞋恚隨眠之所隨增未離有求者由有愛隨眠之所隨增未離邪梵行求者由慢無明見疑隨眠之所隨增由彼衆生得少對治便生憍慢愚於聖諦虛妄計度外邪解脫解脫方便於佛聖教正法毗柰耶中猶豫疑惑

隨煩惱者謂所有諸煩惱皆是隨煩惱有隨煩惱非煩惱謂除煩惱所餘染汙行蘊所攝一切心所法此復云何謂除貪等六煩惱所餘染汙行蘊所攝忿等諸心所法又貪瞋癡名隨煩惱心所法由此隨煩惱隨惱於心令不離染令不解脫令不斷障故名隨煩惱如世尊說汝等長夜爲貪瞋癡隨所惱亂心恒染汙纏有八種謂惛沉睡眠掉舉惡作嫉慳無慚無愧數數增盛纏繞於心故名爲纏謂隨修習止舉捨相及彼所依梵行等所攝淨尸羅時纏繞於心

暴流有四謂欲暴流有暴流見暴流無明暴流隨流漂鼓是暴流義隨順雜染故初是習欲求者第二是習有求者後二是習邪梵行求者能依所依相應道理故

軛有四種謂欲軛有軛見軛無明軛障礙離繫是軛義違背清淨故此亦隨其次第習三求者相應現行

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取執取諍根執取後有是取義所以者何由貪著欲繫縛躭染爲因諸在家者更相鬪諍此諍根本是第一取由貪著見繫縛躭染爲因諸出家者更相鬪諍此諍根本是後一取六十二見是見取各别禁戒多分苦行是戒禁取彼所依止薩迦耶見是我語取由見取戒禁取諸外道輩更相諍論由我語取諸外道輩互無諍論與正法者互有諍論如是執著諍論根本復能引取後有苦異熟故名爲取

繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執取身繫以能障礙定意性身故名爲繫所以者何能爲四種心亂因故謂由貪愛財物等因令心散亂於鬪諍事不正行爲因令心散亂於難行戒禁苦惱爲因令心散亂不如正理推求境界爲因令心散亂

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋能令善品不得顯了是蓋義問於何等位障諸善法於樂出家位覺邪行位止舉捨位於樂出家時貪欲蓋爲障希求受用外境界門於彼不忻樂故於正覺行時瞋恚蓋爲障於所犯學處同梵行者正發覺時由心瞋恚正不覺故於止舉兩位惛沉睡眠掉舉惡作蓋爲障如前所説能引沉没及散亂故於捨位疑爲障遠離決定不能捨故

株杌有三謂貪株杌瞋株杌癡株杌由依止貪瞋癡先所串習爲方便故成貪等行心不調順無所堪能難可解脱令諸有情難斷此行故名株杌

垢有三種謂貪垢瞋垢癡垢由依止貪瞋癡

故毀犯如是尸羅學處由此有智同梵行者或於聚落或閑靜處見已作如是言此長老作如是事行如是行爲聚落刺點染不淨說名爲垢

燒害有三謂貪燒害瞋燒害癡燒害由依止貪瞋癡故長時數受生死燒惱故名燒害

箭有三種謂貪箭瞋箭癡箭由依止貪瞋癡故於有有具深起追求相續不絕於佛法僧苦集滅道常生疑惑故名爲箭

所有有三謂貪所有瞋所有癡所有由依止貪瞋癡故積畜財物有怖有恐多住散亂故名所有

惡行有三謂貪惡行瞋惡行癡惡行由依止貪瞋癡故恒行身語意惡行故名惡行又即依此貪瞋癡門廣生無量惡不善行故建立三不善根所以者何以諸有情愛味世間所有爲因行諸惡行分別世間怨相爲因行諸惡行執著世間邪法爲因行諸惡行是故此貪瞋癡亦名惡行亦名不善根

漏有三種謂欲漏有漏無明漏令心連注流散不絕故名爲漏此復云何依外門流注故立欲漏依內門流注故立有漏依彼二所依門流注故立無明漏

匱有三種謂貪匱瞋匱癡匱由依止貪瞋癡故於有及資生具恒起追求無有猒足常爲貧乏衆苦所惱是故名匱

熱有三種謂貪熱瞋熱癡熱由依止貪瞋癡故不如正理執著諸相執著隨好由執著相及隨好故燒惱身心故名爲熱

惱有三種謂貪惱瞋惱癡惱由依止貪瞋癡

故隨彼彼處愛樂躭著彼若變壞便增愁歎種種憂苦熱惱所觸故名爲惱

諍有三種謂貪諍瞋諍癡諍由依止貪瞋癡故執持刀仗與諸戰諍種種鬪訟是故貪等說名爲諍

熾然有三謂貪熾然瞋熾然癡熾然由依止貪瞋癡故爲非法貪大火所燒不平等貪大火所燒及爲邪法大火所燒故名熾然

稠林有三謂貪稠林瞋稠林癡稠林由依止貪瞋癡故於諸生死根本行中廣興染著令諸有情感種種身流轉五趣是故貪等說名稠林

拘礙有三謂貪拘礙瞋拘礙癡拘礙由依止貪瞋癡故顧戀身財無所覺了樂處憒閙得少善法便生猒足由此不能修諸善法故名拘礙諸如是等煩惱義門差別無量

何等邪行故謂貪瞋二煩惱迷境界及見起邪行慢迷有情及見起邪行薩迦耶見邊執見邪見迷所知境起邪行見取戒禁取迷諸見起邪行疑迷對治起邪行無明迷一切起邪行又十煩惱皆迷苦集起諸邪行是彼因緣所依處故又十煩惱皆迷滅道起諸邪行由此能生彼怖畏故

何等界故謂除瞋餘一切通三界繫瞋唯欲界繫又貪於欲界與樂喜捨相應如於欲界於初二靜慮亦爾於第三靜慮與樂捨相應已上唯與捨相應瞋與苦憂捨相應慢於欲界與喜捨相應於初二靜慮與樂喜捨相應於第三靜慮與樂捨相應已上唯捨相應如慢薩迦耶見邊執見見取戒禁取亦爾邪見

於欲界與憂喜捨相應於色無色界隨所有受皆與相應疑於欲界與憂捨相應於色無色界隨所有受皆與相應無明有二種謂相應不共相應無明一切煩惱相應故若於是處隨所有受皆得相應不共無明於欲界與憂捨相應於上界隨所有受皆得相應何故諸煩惱皆與捨相應以一切煩惱墮中庸位方息沒故又貪於欲界在六識身如貪瞋無明亦爾貪於色界在四識身於無色界在意識身如貪無明亦爾慢見疑於一切處在意識身又貪瞋慢於欲界緣一分事轉如於欲界於色無色界亦爾所餘煩惱於一切處遍緣一切事轉

何等衆故謂二衆煩惱一見所斷衆二修所斷衆見所斷衆復有四種一見苦所斷衆二見集所斷衆三見滅所斷衆四見道所斷衆欲界見苦所斷具十煩惱如見苦所斷見集滅道所斷亦爾色界見苦等四種所斷各九煩惱除瞋如色界無色界亦爾如是見所斷煩惱衆總有一百一十二煩惱欲界修所斷有六煩惱謂俱生薩迦耶見邊執見及貪瞋慢無明色界修所斷有五煩惱除瞋如色界無色界亦爾如是修所斷煩惱衆總有十六煩惱

何等斷故謂如此差別斷由此作意斷從此而得斷如此差別斷者謂遍智故遠離故得對治故遍智者謂彼因緣事遍智自體遍智過患遍智遠離者雖彼暫生而不堅執得對治者謂未生者令不生故已生者令斷故得對治道由此作意斷者何等作意能斷耶總

緣作意觀一切法皆無我性能斷煩惱無常等行但爲修治無我行故從此而得斷者從何而得斷耶不從過去已滅故不從未來未生故不從現在道不俱故然從諸煩惱麤重而得斷爲斷如是如是品麤重生如是如是品對治若此品對治生即此品麤重滅平等平等猶如世間明生暗滅由此品離繫故令未來煩惱住不生法中是名爲斷

云何煩惱增上所生諸業謂若思業若思已業總名業相又有五種業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業今此義中意多分別加行業何等思業謂福業非福業不動業何等思已業謂身業語業意業

又此身語意三業或善或不善不善者即十不善業道謂殺生不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見善者即十善業道謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見

又殺生等應以五門分別其相謂事故意樂故方便故煩惱故究竟故

如契經言故思造業云何名爲故思造業謂他所教敕故思造業他所勸請故思造業無所了知故思造業根本執著故思造業顛倒分別故思造業此中根本執著故思造業顛倒分別故思造業若作若增長非不受異熟作者謂起造諸業令其現行增長者謂令習氣增益

如契經言決定受業云何名爲決定受業謂作業決定受異熟決定分位決定

十不善業道異熟果者於三惡趣中隨下中上品受傍生餓鬼那落迦異熟等流果者各隨其相於人趣中感得自身衆具衰損增上果者各隨其相感得所有外事衰損廣說如經十善業道異熟果者於人天趣中受人天異熟等流果者即於彼處各隨其相感得自身衆具興盛增上果者即於彼處各隨其相感得所有外事興盛

善不善業於善趣惡趣中感生異熟時有招引業圓滿業招引業者謂由此業能感異熟果圓滿業者謂由此業生已領受愛不愛果或有業由一業力牽得一身或有業由一業力牽得多身或有業由多業力牽得一身或有業由多業力牽得多身若一有情成就多業云何次第受異熟果於彼身中重者先熟或將死時現在前者或先所數習者或最初所行者彼異熟先熟

如契經言有三種業謂福業非福業不動業何等福業謂欲界繫善業何等非福業謂不善業何等不動業謂色無色界繫善業如契經說無明緣行若福非福及與不動云何福及不動行緣無明生有二種愚一異熟果愚二眞實義愚由異熟果愚故發非福行由眞實義愚故發福及不動行

殺生業道貪瞋癡爲方便由瞋究竟如殺生麤惡語瞋恚業道亦爾不與取業道貪瞋癡爲方便由貪究竟如不與取欲邪行貪欲業道亦爾虛誑語業道貪瞋癡爲方便於三種中隨由一究竟如虛誑語離間語雜穢語業道亦爾邪見業道貪瞋癡爲方便由癡究竟

如契經言有共業有不共業有强力業有劣力業云何共業若業能令諸器世間種種差别云何不共業若業能令有情世間種種差别或復有業令諸有情展轉增上由此業力說諸有情更互相望爲增上緣以彼互有增上力故亦名共業是故經言如是有情與餘有情互相見等而不受用不易可得云何强力業謂對治力强補特伽羅故思所造諸不善業由對治力所攝伏故令當受那落迦業轉成現法受應現法受業轉令不受所以此業名强力者由能對治業力强故又故思所造一切善業皆名强力依此業故薄伽梵說我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心諸所造作有量之業不能牽引不能留住亦不能令墮在彼數又對治力劣補特伽羅故思所造諸不善業望諸善業皆名强力又故思造業異熟決定不斷不知名强力業此中意說一切善不善業異熟決定聖道力不斷者皆名强力業又欲界繫諸不善業性皆是强又先所串習名强力業又依强位名强力業又不可治者所造諸業名强力業無涅槃法故又由田故發强力業又由心加行故發强力業又由九種因發强力業謂由田故事故自體故所依故作意故意樂故助伴故多修習故與多衆生共所行故與此相違是劣力業如世尊說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦作苦邊際若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是順所受業若作若增

長還受如是如是順所受異熟若有是事便應修習清淨梵行又亦可知正盡諸苦作苦邊際如是經言有何密意此中佛意爲欲遮止如是邪說謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟苦俱行業還能感得苦俱行異熟不苦不樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟故作是說又爲開許如是正說謂樂俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟苦俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟不苦不樂俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟如是名爲此經密意

又業差別有三種謂律儀業不律儀業非律儀非不律儀業云何律儀業謂別解脫律儀所攝業靜慮律儀所攝業無漏律儀所攝業別解脫律儀所攝業者即是七衆所受律儀謂苾芻律儀苾芻尼律儀式叉摩那律儀勤策律儀勤策女律儀鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀及近住律儀依止何等補特伽羅建立出家律儀依能修行遠離惡行遠離欲行補特伽羅依止何等補特伽羅建立鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀依能盡受遠離惡行不遠離欲行補特伽羅依止何等補特伽羅建立近住律儀依止不能遠離惡行及不能遠離欲行補特伽羅若唯修學鄔波索迦一分學處爲說成就鄔波索迦律儀爲說不成就應說成就而名犯戒扇搋半擇迦等爲遮彼受鄔波索迦律儀不邪不遮彼受鄔波索

迦律儀然遮彼鄔波索迦性不堪親近承事苾芻苾芻尼等二出家衆故又半擇迦有五種謂生便半擇迦嫉妬半擇迦半月半擇迦灌灑半擇迦除去半擇迦靜慮律儀所攝業者謂能損伏發起犯戒煩惱種子離欲界欲者所有遠離離初靜慮欲者所有遠離離第二靜慮欲者所有遠離離第三靜慮欲者所有遠離是名靜慮律儀所攝身語業無漏律儀所攝業者謂以見諦者由無漏作意力所得無漏遠離戒性是名無漏律儀所攝業云何不律儀業謂諸不律儀者或由生彼種性中故或由受持彼事業故所期現行彼業決定何等名爲不律儀者所謂屠羊養雞養豬捕鳥捕魚獵鹿罝兔劫賊魁膾控牛縛象立壇咒龍守獄讒構好爲損等云何非律儀非不律儀業謂住非律儀非不律儀者所有善不善業

又業差別有三種謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業順樂受業者謂從欲界乃至第三靜慮所有善業順苦受業者謂不善業順不苦不樂受業者謂第三靜慮已上所有善業

又業差別有三種謂順現法受業順生受業順後受業順現法受業者若業於現法中異熟成熟謂從慈定起已於彼造作若損若益必得現異熟如從慈定起從無諍定起從滅定起從預流果起從阿羅漢果起亦爾又於佛爲上首僧中造善惡業必得現異熟又有餘猛利意樂方便所行善不善業亦得現異熟順生受業者若業於無間生中異熟成熟

謂五無間業復有所餘善不善業於無間生異熟熟者一切皆名順生受業順後受業者若業於無間生後異熟成熟是名順後受業又業差別有四種謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業白白異熟業者謂三界善業黑白黑白異熟業者謂欲界繫雜業或有業意樂故黑方便故白或有業方便故黑意樂故白非黑白無異熟業能盡諸業者謂於加行無間道中諸無漏業總約一切無漏業所有障礙隨順體性如其次第建立曲穢濁等諸染汙業淨牟尼等諸清淨業復有施等諸清淨業云何施業謂因緣故等起故處所故自體故分別施業因緣者謂無貪無瞋無癡善根等起者謂彼俱行思處所者謂所施物自體者謂正行施時身語意業云何施圓滿謂數數施故無偏黨施故隨其所欲圓滿施故施得圓滿又無所依施故廣清淨施故極歡喜施故數數施故田器施故善分布新舊施故施得圓滿云何應知施物圓滿謂所施財物非誑詐得故所施財物非侵他得故所施財物非穢雜垢故所施財物清淨故所施財物如法所引故如是應知施物圓滿

如契經說成就尸羅善能防護別解脫律儀軌則所行皆悉圓滿見微細罪生大怖畏於諸學處善能受學云何成就尸羅能受能護淨尸羅故云何善能防護別解脫律儀能善護持出離尸羅故云何軌則所行皆悉圓滿具淨尸羅難爲毀責故云何見微細罪生大

怖畏勇猛恭敬所學尸羅故云何於諸學處善能受學圓滿受學所學尸羅故從是已後依止尸羅釋佛經中護身等義云何名爲防護身語由彼正解所攝持故云何身語具足圓滿終不毀犯所毀犯故云何身語清淨現行由無悔等漸次修行乃至得定爲依止故云何身語極善現行染汙尋思所不離故云何身語無罪現行遠離邪願修梵行故云何身語無害現行不輕陵他易共住故云何身語隨順現行由能隨順涅槃得故云何身語隨隱顯現行隱善顯惡故云何身語親善現行同梵行者攝受尸羅故云何身語應儀現行於尊尊位離憍慢故云何身語敬順現行於尊教誨敬順受故云何身語無熱現行遠離苦行熱惱下劣欲解故云何身語不惱現行棄捨財業無悔惱故云何身語無悔現行雖得少分不以爲喜而無悔恨故如世尊說如是有情皆由自業業所乖諍從業所生依業出離業能分對一切有情高下勝劣云何有情皆由自業由自造業而受異熟故

云何業所乖諍於受自業所得異熟時善不善業互違諍故云何從業所生是諸有情遠離無因惡因唯從業所生故云何依業出離依對治業解業縛故云何由業有情高下謂由業故於善惡趣得自體差別云何勝劣謂諸有情成就功德過失差別

如世尊說有情業異熟不可思議云何業異熟可思議云何業異熟不可思議謂諸善業於人天趣得可愛異熟是可思議諸不善業墮三惡趣得不愛異熟是可思議即由此業

感諸有情自身異熟等種種差別不可思議又即善不善業處差別事差別因差別異熟差別品類差別等皆不可思議復有種種外事差別能感業用不可思議又末尼珠藥草呪術相應業用不可思議又諸觀行者威德業用不可思議又諸菩薩自在業用不可思議所謂命自在故心自在故財自在故業自在故生自在故勝解自在故願自在故神通自在故智自在故法自在故諸大菩薩由如是等自在力故所作業用不可思議又一切佛所作諸佛應所作事業用不可思議如是集諦總有四種行相差別謂因相集相生相緣相云何因相謂能引發復有習氣因是名因相云何集相謂彼彼有情所集習氣於彼彼有情類爲等起因是名集相云何生相謂各別內身無量品類差別生因是名生相云何緣相謂諸有情別別得捨因是名緣相

大乘阿毗達磨集論卷第四

音釋

軛 於革切轅端橫木也 鄔 安古切 扇搋 梵語也此云生謂天然生者男根不滿也 搋 丑佳切 罝 咨邪切兎網也 魁膾 魁苦回切膾古外切魁膾謂宰殺者 控 苦貢切控制也

大乘阿毗達磨集論卷第五

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

決擇分中諦品第一之三

云何滅諦謂相故甚深故世俗故勝義故不圓滿故圓滿故無莊嚴故有莊嚴故有餘故無餘故最勝故差別故分別滅諦

何等相故謂眞如聖道煩惱不生若滅依若能滅若滅性是滅諦相如世尊說眼耳及與鼻舌身及與意於此處名色究竟滅無餘又說是故汝今當觀是處所謂此處眼究竟滅遠離色想乃至意究竟滅遠離法想由此道理顯示所緣眞如境上有漏法滅是滅諦相

何等甚深故謂彼諸行究竟寂滅如是寂滅望彼諸行不可說異不可說不異不可說亦異亦不異不可說非異非不異所以者何無戲論故於此義中若生戲論非正思議非道非如亦非善巧方便思故如世尊說此六觸處盡離欲滅寂靜沒等若謂有異若謂無異若謂亦有異亦無異若謂非有異非無異者於無戲論便生戲論乃至有六處可有諸戲論六處旣滅絕諸戲論即是涅槃

何等世俗故謂以世間道摧伏種子所得滅是故世尊別名說爲彼分涅槃

何等勝義故謂以聖慧永拔種子所得滅

何等不圓滿故謂諸有學或預流果攝或一來果攝或不還果攝等所有滅

何等圓滿故謂諸無學阿羅漢果攝等所有滅

何等無莊嚴故謂慧解脫阿羅漢所有滅

何等有莊嚴故謂俱分解脫三明六通阿羅漢等所有滅
何等有餘故謂有餘依滅
何等無餘故謂無餘依滅
何等最勝故謂佛菩薩無住涅槃攝所有滅以常安住一切有情利樂事故
何等差別故謂無餘永斷永出永吐盡離欲滅寂靜沒等何故名無餘永斷由餘句故何故名永出永出諸纏故何故名永吐永吐隨眠故何故名盡見道對治得離繫故何故名離欲修道對治得離繫故何故名滅當來彼果苦不生故何故名寂靜於現法中彼果心苦永不行故何故名沒餘所有事永滅沒故何故此滅復名無為離三相故何故此滅復名難見超過肉眼天眼境故何故此滅復名不轉永離諸趣差別轉故何故此滅名不甲屈離三愛故何故此滅復名甘露離蘊魔故何故此滅復名無漏永離一切煩惱魔故何故此滅復名舍宅無罪喜樂所依事故何故此滅復名洲渚三界隔絶故何故此滅復名弘濟能遮一切大苦災橫故何故此滅復名歸依無有虛妄意樂方便所依處故何故此滅名勝歸趣能為歸趣一切最勝聖性所依處故何故此滅復名不死永離生故何故此滅名無熱惱永離一切煩惱熱故永離一切求不得苦大熱惱故何故此滅名無熾然永離一切愁歎憂苦諸惱亂故何故此滅復名安隱離怖畏住所依處故何故此滅復名清涼諸利益事所依處故何故此滅復名樂事第一義樂事故何故此滅名趣吉祥為證得

彼易修方便所依處故何故此滅復名無病永離一切障礙病故何故此滅復名不動永離一切散動故何故此滅復名涅槃無相寂滅大安樂住所依處故何故此滅復名無生離續生故何故此滅復名無起永離此後漸生起故何故此滅復名無造永離前際諸業煩惱勢力所引故何故此滅復名無作不作現在諸業煩惱所依處故何故此滅復名不生永離未來相續生故如是滅諦總有四種行相差別謂滅相靜相妙相離相云何滅相煩惱離繫故云何靜相苦離繫故云何妙相樂靜事故云何離相常利益事故

云何道諦謂由此道故知苦斷集證滅修道是略說道諦相道有五種謂資糧道加行道見道修道究竟道

何等資糧道謂諸異生所有尸羅守護根門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤修止觀正知而住復有所餘進習諸善聞所成慧思所成慧修所成慧修習此故得成現觀解脫所依器性

何等加行道謂有資糧道皆是加行道或有加行道非資糧道謂已積集資糧道者所有順決擇分善根謂煖法頂法順諦忍法世第一法云何煖法謂各別內證於諸諦中明得三摩地鉢羅若及彼相應等法云何頂法謂各別內證於諸諦中明增三摩地鉢羅若及彼相應等法云何順諦忍法謂各別內證於諸諦中一分已入隨順三摩地鉢羅若及彼相應等法云何世第一法謂各別內證於諸諦中無間心三摩地鉢羅若及彼相應等法

何等見道若總說謂世第一法無間無所得三摩地鉢羅若及彼相應等法又所緣能緣平等平等智爲其相又遣各別有情假法假徧遣二假所緣法智爲相若別說見道差別謂世第一法無間苦法智忍苦法智苦類智忍苦類智集法智忍集法智集類智忍集類智滅法智忍滅法智滅類智忍滅類智道法智忍道法智道類智忍道類智如是十六智忍是見道差別相云何苦謂苦諦云何苦法謂苦諦增上所起教法云何法智謂於加行道中觀察諦增上法智云何智忍謂先觀察增上力故於各別苦諦中起現證無漏慧由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱是故名爲苦法智忍云何苦法智謂忍無間由此智故於前所說煩惱解脫而得作證是名苦法智

云何苦類智忍謂苦法智無間無漏慧生於苦法智忍及苦法智各別內證言後諸聖法皆是此種類是故名爲苦類智忍云何苦類智謂此無間無漏智生審定印可苦類智忍是名苦類智如是於餘諦中隨其所應諸忍諸智盡當知於此位中由法忍法智覺悟所取由類忍類智覺悟能取又此一切忍智位中說名安住無相觀者如是十六心刹那說名見道於所知境智生究竟名一刹那一切道諦由四種相應隨覺了謂安立故思惟故證受故圓滿故云何安立故謂聲聞等隨自所證已得究竟爲欲令他亦了知故由後得智以無量種名句文身安立道諦云何思惟故謂正修習現觀方便以世間智如所安立思惟數習云何證受故謂如是數習已自內

證受最初見道正出世間無戲論位云何圓滿故謂此位後圓滿轉依乃至證得究竟彼既證得究竟位已復由後得智以名句文身安立道諦如契經言遠塵離垢於諸法中正法眼生者此依見道說諸法忍能遠塵諸法智能離垢遍知故永斷故道得清淨如契經言見法得法極通達法究竟堅法越度一切希望疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏此亦依見道說見法者謂諸法忍得法者謂諸法智極通達法者謂諸類忍究竟堅法者謂諸類智越度一切希望者由諸忍智於自所證無有希慮越度一切疑惑者於此位中於他所證無有猶豫不假他緣者於所修道中無他引導自然善巧於大師教餘不能引者於佛聖教不爲邪道所化引故於諸法中得無所畏者於依所證問記法中諸怯劣心永無有故

何等修道謂見道上所有世間道出世間道輭道中道上道加行道無間道解脫道勝進道等皆名修道云何世間道謂世間初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處如是靜慮無色由四種相應廣分別謂雜染故清白故建立故清淨故何等雜染故謂四無記根一愛二見三慢四無明由有愛故味上靜慮雜染所染由有見故見上靜慮雜染所染由有慢故慢上靜慮雜染所染由無明故疑上靜慮雜染所染如是煩惱恒染其心令色無色界煩惱隨煩惱相續流轉何等清白故謂淨靜慮無色由性善故說名清白何等建立故

有四種建立謂支分建立等至建立品類建立名想建立云何支分建立謂初靜慮有五支何等爲五一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支何等爲四一内等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支何等爲五一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支何等爲四一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性對治支故利益支故彼二所依自性支故諸無色中不立支分以奢摩他一味性故云何等至建立謂由七種作意證入初靜慮如是乃至非想非非想處何等名爲七種作意謂了相作意勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意云何品類建立謂初靜慮具輭中上三品熏修如初靜慮餘靜慮及無色三品熏修亦爾由輭中上品熏修初靜慮故於初靜慮中還生三異熟如初靜慮於餘靜慮中若熏修若生果各三品亦爾於無色界中無別處所故不立生果處所差别然由三品熏修無色定故彼異熟生時有高有下有劣有勝云何名想建立謂於初靜慮所攝定中諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名豈能知數況復證入如於初靜慮所攝定中於餘靜慮無色所攝定中亦爾如是所說皆依靜慮波羅蜜多何等清淨故謂初靜慮中邊際定乃至非想非非想處邊際定是名清淨云何出世道謂於修道中法智類智品所攝苦智集智滅智道智及彼相應三摩地等或未至定所攝或

初靜慮乃至無所有處所攝非想非非想處唯是世間不明了想恒現行故由此道理故名無想如世尊言乃至有想三摩鉢底方能如實照了通達滅定亦是出世間攝由聖道後所證得故要於人趣方能引發或於人趣或於色界能現在前生無色界多不現起由住寂靜解脱異熟者於此滅定多不發起勤方便故云何輭道謂輭輭輭中輭上品道由此道故能捨三界所繫地地中上上中上下三品煩惱云何中道謂中輭中中中上品道由此道故能捨三界所繫地地中中上中中中輭三品煩惱云何上道謂上輭上中上上品道由此道故能捨三界所繫地地中輭上輭中輭輭三品煩惱云何加行道謂由此道能捨煩惱是名修道中加行道云何無間道謂由此道無間永斷煩惱令無所餘云何解脱道謂由此道證斷煩惱所得解脱云何勝進道謂爲斷餘品煩惱所有加行無間解脱道是名勝進道又復棄捨斷煩惱加行或勤方便思惟諸法或勤方便安住諸法或進修餘三摩鉢底諸所有道名勝進道又爲引發勝品功德或復安住諸所有道名勝進道復云何修如是諸道謂得修習修除去修對治修得修者謂未生善法修習令生習修者謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣除去修者謂已生惡不善法修令永斷對治修者謂未生惡不善法修令不生又道生時能安立自習氣是名得修即此道現前修習是名習修即此道現在前時能捨自障名除去修即此道旣捨自障令彼未來住不生法名對

治修復有四種對治名對治修謂猒壞對治斷對治持對治遠分對治云何猒壞對治謂於有漏諸行見多過患云何斷對治謂加行道及無間道云何持對治謂解脫道云何遠分對治謂此後諸道又道差別有十一種謂觀察事道勤功用道修治定道現觀方便道親近現觀道現觀道清淨出離道依根差別道淨修三學道發諸功德道遍攝諸道道如是諸道隨其次第謂三十七菩提分法四種正行四種法迹奢摩他毗鉢舍那三無漏根此中一切菩提分法皆由五門而得建立謂所緣故自體故助伴故修習故修果故四念住所緣者謂身受心法復有四事謂我所依事我受用事我自體事我染淨事自體者謂慧及念助伴者謂彼相應心心所等修習者

謂於內身等修循身等觀如於內於外於內外亦爾內身者謂於此身中所有內色處外身者謂外所有外色處內外身者謂內處相應所有外處根所依止又他身中所有內色處云何於身修循身觀謂以分別影像身與本質身平等隨觀內受者謂因內身所生受外受者謂因外身所生受內外受者謂因內外身所生受如受心法亦爾如於身修循身觀如是於受等修循受等觀如其所應又修習者謂欲勤策勵勇猛不息正念正知及不放逸修習差別故欲修習者謂爲對治不作意隨煩惱勤修習者謂爲對治懈怠隨煩惱策修習者謂爲對治惛沉掉舉隨煩惱勵修習者謂爲對治心下劣性隨煩惱勇猛修習者謂爲對治疎漏疲倦隨煩惱不息修習者

謂爲對治得少善法生知足喜隨煩惱正念修習者謂爲對治忘失尊教隨煩惱正知修習者謂爲對治毀犯追悔隨煩惱不放逸修習者謂爲對治捨諸善軛隨煩惱修果者謂斷四顛倒趣入四諦身等離繫四正斷所緣者謂已生未生所治能治法自體者謂精進助伴者謂彼相應心心所等修習者如契經說生欲策勵發起正勤策心持心此中諸句顯修正勤及所依止所依止者謂欲正勤者謂策勵等於止舉捨相作意中爲欲損減惛沉掉舉發起正勤故次說言策心持心修果者謂盡棄捨一切所治於能對治若得若增是名修果四神足所緣者謂已成滿定所作事自體者謂三摩地助伴者謂欲勤心觀及彼相應心心所等云何欲三摩地謂由殷重方便觸心一境性云何勤三摩地謂由無間方便觸心一境性云何心三摩地謂由先修三摩地力觸心一境性云何觀三摩地謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性又欲三摩地者謂由生欲觸心一境性勤三摩地者謂由策勵發起正勤觸心一境性心三摩地者謂由持心觸心一境性觀三摩地者謂由策心觸心一境性修習者謂數修習八種斷行何等爲八謂欲精進信安正念正知思捨如是八種略攝爲四謂加行攝受繼屬對治又欲勤心觀修有二種謂并因緣聚散遠離修不劣不散彼二所依隨順修修果者謂已善修治三摩地故隨所欲證所通達法即能隨心通達變現又於別別處所法中證得堪能自在作用如所願樂能辦種種神通等事又

能引發勝品功德五根所緣者謂四聖諦自體者謂信精進念定慧助伴者謂彼相應心心所等修習者謂信根於諸諦起忍可行修習精進根於諸諦生忍可已爲覺悟故起精進行修習念根於諸諦發精進已繫念起不忘失行修習定根於諸諦既繫念已起心一境性行修習慧根於諸諦心既得定起簡擇行修習修果者謂能速發諦現觀及能修治煖頂引發忍世第一法如五根五力亦爾差別者由此能損減所對治障不可屈伏故名爲力七覺支所緣者謂四聖諦如實性自體者謂念擇法精進喜安定捨念是所依支擇法是自體支精進是出離支喜是利益支安定捨是不染汙支由此不染汙故依此不染汙故體是不染汙故助伴者謂彼相應心心所等修習者謂依止遠離依止無欲依止寂滅迴向棄捨修念覺支如念覺支乃至捨覺支亦爾如是四句次第顯示緣四諦境修習覺支修果者謂見所斷煩惱永斷八聖道支所緣者謂即此後時四聖諦如實性自體者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見是分別支正思惟是誨示他支正語正業正命是令他信支見戒命清淨性故正精進是淨煩惱障支正念是淨隨煩惱障支正定是能淨最勝功德障支助伴者謂彼相應心心所等修習者如覺支說修果者謂分別誨示他令他信煩惱障淨隨煩惱障淨最勝功德障淨故四種正行者謂苦遲通行苦速通行樂遲通行樂速通行初謂鈍根未得根本靜慮第二謂利根未得根本靜慮第

三謂鈍根已得根本靜慮第四謂利根已得根本靜慮四種法迹者謂無貪無瞋正念正定無貪無瞋能令增上戒學清淨正念能令增上心學清淨正定能令增上慧學清淨奢摩他者謂於內攝心令住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專住一趣平等攝持毗鉢舍那者謂簡擇諸法最極簡擇普遍尋思周審觀察爲欲對治麤重相結故爲欲制伏諸顛倒故令無倒心善安住故又依奢摩他毗鉢舍那立四種道或有一類已得奢摩他非毗鉢舍那此類依奢摩他進修毗鉢舍那或有一類已得毗鉢舍那非奢摩他此類依毗鉢舍那進修奢摩他或有一類不得奢摩他亦非毗鉢舍那此類專心制伏惛沉掉舉雙修二道或有一類已得奢摩他及毗鉢舍那此類奢摩他毗鉢舍那二道和合平等雙轉三根者謂未知當知根已知根具知根云何未知當知根謂於加行道及於見道十五心刹那中所有諸根云何已知根謂從第十六見道心刹那已上於一切有學道中所有諸根云何具知根謂於無學道所有諸根依初靜慮地現修道時亦修欲界繫所有善根於彼得自在故如依初靜慮地修欲界善根如是依一切上地現修道時皆能修習下界下地所有善根於彼得自在故

何等究竟道謂依金剛喻定一切麤重永已息故一切繫得永已斷故永證一切離繫得故從此次第無間轉依證得盡智及無生智十無學法等何等爲十謂無學正見乃至無學正定無學正解脫無學正智如是等法名

究竟道云何名爲一切麤重略說有二十四種謂一切遍行戲論麤重領受麤重煩惱麤重業麤重異熟麤重煩惱障麤重業障麤重異熟障麤重蓋麤重尋思麤重飲食麤重交會麤重夢麤重病麤重老麤重死麤重勞倦麤重堅固麤重上麤重中麤重細麤重煩惱障麤重定障麤重所知障麤重云何繫得謂於麤重積集假立繫得性云何離繫得謂於麤重離散假立離繫得性云何金剛喻定謂居修道最後斷結道位所有三摩地或加行道攝或無間道攝加行道攝者謂從此已去非一切障所礙能破一切障無間道攝者謂從此無間盡智無生智生又此三摩地無間堅固一味遍滿爲顯此義薄伽梵說如大石山無缺無隙無穴一段極善圓滿十方猛風所不動轉云何名爲無間轉依謂已證得無學道者三種轉依何等爲三謂心轉依道轉依麤重轉依云何盡智謂由因盡所得智或緣盡爲境云何無生智謂由果斷所得智或緣果不生爲境十無學法當知依止無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊說

如是道諦總有四種行相差別謂道相如相行相出相云何道相因此尋求眞實義故云何如相以能對治諸煩惱故云何行相善能成辦心令不顚倒故云何出相趣眞常迹故於諸諦中十六行相皆通世間及出世間世間出世間有何差別於所知境不善悟入善悟入性差別故有障無障性差別故有分別無分別性差別故所以者何於諸諦中無常苦等十六世間行相不善通達眞如性故煩

惱所隨眠故依名言門起戲論故出世行相與此相違出世行相現在前時雖復現證見無常義然不依名言戲論門見此是無常義如無常行相於無常義餘行相於餘義隨其所應當知亦爾

大乘阿毗達磨集論卷第五

大乘阿毗達磨集論卷第六

無著菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

決擇分中法品第二

云何法決擇法者謂十二分聖教何者十二一者契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議

何等契經謂以長行綴緝略說所應說義如來觀察十種勝利綴緝長行略說諸法謂易可建立易可宣說易可受持恭敬法故菩提資糧速得圓滿速能通達諸法實性於諸佛所得證淨信於法僧所得證淨信觸證第一現法樂住談論決擇悅智者心得預聰明英叡者數

何等應頌即諸經或中或後以頌重頌又不了義經應更頌釋故名應頌

何等記別謂於是處聖弟子等謝往過去記別得失生處差別又了義經說名記別記別開示深密意故

何等諷頌謂諸經中以句宣說或以二句或三或四或五或六

何等自說謂諸經中或時如來悅意自說

何等緣起謂因請而說又有因緣制立學處亦名緣起

何等譬喻謂諸經中有比況說

何等本事謂宣說聖弟子等前世相應事

何等本生謂宣說菩薩本行藏相應事

何等方廣謂菩薩藏相應言說如名方廣亦名廣破亦名無比爲何義故名爲方廣一切

有情利益安樂所依處故宣說廣大甚深法故為何義故名為廣破以能廣破一切障故為何義故名為無比無有諸法能比類故何等希法若於是處宣說聲聞諸大菩薩及如來等最極希有甚奇特法
何等論議若於是處無有顛倒解釋一切深隱法相如是契經等十二分聖教三藏所攝何等為三一素怛纜藏二毗柰耶藏三阿毗達磨藏此復有二一聲聞藏二菩薩藏契經應頌記別諷頌自說此五聲聞藏中素怛纜藏攝緣起譬喻本事本生此四二藏中毗柰耶藏并眷屬攝方廣希法此二菩薩藏中素怛纜藏攝論議一種聲聞菩薩二藏中阿毗達磨藏攝何故如來建立三藏為欲對治疑隨煩惱故建立素怛纜藏為欲對治受用二邊隨煩惱故建立毗柰耶藏為欲對治自見取執隨煩惱故建立阿毗達磨藏復次為欲開示三種學故建立素怛纜藏為欲成立增上戒學增上心學故建立毗柰耶藏為欲成立增上慧學故建立阿毗達磨藏復次為欲開示正法義故建立素怛纜藏為顯法義作證安足處故建立毗柰耶藏為令智者論議決擇受用法樂住故建立阿毗達磨藏如是三藏所攝諸法為誰所行是聞所成思所成修所成心心所法所行如契經說諸心心所法有所緣有行相有所依及相應彼於此法為何所緣謂契經等作何行相謂蘊等相應義為何所依謂他表了憶念習氣何等相應謂互為助伴於所緣行相平等解了云何於法所緣差別若略說有四種謂遍滿所緣淨

行所緣善巧所緣淨惑所緣遍滿所緣復有四種謂有分別影像所緣無分別影像所緣事邊際所緣所作成就所緣有分別影像所緣者謂由勝解作意所有奢摩他毗鉢舍那所緣境界無分別影像所緣者謂由眞實作意所有奢摩他毗鉢舍那所緣境界事邊際所緣者謂一切法盡所有性如所有性盡所有性者謂蘊界處如所有性者謂四聖諦十六行相眞如一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜空無願無相所作成就所緣者謂轉依如是轉依不可思議十六行相中空攝幾行相謂二無願攝幾行相謂六無相攝幾行相謂八淨行所緣復有五種謂多貪行者緣不淨境多瞋行者緣修慈境多癡行者緣衆緣性諸緣起境憍慢行者緣界差別境尋思行者緣入出息念境善巧所緣亦有五種謂蘊善巧界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧處非處善巧應云何觀應如緣起善巧觀處非處善巧緣起善巧有何差別若以諸法流潤諸法令離無因不平等因生故是緣起善巧因果相稱攝受生故是處非處善巧淨惑所緣者謂下地麁性上地靜性眞如及四聖諦是名淨惑所緣若欲於法勤審觀察由幾道理能正觀察由四道理謂觀待道理作用道理證成道理法爾道理云何觀待道理謂諸行生時要待衆緣云何作用道理謂異相諸法各別作用云何證成道理謂爲證成所應成義宣說諸量不相違語云何法爾道理謂無始時來於自相共相所住法中所有成就法性法爾於諸法中正勤觀察

云何於法而起尋思謂起四種尋思一名尋思二事尋思三自體假立尋思四差別假立尋思云何名尋思謂推求諸法名身句身文身自相皆不成實云何事尋思謂推求諸法蘊界處相皆不成實云何自體假立尋思謂於諸法能詮所詮相應中推求自體唯是假立名言因性云何差別假立尋思謂於諸法能詮所詮相應中推求差別唯是假立名言因性於法正勤修尋思已云何於法起如實智謂起四種如實智一名尋思所引如實智二事尋思所引如實智三自體假立尋思所引如實智四差別假立尋思所引如實智云何名尋思所引如實智謂如實知名不可得智云何事尋思所引如實智謂如實知事相亦不可得智云何自體假立尋思所引如實智謂如實知實有自性不可得智云何差別假立尋思所引如實智謂如實知實有差別不可得智依法勤修三摩地者瑜伽地云何當知有五種一持二作三鏡四明五依云何持謂已積集菩提資糧於煖等位於諸聖諦所有多聞云何作謂緣此境如理作意云何鏡謂緣境有相三摩地云何明謂能取所取無所得智依此道理佛薄伽梵妙善宣說

菩薩於定位　觀影唯是心　義想旣滅除
審觀唯自想　如是住內心　知所取非有
次能取亦無　後觸無所得

云何依謂轉依捨離諸麤重得清淨轉依故於諸法中云何法善巧謂多聞故云何義善巧謂於阿毗達磨毗柰耶中善知其相故云何文善巧謂善知訓釋文詞故云何詞善巧

謂能善知我我所等世俗言詞不深執著隨順說故云何前際後際密意善巧謂能善知於前際領受於後際出離故於諸法中云何住法若不得修慧唯勤方便修習聞思不名住法若不得聞思唯勤方便修習修慧亦不名住法若俱得二種方便安住乃名住法若唯於法受持讀誦爲他演說思惟其義是名聞思若修三摩地方便不知足是名修慧三摩地方便者謂無間殷重方便及無顛倒方便不知足者謂不生味著修上奢摩他方便何因縁故唯方廣一分名爲菩薩波羅蜜多藏由此分中廣說一切波羅蜜多數故相故次第故釋詞故修故差別故攝故所治故功德故更互決擇故何縁方廣分名廣大甚深由一切種智性廣大甚深故何因縁故一分衆生於方廣分廣大甚深不生勝解及懷怖畏由遠離法性故未種善根故惡友所攝故何因縁故一分衆生於方廣分廣大甚深雖生勝解而不出離由深安住自見取故常堅執著如言義故依此密意薄伽梵於大法鏡經中說如是言若諸菩薩隨言取義不如正理思擇法故便生二十八不正見何等名爲二十八不正見謂相見損減施設見損減分別見損減眞實見攝受見轉變見無罪見出離見輕毀見憤發見顚倒見出生見不立宗見矯亂見敬事見堅固愚癡見根本見於見無見見捨方便見不出離見障增益見生非福見無功果見受辱見誹謗見不可與言見廣大見增上慢見如方廣分說一切諸法皆無自性依何密意說謂無自然性故無自體

性故無住自體故無如愚夫所取相性故復次於遍計所執自性由相無性故於依他起自性由生無性故於圓成實自性由勝義無性故又於彼說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃依何密意說如無自性無生亦爾如無生無滅亦爾如無生無滅本來寂靜亦爾如本來寂靜自性涅槃亦爾復次有四種意趣由此意趣故方廣分中一切如來所有意趣應隨決了何等為四一平等意趣二別時意趣三別義意趣四補特伽羅意樂意趣復次有四種祕密由此祕密故於方廣分中一切如來所有祕密應隨決了何等為四一令入祕密二相祕密三對治祕密四轉變祕密復次方廣分中於法三摩地善巧菩薩相云何可知謂由五種因故一剎那剎那消除一切麤重所依二出離種種想得樂法樂三了知無量無分別相四順清淨分無分別相恒現在前五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因聲聞藏法菩薩藏法等從如來法身所流何因緣故以香鬘等供養恭敬菩薩藏法便生廣大無邊福聚非聲聞藏法以菩薩藏法是一切衆生利益安樂所依處故能建大義故無上無量大功德聚所生處故

決擇分中得品第三之一

云何得決擇略說有二種一建立補特伽羅故二建立現觀故

云何建立補特伽羅略有七種謂病行差別故出離差別故任持差別故方便差別故果差別故界差別故修行差別故應知建立補特伽羅

云何病行差别此有七種謂貪行瞋行癡行慢行尋思行等分行薄塵行補特伽羅差别故云何出離差别此有三種謂聲聞乘獨覺乘大乘補特伽羅差别故云何任持差别此有三種謂未具資糧巳具未具資糧巳具資糧補特伽羅差别故云何方便差别此有二種謂隨信行隨法行補特伽羅差别故云何果差别此有二十七種謂信勝解見至身證慧解脱俱分解脱預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃上流退法阿羅漢思法阿羅漢護法阿羅漢住不動阿羅漢堪達阿羅漢不動法阿羅漢補特伽羅差别故云何界差别謂欲界異生有學無學如欲界有三

色無色界亦爾又有欲色界菩薩又有欲界獨覺及不可思議如來補特伽羅差别故云何修行差别略有五種一勝解行菩薩二增上意樂行菩薩三有相行菩薩四無相行菩薩五無功用行菩薩補特伽羅差别故何等貪行補特伽羅謂有猛利長時貪欲如是瞋行癡行慢行及尋思行補特伽羅皆有猛利長時差别何等等分行補特伽羅謂住自性位煩惱何等薄塵行補特伽羅謂住自性位微薄煩惱何等聲聞乘補特伽羅謂住聲聞法性若定若不定性是鈍根自求解脱發弘正願修猒離貪解脱意樂以聲聞藏爲所緣境精進修行法隨法行得盡苦際何等獨覺乘補特伽羅謂住獨覺法性若定若不定性是中根自求解脱發弘正願修猒離貪解脱

意樂及修獨證菩提意樂即聲聞藏爲所緣境精進修行法隨法行或先未起順決擇分或先已起順決擇分或先未得果或先已得果出無佛世唯内思惟聖道現前或如麟角獨住或復獨勝部行得盡苦際何等大乘補特伽羅謂住菩薩法性若定若不定性是利根爲求解脫一切有情發弘正願修無住處涅槃意樂以菩薩藏爲所緣境精進修行法隨法行成熟衆生修淨佛土得受大記證成無上正等菩提

何等未具資糧補特伽羅謂緣諦增上法爲境發起暖品清信勝解成就暖品順解脫分未定生時何等已具未具資糧補特伽羅謂緣諦增上法爲境發起中品清信勝解成就中品順解脫分已定生時何等已具資糧補特伽羅謂緣諦增上法爲境發起上品清信勝解成就上品順解脫分即此生時又未具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦中成就下品諦察法忍成就下品順決擇分未定生時已具未具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦中成就中品諦察法忍成就中品順決擇分已定生時已具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦中成就上品諦察法忍成就上品順決擇分即此生時此中三品順決擇分者謂除世第一法由此世第一法性唯一刹那必不相續即此生時定入現觀非前位故從下中品順解脫分順決擇分有可退義此唯退現行非退習氣已依涅槃先起善根者不復新發起故

何等隨信行補特伽羅謂資糧已具性是鈍

根隨順他教修諦現觀何等隨法行補特伽羅謂資糧已具性是利根自然隨順諦增上法修諦現觀

何等信勝解補特伽羅謂隨信行已至果位何等見至補特伽羅謂隨法行已至果位何等身證補特伽羅謂諸有學已具證得八解脫定何等慧解脫補特伽羅謂已盡諸漏而未具證八解脫定何等俱分解脫補特伽羅謂已盡諸漏及具證得八解脫定何等預流向補特伽羅謂住順決擇分位及住見道十五心剎那位何等預流果補特伽羅謂住見道第十六心剎那位即此見道亦名趣入正性決定亦名於法現觀若於欲界未離欲者後入正性決定位得預流果若於欲界位離欲者後入正性決定位得一來果若已離欲界欲者後入正性決定位得不還果若已永斷見道所斷一切煩惱得預流果何故但言永斷三結得預流果最勝攝故何故最勝以於解脫是不發趣因故雖已發趣復為邪出離因故及為不正出離因故又此三結是迷所知境因故迷見因故迷對治因故何等一來向補特伽羅謂於修道中已斷欲界五品煩惱安住彼道何等一來果補特伽羅謂於修道中已斷欲界第六品煩惱安住彼道何等不還向補特伽羅謂於修道中已斷欲界第七第八品煩惱安住彼道何等不還果補特伽羅謂於修道中已斷欲界第九品煩惱安住彼道若已永斷一切見道所斷煩惱及已永斷欲界修道所斷一切煩惱得不還果何故但言永斷五順下分結得不還果最勝

攝故何故最勝能爲下趣下界勝因故何等阿羅漢向補特伽羅謂已永斷有頂八品煩惱安住彼道何等阿羅漢果補特伽羅謂已永斷有頂第九品煩惱安住彼究竟道若阿羅漢永斷三界一切煩惱何故但言永斷五順上分結得阿羅漢果最勝攝故何故最勝是取上分因及不捨上分因故何等極七返有補特伽羅謂即預流果於人天生往來雜受極至七返得盡苦際何等家家補特伽羅謂即預流果或於天上或於人中從家至家得盡苦際何等一間補特伽羅謂即一來果或於天上唯受一有得盡苦際何等中般涅槃補特伽羅謂生結已斷起結未斷或中有纔起即便聖道現前得盡苦際或中有起已爲趣生有纔起思惟即便聖道現前得盡苦際或思惟已發趣生有未到生有即便聖道現前得盡苦際何等生般涅槃補特伽羅謂二結俱未斷纔生色界已即便聖道現前得盡苦際何等無行般涅槃謂生彼已不由加行聖道現前得盡苦際何等有行般涅槃補特伽羅謂生彼已由加行力聖道現前得盡苦際何等上流補特伽羅謂於色界地地中皆受生已乃至最後入色究竟於彼無漏聖道現前得盡苦際復有乃至往到有頂聖道現前得盡苦際又雜修第四靜慮有五品差別一下品修二中品修三上品修四上勝品修五上極品修由此五品雜修第四靜慮故如其次第生五淨居

何等退法阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散若思惟若不思惟皆可退失現法樂住何

等思法阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散若不思惟即可退失現法樂住若思惟已能不退失何等護法阿羅漢謂鈍根性若遊散便可退失現法樂住若不遊散即能不退何等住不動阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住亦不能練根何等堪達阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住然堪能練根何等不動法阿羅漢謂利根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住何等欲界異生補特伽羅謂於欲界若生若長不得聖法何等欲界有學補特伽羅謂於欲界若生若長已得聖法猶有餘結何等欲界無學補特伽羅謂於欲界若生若長已得聖法無有餘結如欲界有三色無色亦爾何等欲色界菩薩補特伽羅謂與滅離無色界生靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生色界何等欲界獨覺補特伽羅謂無佛出世時生於欲界自然證得獨覺菩提何等不可思議如來補特伽羅謂且於欲界始從示現安住覩史多天妙寶宮殿乃至示現大般涅槃示現一切諸佛菩薩所行大行何等勝解行菩薩補特伽羅謂住勝解行地中成就菩薩下中上忍何等增上意樂行菩薩補特伽羅謂十地中所有菩薩何等有相行菩薩補特伽羅謂住極喜離垢發光焰慧極難勝現前地中所有菩薩何等無相行菩薩補特伽羅謂住遠行地中所有菩薩何等無功用行菩薩補特伽羅謂住不動善慧法雲地中所有菩薩

復次如說預流果補特伽羅此有二種一漸

出離二頓出離漸出離者如前廣說頓出離者謂入諦現觀已依止未至定發出世間道頓斷三界一切煩惱品品別斷唯立二果謂預流果阿羅漢果如是補特伽羅多於現法或臨終時善辨聖旨設不能辨由願力故即以願力還生欲界出無佛世成獨勝果

大乘阿毗達磨集論卷第六

音釋

緝（七入切猶續也）纜（郎紺切）誹（府尾切謗也）鬘（莫瑑切）纔（昨談切猶僅也）

大乘阿毗達磨集論卷第七

無著菩薩造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中得品第三之二

云何建立現觀略有十種謂法現觀義現觀眞現觀後現觀實現觀不行現觀究竟現觀聲聞現觀獨覺現觀菩薩現觀

何等法現觀謂於諸諦增上法中已得上品淨信勝解隨信而行

何等義現觀謂於諸諦增上法中已得上品諦察法忍此忍居順決擇分位此由三種如理作意所顯發故復成三品謂上輭上中上上

何等眞現觀謂已得見道十六心刹那位所有聖道又見道中得現觀邊安立諦世俗智不現在前於修道位此世俗智方可現前

何等後現觀謂一切修道

何等實現觀謂於佛證淨於法證淨於僧證淨

何等不行現觀謂已證得無作律儀雖居學位而謂我今已盡那落迦已盡傍生已盡餓鬼已盡顚墜惡趣我不復造惡趣業感惡趣異熟

何等究竟現觀如道諦中究竟道說

何等聲聞現觀謂前所說七種現觀從聞他音而證得故名聲聞現觀

何等獨覺現觀謂前所說七種現觀不由他音而證得故名獨覺現觀

何等菩薩現觀謂諸菩薩於前所說七現觀中起修習忍而不作證然於菩薩極喜地中

入諸菩薩正性決定是名菩薩現觀聲聞現觀菩薩現觀有何差別略說有十一種謂境界差別任持差別通達差別誓願差別出離差別攝受差別建立差別眷屬差別勝生差別生差別果差別其果差別復有十種謂轉依差別功德圓滿差別五相差別三身差別涅槃差別證得和合智用差別障清淨差別和合作業差別方便示現成等正覺入般涅槃差別五種拔濟差別諸無量等最勝功德何現觀攝後現觀究竟現觀攝彼復云何謂無量解脫勝處遍處無諍願智無礙解神通相隨好清淨力無畏念住不護無忘失法永斷習氣大悲不共佛法一切種妙智如是等功德諸契經中處處宣說無量者謂四無量云何慈謂依止靜慮於諸有情與樂相應意樂住具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何悲謂依止靜慮於諸有情離苦意樂住具足中若定若慧餘如前說云何喜謂依止靜慮於諸有情不離樂意樂住具足中若定若慧餘如前說云何捨謂依止靜慮於諸有情利益意樂住具足中若定若慧餘如前說解脫者謂八解脫云何有色觀諸色謂依止靜慮於內未伏見者色想或現安立見者色想觀所見色住具足中若定若慧及彼相應諸心心所乃至爲解脫變化障云何內無色想觀外諸色謂依止靜慮於已伏見者色想或現安立見者無色想觀所見色住具足中若定若慧餘如前說云何淨解脫身作證具足住謂依止靜慮於內淨不淨諸色已得展轉相待想展轉相入想展轉一味想故於彼

已得住具足中若定若慧餘如前說乃至爲解脫淨不淨變化煩惱生起障云何無邊空處解脫謂於隨順解脫無邊空處住具足中若定若慧餘如前說如無邊空處解脫無邊識處無所有處非想非非想處解脫亦爾乃至爲解脫寂靜解脫無滯礙障云何想受滅解脫謂依止非想非非想處解脫超過諸餘寂靜解脫住於似眞解脫住具足中心心所滅爲解脫想受滅障勝處者謂八勝處前四勝處由二解脫所建立後四勝處由一解脫所建立此中解脫是意解所緣勝處是勝伏所緣自在轉故依有情數非有情數說色少多依淨不淨說色好惡依人與天說色劣勝餘如解脫中說勝伏所緣故名勝處遍處者謂十遍處所緣遍滿故名遍處於其遍滿住具足中若定若慧及彼相應心心所法是名遍處何故於遍處建立地等由此遍處觀所依能依色皆遍滿故餘隨所應如解脫說如是遍處能成滿解脫無諍者謂依止靜慮於防護他所應起煩惱住具足中若定若慧及彼相應諸心心所願智者謂依止靜慮於爲了所知願具足中若定若慧餘如前說無礙解者謂四無礙解云何法無礙解謂依止靜慮於一切法名差別無礙具足中若定若慧餘如前說云何義無礙解謂依止靜慮於諸相及意趣無礙具足中若定若慧餘如前說云何訓詞無礙解謂依止靜慮於諸方言音及訓釋諸法言詞無礙具足中若定若慧餘如前說云何辯才無礙解謂依止靜慮於諸法差別無礙具足中若定若慧餘如前說神

通者謂六神通云何神境通謂依止靜慮於種種神變威德具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何天耳通謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧餘如前說云何心差別通謂依止靜慮於入他有情心行差別威德具足中若定若慧餘如前說云何宿住隨念通謂依止靜慮於隨念前際所行威德具足中若定若慧餘如前說云何死生通謂依止靜慮於觀有情死生差別威德具足中若定若慧餘如前說云何漏盡通謂依止靜慮於漏盡智威德具足中若定若慧及彼相應諸心心所相隨好者謂依止靜慮於相隨好莊嚴所依示現具足中若定若慧及彼相應諸心心所并彼所起異熟清淨者謂四清淨云何依止清淨謂依止靜慮於隨所欲依止取住捨具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何境界清淨謂依止靜慮於隨所欲境界變化智具足中若定若慧餘如前說云何心清淨謂依止靜慮於如所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說云何智慧清淨謂依止靜慮於隨所欲陀羅尼門任持具足中若定若慧餘如前說力者謂如來十力云何處非處智力謂依止靜慮於一切種處非處智具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何自業智力謂依止靜慮於一切種自業智具足中若定若慧餘如前說餘力隨應當知亦爾無畏者謂四無畏云何正等覺無畏謂依止靜慮由自利門於一切種所知境界正等覺自稱德號建立具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何漏盡無

畏謂依止靜慮由自利門於一切種漏盡自稱德號建立具足中若定若慧餘如前說云何障法無畏謂依止靜慮由利他門於一切種說障礙法自稱德號建立具足中若定若慧餘如前說云何出苦道無畏謂依止靜慮由利他門於一切種說出苦道法自稱德號建立具足中若定若慧餘如前說念住者即三念住謂御大衆時於一切種雜染不現行具足中若定若慧餘如前說不護者即三不護謂御大衆時於隨所欲教授教誡方便具足中若定若慧餘如前說無忘失法者謂於一切種隨其所作所說明記具足中若定若慧餘如前說永斷習氣者謂一切智者於非一切智所作不現行具足中若定若慧餘如前說大悲者謂於緣無間苦境大悲住具足中若定若慧餘如前說不共佛法者即十八種不共佛法謂於不共身語意業清淨具足中於所依及果根未得不退具足中於不共業現行具足中於不共智住具足中若定若慧餘如前說一切種妙智者謂於蘊界處一切種妙智性具足中若定若慧及彼相應諸心心所

云何引發如是等功德謂依止清淨四靜慮若外道若聲聞若菩薩等引發四無量五神通多分依止邊際第四靜慮若聲聞若菩薩若如來等引發所領功德何因引發如是功德謂依止靜慮數數思惟隨所建立法故如是等功德略有二種一現前發起自所作用二安住自性若現發起自所作用以出世後所得世俗智為體若安住自性用出世智為

體無量作何業謂捨所治障哀愍住故能速圓滿福德資糧成熟有情心無猒倦解脫作何業謂引發變化事於淨不淨變化無有艱難於寂靜解脫無有滯礙能住第一寂靜聖住由勝解思惟故勝處作何業謂能令前三解脫所緣境界自在而轉由勝伏所緣故遍處作何業謂善能成辦解脫所緣遍滿流布故無諍作何業謂所發語言聞皆信伏愛護他心最為勝故如其所應發語言故願智作何業謂能善記別三世等事一切世間咸所恭敬由遠一切衆所歸仰故無礙解作何業謂善說法要悅衆生心能絕一切所疑網故神通作何業謂以身業語業記心化導有情令入聖教善知有情一切心行及過未已如應教授令永出離相及隨好作何業謂能令暫見謂大丈夫心生淨信清淨作何業謂由此勢力故取生有隨其樂欲或住一劫或復劫餘或捨壽行或於諸法自在而轉或於諸定自在而轉或復任持諸佛正法力作何業謂為除捨無因惡因論不作而得論無倒宣說增上生道悟入一切有情心行正說法品意樂隨眠境界資糧當能出離隨其所應宣說決定勝道降伏諸魔善能記別一切問論無畏作何業謂處大衆中自正建立我為大師摧伏一切邪難外道念住作何業謂能不染汙攝御大衆不護作何業謂能無間斷教授教誡所化徒衆無忘失法作何業謂能不捨離一切佛事永斷習氣作何業謂離諸煩惱亦不顯現似諸煩惱所作事業大悲作何業謂日夜六時遍觀世間不共佛法作何業

謂由身語意業清淨已得不退若行若住映蔽一切聲聞獨覺一切種妙智作何業謂能絕一切有情一切疑網令正法眼長時得住由此有情未成熟者令其成熟已成熟者令得解脫於上所說現觀位中證得後後勝品道時捨前所得下劣品道又即此時集斷作證於無餘依涅槃界位聲聞獨覺一切聖道無不皆由頓捨所捨非諸菩薩是故唯說諸菩薩等爲無盡善根者無盡功德者何故建立諸無記事由彼所問不如理故何故所問不如理耶遠離因果染淨所應思處故

何緣菩薩已入菩薩超昇離生位而非預流耶由得不住道一向預流行不成就故何緣亦非一來耶故受諸有無量生故何緣亦非不還耶安住靜慮還生欲界故又諸菩薩已得諦現觀於十地修道位唯修所知障對治道非煩惱障對治道若得菩提時頓斷煩惱障及所知障頓成阿羅漢及如來此諸菩薩雖未永斷一切煩惱然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿羅漢已斷煩惱

又諸菩薩於所知境應修善巧於諸方便應修善巧於虛妄分別應修善巧於無分別應修善巧於時時中應修鍊根云何所知境謂略有六種一迷亂二迷亂所依三不迷亂所依四迷亂不迷亂五不迷亂六不迷亂等流云何方便善巧謂略有四種一成熟有情方便善巧二圓滿佛法方便善巧三速證通慧方便善巧四道無斷絕方便善巧云何虛妄分別謂略有十種一根本分別二相分別三

相顯現分別四相變異分別五相顯現變異分別六他引分別七不如理分別八如理分別九執著分別十散亂分別此復十種一無性分別二有性分別三增益分別四損減分別五一性分別六異性分別七自性分別八差別分別九隨名義分別十隨義名分別云何無分別謂別有三種一知足無分別二無顛倒無分別三無戲論無分別如此三種異生聲聞菩薩如其次第應知其相無戲論無分別復離五相一非無作意故二非超過作意故三非寂靜故四非自性故五非於所緣作加行故謂於所緣不起加行若諸菩薩性是利根云何復令修練根行謂令依利輭根引發利中根復依利中根引發利利根故

決擇分中論議品第四

云何論議決擇略說有七種謂義決擇釋決擇分別顯示決擇等論決擇攡決擇論軌決擇祕密決擇

何等義決擇謂依六義而起決擇何等六義謂自性義因義果義業義相應義轉義自性義者謂三自性因義者謂三因一生因二轉因三成因果義者謂五果一異熟果二等流果三增上果四士用果五離繫果業義者謂五業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業相應義者謂五相應一聚結相應二隨逐相應三連綴相應四分位相應五轉變相應轉義者謂五轉一相轉二安住轉三顛倒轉四不顛倒轉五差別轉

何等釋決擇謂能釋諸經宗要此復云何略有六種一所遍知事二所遍知義三遍知因

緣四遍知自性五遍知果六彼證受又十四門辯釋決擇何等十四謂攝釋門攝事門總別分門後後開引門遮止門轉變字門壞不壞門安立補特伽羅門安立差別門理趣門遍知等門力無力門別別引門引發門

何等分別顯示決擇謂於如所說蘊等諸法中隨其所應作一行順前句順後句二句三句四句述可句遮止句等

何等等論決擇謂依八何八若文詞問答決擇一切眞僞復有四種等論決擇道理一能破二能立三能斷四能覺

何等攝決擇謂由十處攝諸決擇何等十處一成所作決擇處二趣入決擇處三勝解決擇處四道理決擇處五論決擇處六通達決擇處七清淨決擇處八引發決擇處九句差別決擇處十不由功用暫作意時一切義成決擇處

何等論軌決擇略有七種一論體二論處三論依四論莊嚴五論負六論出離七論多所作法第一論體復有六種一言論二尚論三諍論四毀論五順論六教論言論者謂一切世間語言尚論者謂諸世間所隨聞論世智所尚故諍論者謂互相違返所立言論毀論者謂更相憤怒發麤惡言順論者謂隨順清淨智見所有決擇言論教論者謂教導有情心未定者令其心定心已定者令得解脫所有言論第二論處謂或於王家或於執理家或對淳質堪爲量者或對善伴或對善解法義沙門婆羅門等而起論端第三論依謂依此立論略有二種一所成立二能成立所成

立有二種一自性二差別能成立有八種一立宗二立因三立喻四合五結六現量七比量八聖教量所成立自性者謂我自性或法自性差別者謂我差別或法差別立宗者謂以所應成自所許義宣示於他令彼解了立因者謂即於所成未顯了義正說現量可得不可得等信解之相立喻者謂以所見邊與未所見邊和會正說合者為引所餘此種類義令就此法正說理趣結者謂到究竟趣所有正說現量者謂自正明了無迷亂義比量者謂現餘信解聖教量者謂不違二量之教第四論莊嚴謂依論正理而發論端深為善美名論莊嚴此復六種一善自他宗二言音圓滿三無畏四辯才五敦肅六應供第五論負謂捨言言屈言過捨言者謂自發言稱己論失稱他論德言屈者謂假託餘事方便而退或說外事而捨本宗或現忿怒憍慢覆藏等如經廣說言過者略有九種一雜亂二麤獷三不辯了四無限量五非義相應六不應時七不決定八不顯了九不相續第六論出離謂觀察德失令論出離或復不作若知敵論非正法器時衆無德自無善巧不應與論若知敵論是正法器時衆有德自有善巧方可與論第七論多所作法略有三種一善達自他宗由此堪能遍興談論二無畏由此堪能處一切衆而興論端三辯才由此堪能於諸問難皆善辯答

復次若欲自求利益安樂於諸論軌應善通達不應與他而興諍論如薄伽梵於大乘阿毗達磨經中說如是言若諸菩薩欲勤精進

修諸善品欲行眞實法隨法行欲善攝益一切有情欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者當正觀察十二處法不應與他共興諍論何等十二一者宣說證無上義微妙法時其信解者甚爲難得二者作受教心而請問者甚爲難得三者時衆賢善觀察德失甚爲難得四者凡所與論能離六失甚爲難得何等爲六謂執著邪宗失矯亂語失所作語言不應時失言退屈失麤惡語失心恚怒失五者凡與論時不懷獷毒甚爲難得六者凡與論時善護他心甚爲難得七者凡與論時善護定心甚爲難得八者凡與論時欲令己劣他得勝心甚爲難得九者己劣他勝心不煩惱甚爲難得十者心已煩惱得安隱住甚爲難得十一者既不安住常修善法甚爲難得十二者於諸善法既不恒修心未得定能速得定心已得定能速解脫甚爲難得

何等祕密決擇謂說餘義名句文身隱密轉變更顯餘義如契經言

逆害於父母　王及二多聞　誅國及隨行
是人說清淨

又契經言

不信不知恩　斷密無容處　恒食人所吐
是最上丈夫

入契經言

覺不堅爲堅　善住於顚倒　極煩惱所惱
得最上菩提

又契經言菩薩摩訶薩成就五法施波羅蜜多速得圓滿何等爲五一者增益慳悋法性二者於施有倦三者憎惡乞求四者無暫少

施五者遠離於施又契經言菩薩摩訶薩成就五法名梵行者成就第一清淨梵行何等爲五一者常求以欲離欲二者捨斷欲法三者欲貪已生即便堅執四者怖治欲法五者三二數貪何故此論名爲大乘阿毗達磨集略有三義謂等所集故遍所集故正所集故

大乘阿毗達磨集論卷第七

音釋

數數（並所角切數數頻也）綴（陟衛切聯也）憤（房吻切懣也）獷（古猛切麤惡貌）矯（居夭切詐妄也）

王法正理論

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

王法正理論

彌勒菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如佛世尊爲出愛王所說經言彼王一時往詣佛所頂禮佛足白言世尊有一沙門若婆羅門來至我所以不眞實過失現前訶諫於我我於爾時其心不生悔惱憂慼何以故觀此過失於我自身都不見故又有沙門若婆羅門來至我所以不眞實功德現前讚勸於我我於爾時心亦不生歡喜踊躍何以故觀此功德於我自身都不見故彼諸沙門及婆羅門既退還已我便獨處空閑靜室生如是心籌量尋伺我當云何了知諸王眞實過失眞實功德若我知者當捨其失爰修其德誰有沙門或婆羅門能了諸王眞實過失眞實

功德亦能為我廣開示者既尋伺已便作是念唯我世尊一切知者一切見者定當了知諸王所有真實過失真實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所請決是義唯願如來為我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是請已爾時世尊告出愛王曰大王大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法云何名為王之過失大王當知王過失者略有九種王若成就如是過失雖有大府庫有大輔佐有大軍眾不可歸仰何等為九一不得自在二立性暴惡三猛利憤發四恩惠奢薄五受邪佞言六所作不思不順儀則七不顧善法八不知差別忘所作恩九一向縱任專行放逸云何名王不得自在謂有國王志性不强所為輭弱為諸大臣輔相國師羣官所制不隨所欲作所應作賜賚羣臣於妙五欲歡娛遊戲亦不如意如是名王不得自在云何名王立性暴惡謂有國王諸羣臣類或餘人等隨於一處現行少小不如意事即便對面擯黜發麤惡言咆勃忿恚顰蹙而住時生憤發設不對面背彼向餘而作於前擯罵等事設不對面亦不背彼向餘而作於前黜罵等事然唯內意憤恚鬱怏懷惱害心懷怨恨心然不長時持憤恚心相續不捨復有內意憤恚鬱怏懷惱害心懷怨恨心亦於長時持憤恚心相續不捨由如是相對面暴惡背面暴惡憤恚暴惡暫時暴惡長久暴惡如是名王立性暴惡大王當知長久暴惡名為大過非是餘者云

何名王猛利憤發謂有國王諸羣臣等有小愆過有少違越便削封禄奪去妻妾或以重罰而刑罰之如是名王猛利憤發云何名王恩惠奢薄謂有國王諸羣臣等供奉侍衛雖極清淨善稱其心而以微劣輭言而慰喻之須賜爵禄酬賞勲庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已或推注已或怨恨已然後方與如是名王恩惠奢薄云何名王受邪佞言若有國王諸羣臣等實非聰叡詐現聰叡貪濁偏黨不閑憲式情懷諂叛不修善政聽受信用如是輩人所進諫議由此因緣王務財寶名稱善政並皆衰損如是名王受邪佞言云何名王所作不思不順儀則謂有國王不能究察不審究察不能思擇不審思擇諸羣臣輩於彼彼務機密事中不堪委任而委

任之堪委任者而不委任堪驅役者而不驅役不堪役者乃驅役之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又於羣臣不善安處先王儀則由此羣臣處大朝會餘論未終發言間絶不敬不憚而興諫諍不如旨教而善奉行不正安住王之教命如是名王所作不思不順儀則云何名王不顧善法謂有國王不信他世亦不曉悟由於他世不信不悟便於當來善不善業愛非愛果不能信解不信解故無有羞恥隨情造作身語意業三種惡行不能時時布施修福受齋學戒如是名王不顧善法云何名王不知差別忘所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及羣臣等其心顛倒不善了知忠信技藝智慧差別以不知故非忠信所生忠信想於忠信所非忠信想無

技藝所生技藝想有技藝所無技藝想於惡慧所生善慧想於善慧所生惡慧想彼由如是心顛倒故於非忠信無有技藝惡慧臣所敬重愛養忠信技藝善慧臣所反生輕賤又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衞知其無勢無力無勇遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞設被陵蔑捨而不問如是名王不知差別忘所作恩云何名王一向縱任專行放逸謂有國王於妙五欲一向沉沒躭著嬉戲愛樂受行不能時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣如是名王一向縱任專行放逸若有國王成就如是九種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆而不可歸仰大王當知此九過失是王自性之過失也云何名爲王之功德大王當知王功德者略有九種王若成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰何等爲九一得大自在二性不暴惡三憤發輕微四恩惠猛利五受正直言六所作諦思善順儀則七顧戀善法八善知差別知所作恩九不自縱任不行放逸云何名王得大自在謂有國王自隨所欲作所應作勞賚羣臣於妙五欲歡娛遊戲於諸大臣輔相國師羣官等所凡出教命宣布無礙如是名王得大自在云何名王性不暴惡謂有國王諸羣臣等隨於何處雖行增上不如意事性能容忍不現擯黜不發麤言亦不咆勃廣說乃至不生憤發亦不背面而作前事亦不內意祕匿忿纏亦不長夜蓄惡憤心相續不捨不現暴惡不背暴惡不匿暴惡不久暴惡如是名王性不暴惡云何名王憤發輕微謂有國

王諸羣臣等雖有大僣有大違越而不一切削其封禄奪其妻妾不以重罰而刑罰之隨過輕重而行黜罰如是名王憤發輕微云何名王恩惠猛利謂有國王諸羣臣等正直現前供奉侍衛其心清淨其心調順於時時中以正圓滿輭言慰諭具足須賜爵禄勳庸而不令彼損耗稽留劬勞怨恨易可供奉不難承事如是名王恩惠猛利云何名王受正直言謂有國王諸羣臣等實有聰叡無聰叡慢無濁無偏善閑憲式情無違叛樂修善法聽受信用如是輩人所進言議由此因緣國務財寶名稱善法皆悉增盛如是名王受正直言云何名王所作諦思善順儀則謂有國王性能究察能審究察性能思擇能審思擇諸羣臣等於彼彼務機密事中不堪委任而不委任堪委任者而委任之不堪役者而不驅役堪驅役者乃驅役之應賞賚者而正賞賚應刑罰者而正刑罰凡有所為審思審擇然後方作而不卒暴又於羣臣能善安處先王儀則由此羣臣雖處讌會終不發言間絶餘論要待言終恭敬畏憚而興諫諍如其旨教而善奉行能正安住王之教命如是名王所作諦思善順儀則云何名王顧戀善法謂有國王信知他世由信善故便於當來淨不淨業愛非愛果能善信解由信解故具足慚恥而不縱情作身語意三種惡行時時思擇布施修福受齋學戒如是名王顧戀善法云何名王善知差別知所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及羣臣等心無顛倒能善了知忠信技藝智慧差別若諸羣臣忠信技藝及

與智慧若有若無並如實知於其無者輕而遠之於其有者敬而愛之而正攝受又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛雖知無勢無力無勇然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勳庸分賞無替如是名王善知差別知所作恩云何名王不自縱任不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒躭著嬉戲愛樂受行能於時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣如是名王不自縱任不行放逸若王成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰大王當知如是九種王之功德是王自性之功德也云何名爲王衰損門大王當知王衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時三專行放逸不思機務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修法行如是五種皆悉名爲王衰損門云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於羣臣等不能究察不審究察不能思擇不審思擇忠信技藝智慧差別攝爲親侍加以寵愛厚賜爵祿重賞勳庸最機密處而相委任數以輭言現爲慰喻然此羣臣所付賜寶多有損費若遇怨敵惡友軍陣彼先退敗恐懼破散爲他所勝遲留人後奔散無戀矯行惡策動虧王政如是名王不善觀察而攝羣臣云何名王雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時謂有國王雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時謂有國王雖於羣臣性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別攝爲親侍而不寵愛不如其量具賜爵祿最機密處亦不委任不數輭言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣廣

說乃至大怖畏事命難現前爾時於臣方行寵愛廣說乃至數以輭言而相慰喻時羣臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行妙行非長久心知此事已雖有忠信技藝智慧隱而不現如是名王雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時云何名王專行放逸不思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事而不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絕所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受强黨方便如是名王專行放逸不思機務云何名王專行放逸不守府庫謂有國王寡營事業拙營事業不持事業不觀事業不禁王門不禁宮門不禁府庫或於俳優伎樂笑弄倡逸等所或復耽樂博弈戲等非量損費所有財寶如是名王專行放逸不守府庫云何名王專行放逸不修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門不能數往禮敬諮詢云何爲善云何不善云何有罪云何無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡設得聞已亦不勗勵如說修行不能時時惠施樹福受齋學戒如是名王專行放逸不修法行若有國王成就如是五衰損門當知此王退失現法後法義利謂前四門退現法利最後一門退後法利云何名爲王方便門大王當知王方便門略有五種何

等爲五一善觀察攝受羣臣二能以時行恩妙行三無放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放逸專修法行云何名王能善觀察攝受羣臣謂有國王於羣臣等性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差别攝爲親侍如是名王能善觀察攝受羣臣云何名王能善以時行恩妙行謂有國王於諸羣臣善觀察已攝爲親侍加以寵愛隨其度量厚賜爵禄重賞勲庸最機密處而相委任數以輭言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣大怖畏事命難現前即便罄竭顯示忠信技藝智慧如是名王能善以時行恩妙行云何名王無有放逸專思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事能於時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絶所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆能時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絶方便乃至攝受强黨方便如是名王無有放逸專思機務云何名王無有放逸善守府庫謂有國王廣營事業巧營事業善持事業善觀事業善禁王門善禁宫門善禁府庫又於俳優伎樂笑弄倡逸等所不以非量而費財寶亦不躭樂博弈戲等如是名王無有放逸善守府庫云何名王無有放逸專修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門而能數往禮敬諮問云何爲善云何不善何等有罪何

等無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡既得開已善能勗勵如說修行亦能時時惠施樹福受齋學戒如是名王無有放逸專修法行若有國王成就如是五方便門當知此王不退現法後法義利謂前四門不退現法所有義利最後一門不退後法所有義利云何名爲王可愛法大王當知略有五種諸王可愛可樂可欣可意之法何等爲五一世所敬愛二自在增上三能摧怨敵四善攝養身五能往善趣如是五種是王可愛可樂可欣可意之法云何能引王可愛法大王當知略有五種能引諸王可愛之法何等爲五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行云何名王恩養世間謂有國王性本知足於財寶門爲性謹愼不邪貪著如其所應積集財寶不廣營求又有國王性無貪恪成就無貪白淨之法以自所有庫藏珍財隨力隨能給施一切貧窮孤露又有國王柔和忍辱多以輭言曉諭國界於時時間隨其所應須賞爵禄終不以彼非所能業惡業重業役任羣臣諸有違犯可矜恕罪即便矜恕諸有違犯不可恕罪以實以時如理治罰如是名王以正化法恩養世間由王受行如是恩養世間法故遂感世間之所敬愛云何名王英勇具足謂有國王計策無惰武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之廣營事業如前乃至不甚躭樂博弈戲等又善觀察應與不應勤於僚庶應刑罰者正刑罰之應攝養者正攝養之如是名王英勇具足由王受行如是英勇具足法故遂能感得自

在增上云何名王善權方便謂有國王於應和好所作所成機務等事如前乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事能正了知和好方便乃至攝受强黨方便如是名王善權方便由王受行如是善權方便法故遂能摧伏所有怨敵云何名王正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不奢不悋平等自處清正受用衆雜受用勝妙受用隨其時候所宜受用與諸臣佐親屬受用在於勝處而爲受用奏諸伎樂而爲受用無有慠失而爲受用無慠失者謂疾惱時應食所宜避所不宜於康豫時消已方食若食未消或食而利皆不應食應共食者正現在前不應獨食精妙上味詭擯餘人如是名王正受境界由王受行如是正受境界法故遂能善巧攝養自身

云何名王勤修法行謂有國王具足淨信戒聞捨慧云何名王具足淨信謂有國王信解他世信解當來淨不淨業及愛非愛果與異熟如是名王具足淨信云何名王具足淨戒謂有國王遠離殺生及不與取婬欲邪行妄語飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒云何名王具足淨聞謂有國王於現法義於後法義及於現法後法等義衆妙法門善聽善受習誦通利專意研究善見善達如是名王具足淨聞云何名王具足淨捨謂有國王雖在慳垢所纏衆中心恒清淨遠離慳垢而處居家常行棄捨舒手樂施好興祠祀惠捨圓滿於布施時常樂平等如是名王具足淨捨云何名王具足淨慧謂有國王如實了知善不善法有罪無罪修與不修勝劣黑白於廣分

別諸緣生法亦如實知縱令失念生惡貪欲瞋恚忿恨覆惱慳嫉幻誑諂曲無慚無愧惡欲惡見而心覺悟並不堅住如是名王具足淨慧如是名王勤修法行由王受行此法行故能往善趣如是五種能引發王可愛之法能引諸王現法後法所有利益謂初四種能引發王現法利益利益最後一種能引發王後法利益復次大王當知我已略說王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法是故大王應當修學王之過失宜當遠離王之功德宜當修習王衰損門宜當遠離王方便門宜當修學王可愛法宜當希慕能引發王可愛之法宜當受行大王若能如是修學當獲一切利益安樂復次依行差別建立三士謂下中上無自利行無利他行名為下士有自利行無利他行有利他行無自利行名為中士有自利行有利他行名為上士復有四種補特伽羅或有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡或有行惡亦復樂惡或非行惡亦非樂惡若信諸惡能感當來非愛果報由失念故或放逸故近惡友故造作惡行是名行惡而非樂惡若先世來慣習惡故喜樂諸惡惡欲所牽彼由親近善丈夫故聞正法故如理作意為依止故見諸惡行能感當來非愛果報自勉自勵遠離諸惡是名樂惡而非行惡若性樂惡而不遠離是名行惡亦復樂惡若有為性不樂諸惡亦能遠離名非行惡亦非樂惡此中行惡亦樂惡者是名下士若有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡是名中士若非行惡亦非樂

惡是名上士復有三王一重受欲二重事務三重正法初名下士次名中士後名上士復有三種補特伽羅一以非事爲自事二以自事爲自事三以他事爲自事若行惡行以自存活名以非事爲自事若怖惡行修行善行名以自事爲自事若諸菩薩以他事爲自事等初名下士次名中士後名上士又諸國王有三圓滿謂果報圓滿士用圓滿功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗葉成就俱生聰利之慧是王名爲果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名爲士用圓滿若諸國王任持正法名爲法王安住正法名爲大王與內宮王子羣臣英傑豪貴國人共修惠施樹福受齋堅持禁戒是王名爲功德圓滿果報圓滿者受用先世淨業果報士用圓滿者受用現法可愛之果功德圓滿者亦於當來受用圓滿淨業果報若有國王三種圓滿皆不具足名爲下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名爲中士若三圓滿無不具足名爲上士復有三臣一有忠信無伎能智慧二有忠信伎能無智慧三具忠信伎能智慧初名下士次名中士後名上士若不忠信無有伎能亦無智慧當知此臣下中之下又有四語一非愛似愛二愛似非愛三非愛似非愛四愛似愛諸有語言辭句善順然非所宜是名初語或有語言辭句勃逆然是所宜是第二語或有語言辭句勃逆亦非所宜是第三語或有語言辭句善順亦是所宜是第四語若有宣說非愛似非愛非愛似愛語者是下士若有宣

說愛似非愛語者是中士若有宣說愛似愛語者是上士復有三種受諸欲者或有受欲非法猛浪積集財寶不能安樂正養已身及與妻子廣說乃至不於沙門婆羅門所修植福田或有受欲以法或非法猛浪或非積集財寶能以安樂正養已身妻子眷屬及知友等不於沙門婆羅門所修植福田或有受欲一向以法及不猛浪積集財寶能以安樂正養已身廣說乃至能於沙門婆羅門所修植福田此三種中初名下士次名中士後名上士復有三人一者有人貪染而食愛著饕餮乃至躭湎不見過患不知出離二者有人思擇而食不染不著亦不饕餮吞吸迷悶堅住躭湎深見過患善知出離而於此食未斷未知三者有人思擇而食不生貪染廣說乃至深見過患善知出離又於此食已斷已知初名下士次名中士後名上士復依施物說有三人一者有人所施之物但具妙香不具美妙味之與觸二者有人所施之物具妙香味而無妙觸三者有人所施之物具足美妙香味與觸初名下士次名中士後名上士又依施田說有三人一者有人於愛於恩而行惠施二者有人於貧苦田而行惠施三者有人於具功德最勝福田而行惠施初名下士次名中士後名上士復有差別施於所愛名爲下士施於有恩名爲中士施於貧苦具德勝田名爲上士又依施心說有三人一者有人將欲惠施先心歡喜正惠施時心不清淨惠施已後尋復追悔二者有人先心歡喜施時心淨施已追悔三者有人先心歡喜施時心

淨施已無悔初名下士次名中士後名上士復於受持戒福業事建立三人一者有人但離一分非一切時常能遠離唯自遠離不勸他離亦不讚美見同法者心不歡喜是名下士二者有人離一切分一切時離唯自遠離不勸他人亦不讚美見同法者心不歡喜是名中士三者有人一切俱現是名上士又於受持禁戒處所建立三人一者有人住惡說法毗柰耶中受持禁戒二者有人住善說法毗柰耶中受持禁戒而有缺漏三者有人即住於此受持禁戒而不缺漏初名下士次名中士後名上士又於受持戒心建立三人一者有人爲活命故受持禁戒二者有人爲生天故受持禁戒三者有人爲涅槃故受持禁戒初名下士次名中士後名上士又於受持別解脫律儀說有三人一者有人唯能受持近住律儀二者有人亦能受持近事律儀三者有人亦能受持苾芻律儀初名下士次名中士後名上士又於受持苾芻律儀說有三人一者有人唯能成就受具足支無受隨法諸學處支亦無隨護他人心支亦無隨護如先所受諸學處支二者有人成前三支無後一支三者有人具成四支初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯成就別解脫律儀二者有人成別解脫靜慮律儀三者有人成別解脫靜慮無漏三種律儀初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀二者有人亦能成就聲聞等相應所受戒律儀三者有人亦能成就菩提薩埵所受戒

律儀初名下士次名中士後名上士復依修習思惟方便建立三人一者有人唯得勵力運轉思惟二者有人有間運轉設得無間要作功用方能運轉三者有人已得成就任運思惟初名下士次名中士後名上士又依已得修差別故建立三人一者有人已得內心奢摩他定未得增上慧法毗鉢舍那二者有人已得增上慧法毗鉢舍那未得內心奢摩他定三者有人俱得二種初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人已得有尋有伺三摩地二者有人已得無尋唯伺三摩地三者有人已得無尋無伺三摩地初名下士次名中士後名上士又依住修差別建立三人一者有人住染汙靜慮二者有人住世間清淨靜慮三者有人住無漏靜慮初名下士次名中士後名上士

王法正理論

音釋

賚（落代切賜予也） 黜（丑律切貶下也） 俳（蒲皆切俳優戲也） 饕餮（饕他刀切餮他結切饕餮貪食也）

瑜伽師地論釋

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

瑜伽師地論釋

最勝子等諸菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本地分中五識相應地之一

敬禮天人大覺尊　福德智慧皆圓滿
無上文義眞妙法　正知受學聖賢衆
稽首無勝大慈氏　普爲利樂諸有情
廣採衆經眞要義　略說五分瑜伽者
歸命法流妙定力　發起無著功德名
能於聖者無勝海　引出最極法甘露
餐受美音自滿足　復爲饒益諸世間
等注無窮字華雨　榮潤牟尼如意樹
此論殊勝若蓮華　猶妙寶藏如大海
具顯諸乘廣大義　善釋其文無有遺
於此瑜伽大論中　我今隨力釋少分

爲令正法常無盡　利益安樂諸含識

今說此論所爲云何謂有二緣故說此論一爲如來無上法教久住世故二爲平等利益安樂諸有情故復有二緣故說此論一爲如來甘露聖教已隱沒者憶念採集重開顯故未隱沒者問答決擇倍興盛故二爲一切有情界中有種性者各依自乘修出世善得三乘果出生死故無種性者依人天乘修世間善得人天果脫惡趣故復有二緣故說此論一者或有於多說空不了義經如言計著撥無一切憎背有教爲令隨悟諸法有相解經密意捨無見故二者復有於多說有不了義經如言計著執有一切猒怖空教爲令隨悟諸法無相解經密意捨有見故復有二緣故說此論一爲成就菩薩種性補特伽羅唯依大教遍於諸乘文義行果生巧便智斷一切障修一切善證佛菩提窮未來際自他利樂無休廢故二爲成就二乘種性及無種性補特伽羅亦依大教各於自乘文義行果生巧便智斷煩惱障伏諸蓋纏修自分善得自乘果出離三界諸惡趣故復有二緣故說此論一者或有宿習無知猶豫顛倒執著外道小乘邪教故於大乘不能信解爲善分別大乘法相令其信解了達決定離顛倒故二者復有聞諸契經種種意趣甚深難解其心迷亂誹毀不信爲善開示令生信解饒益彼故復有二緣故說此論一爲攝益樂略言論勤修行者採集衆經廣要法義略分別故二爲攝益樂廣言論勤說法者於一一法開示無邊差別義故復有二緣故說此論一爲開顯諸

法實相問答決擇立正論故二爲滅除一切妄執問答決擇破邪論故復有二緣故說此論一爲顯了遍計所執情有理無依他起性圓成實性理有情無令捨增益損減執故二爲顯了世間道理證得勝義法門差別令修二諦無倒解故復有二緣故說此論一爲開闡隨轉眞實二種理門令知二藏三藏法教不相違故二爲開闡因緣唯識無相眞如四種理門令修觀行有差別故復有二緣故說此論一爲示現境界差別令知諸法自性相狀位差別故二爲示現修行差別令知三乘方便根本果差別故如是等類所爲諸緣處處經論種種異說當知皆是此論所爲今說此論所因云何謂諸有情無始時來於一切法處中實相無知疑惑顚倒僻執起諸煩惱發有漏業輪迴五趣受三大苦如來出世隨其所宜方便爲說種種妙法處中實相令諸有情知一切法如是如是空故非有如是如是有故非空了達諸法非空非有遠離疑惑顚倒僻執隨其種性起處中行漸次修滿隨其所應永滅諸障得三菩提證寂滅樂佛涅槃後魔事紛起部執競興多著有見龍猛菩薩證極喜地採集大乘無相空教造中論等究暢眞要除彼有見聖提婆等諸大論師造百論等弘闡大義由是衆生復著空見無著菩薩位登初地證法光定得大神通事大慈尊請說此論理無不窮事無不盡文無不釋義無不詮疑無不遣執無不破行無不修果無不證正爲菩薩令於諸乘境行果等皆得善巧勤修大行證大菩提廣爲有情常無倒

說兼爲餘乘令依自法修目分行得自果證如是略說此論所因

今說瑜伽師地論者名義云何謂一切乘境行果等所有諸法皆名瑜伽一切並有方便善巧相應義故境瑜伽者一切境無顛倒性不相違性能隨順性趣究竟性與正理教行果相應故名瑜伽此境瑜伽雖通一切然諸經論就相隨機種種異說或說諸法四種道理名爲瑜伽觀待作用法爾證成總攝一切正道理故或說二十四不相應行中一名瑜伽因果相稱無乖違故此二並如決擇分等處處廣說或說雜染清淨無性名爲瑜伽除違契順最爲勝故如大梵問契經等說諸瑜伽師觀無少法可令其生及可令滅亦無少法欲令證得及欲現觀謂於一切雜染無性瑜伽中行觀無少法可令其生及可令滅及於一切清淨無性瑜伽中行觀無少法欲令證得及欲現觀或說究竟清淨眞如名爲瑜伽理中最極一切功德共相應故如入楞伽契經中說若觀眞義除去分別遠離瑕穢無有能取亦無所取無解無縛爾時在定當見瑜伽不應疑慮大義經中說從一法增至百法皆名瑜伽法門雖別義無違故廣義經中說蘊界處緣起諦等皆名瑜伽攝一切境順機宜故於如是等諸經論中說一切境皆名瑜伽總具四性順四法故行瑜伽者謂一切行更相順故稱正理故順正教故趣正果故說名瑜伽此行瑜伽雖通諸行然諸經論就相隨機種種異說如辯瑜伽師地經中正修諸行說名瑜伽總攝一切相應行故月燈經

中修三十七菩提分法說名瑜伽此於一切順果行中最爲勝故於大分別六處經中辯奢摩他毗鉢舍那平等運道說名瑜伽如是正觀衆行主故海慧經中修三摩地說名瑜伽住心發行此最强故顯揚論等信欲方便精進四法說名瑜伽作意或智說名方便此四通生一切行故聞所成地別辯九道說名瑜伽會理除惑位別勝故謂世出世加行無間解脫勝進輭中上道修所成地總辯修習諸對治道說名瑜伽爲樂略者總說修故有處說緣諸地所攝無顚倒智名爲瑜伽緣諸地法無顚倒智行中勝故有處復說方便善巧或唯方便名爲瑜伽作意與智發行勝故或就最初發悟勝故功德實性契經中說諸緣起觀名爲瑜伽緣起觀智於出生死最爲要故正行經中說正見等八支聖道名爲瑜伽趣涅槃城此爲勝故毗柰耶經說修戒等名曰瑜伽戒定慧學因中勝故大義經中說修一切世出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相符順故如是皆說共聲聞行名爲瑜伽通證三乘行中勝故慧到彼岸契經中說觀空作意名爲瑜伽發起大行此最勝故如彼經言菩薩所有大瑜伽者謂空作意菩薩由此空作意故不墮聲聞及獨覺地乃至能淨諸佛土等即彼經中復說般若波羅蜜多名勝瑜伽導大乘行此殊勝故如彼經言菩薩所有諸瑜伽中慧度瑜伽最上最勝廣說乃至是無等等何以故如是般若波羅蜜多是爲無上瑜伽法故餘處說此慧度所攝無分別定名爲瑜伽能發一切勝功德故餘處

復說菩薩所有殊勝慧悲平等雙轉名爲瑜伽能證無住大涅槃故如是等說諸不共行名爲瑜伽能證無上佛菩提故於如是等諸經論中說一切行皆名瑜伽具上所說四種義故果瑜伽者謂一切果更相順故合正理故順正教故稱正因故說名瑜伽此果瑜伽雖通諸果然諸經論就相隨機種種異說分別義經說力無畏不共佛法名曰瑜伽能伏諸魔制諸異論勝餘乘故殊勝經中說佛所證無住涅槃名爲瑜伽盡未來際無所住故大義經中說如來地無分別智及以大悲名爲瑜伽自利利他常無盡故辯說瑜伽師地經中佛地功德皆名瑜伽窮於法界無斷盡故分別三乘功德經中三乘果德名爲瑜伽皆與正理等相應故讚佛論說三身三德皆是瑜伽一切果德不相離故集義論說果位所攝有爲無爲諸功德聚皆是瑜伽等至究竟和合位故於如是等諸經論中一切果德皆名瑜伽具上義故如是聖教亦名瑜伽稱正理故順正行故引正果故有義正取三乘觀行說名瑜伽數數進修合理順行得勝果故境果聖教瑜伽境故瑜伽果故詮瑜伽故亦名瑜伽如是此論瑜伽兩字尚遍攝動聖言大海何況具說瑜伽師地恐難受持故且略說三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽隨分滿足展轉調化諸有情故名瑜伽師或諸如來證瑜伽滿隨其所應持此瑜伽調化一切聖弟子等令其次第修正行故名瑜伽師地謂境界所依所行或所攝義是瑜伽師所共行境界故名爲地如龍馬地唯此中

行不出外故或瑜伽師依此處所增長自法故名爲地如稼穡地或瑜伽師地所攝智依此現行依此增長故名爲地如珍寶地或瑜伽師行在此中受用自法故名爲地如牛王地或諸如來名瑜伽師平等智等行在一切無戲論界無住涅槃瑜伽中故是彼所攝故名爲地或十七地攝屬一切瑜伽師故如國王地是故說名瑜伽師地問答決擇諸法性相故名爲論欲令證得瑜伽師地而說此論故以爲名如對法論或復此論無倒辯說瑜伽師地故以爲稱如十地經或復此論依止此地故以爲號如水陸華由是論名瑜伽師地令此論體總有五分一本地分略廣分別十七地義二攝決擇分略攝決擇十七地中深隱要義三攝釋分略攝解釋諸經儀則四攝異門分略攝經中所有諸法名義差別五攝事分略攝三藏衆要事義此論既有如是五分何故但名瑜伽師地就初立名故無有失又一切法無不皆是瑜伽師地以瑜伽師用一切法爲依緣故此中存略且說十七又十七地具攝一切文義略盡後之四分皆爲解釋十七地中諸要文義故亦不離瑜伽師地由是此論用十七地以爲宗要雖復通明諸乘境等然說論者問答決擇諸法性相意爲菩薩令於一切皆得善巧修成佛果利樂無窮是故此論屬菩薩藏阿毗達磨欲令菩薩得勝智故

論曰云何瑜伽師地謂十七地

釋曰初問云何瑜伽師地者總問此論一部宗要問者先聞諸經所說瑜伽師地其義未

了故為此問謂辯瑜伽師地經中數說正修瑜伽師地月燈經中亦說修習瑜伽師地如是非一如前廣說或作論者先總受請論體五分盡在心中欲為學徒分別解說自假興問為起說因故問云何瑜伽師地若不爾者先無略說無容欻問此地云何又發問者略有五種一不解故問二疑或故問三試驗故問四輕觸故問五為欲利樂有情故問今是第五專為利樂諸有情類造斯論故謂十七地者總集所說瑜伽師地略有十七若廣安立地位無邊一一地中分位差別義無邊故如是一轉總問總答

論曰何等十七嗢柁南曰

五識相應意　有尋伺等三　三摩地俱非
有心無心地　聞思修所立　如是具三乘
有依及無依　是名十七地

釋曰何緣更問何等十七雖聞總數未了別名故復為問嗢柁南者先略頌答略集地名施諸學者名嗢柁南五識相應者謂五識身相應地意謂意地有尋伺等三者謂有尋有伺等三地三摩地俱者謂三摩地俱名三摩呬多地非者謂非三摩地俱名非三摩呬多地此就一相且別地名非盡理說如是二名互寬狹故三摩地名通定不定唯在有心三摩呬多通有心位及無心位唯局在定如後廣說如是具三乘者謂由如是聞等地故或由如是上諸地故得具三乘及有餘依無餘依地一一別名如後廣釋

論曰一者五識身相應地二者意地三者有尋有伺地四者無尋唯伺地五者無尋無伺

地六者三摩呬多地七者非三摩呬多地八者有心地九者無心地十者聞所成地十一者思所成地十二者修所成地十三者聲聞地十四者獨覺地十五者菩薩地十六者有餘依地十七者無餘依地如是略說十七名爲瑜伽師地

釋曰次廣列名重荅前問言五識身相應地者謂眼等根是眼等識不共所依眼等不爲餘識依故又是親依眼等利鈍識明昧故又同時依必俱有故非如意等由是五識用眼等根標別其名猶如麥芽如鼓聲等故名五識由所依根有形礙故又必不離所依身故猶如身受故名爲身又復身者依義體義如六識身六思身等依五識身建立此地故名相應如律中說王相應論賊相應論謂依王賊而興言論此亦如是雖此地中分別多法五識爲主是故偏說又五識身相應心品總名相應於此地中雖明多法以心心所勝故別說又相應者是攝屬義謂此地中說五識身所攝屬法即是自性所依所緣助伴作業故名相應地如前說自後諸地識身相應隨其所應亦有通者略故不說

言意地者六七八識同依意根略去識身相應三語故但言意又實義問雖有八識然隨機門但有六識六七八識同第六攝就所依名故但言意所依非色或離於身猶如心受故不言身相應准前故略不說又六七八雖皆同有心意識義心法意處識蘊攝故然意義等故但言意皆是思量意根攝故第八持種心義偏强第六普遍了別境界識義偏强

是故不說心地識地身及相應略故不說地義如前何緣五識合立一地說在最初餘識立一說在第二五識同無當說分別所緣等業所說事少故合立一說在最初意地翻此故別立一說在第二又以五識同依色根同緣色境故合立一餘依無色所緣不定故別立一自性依緣麤細次第故說先後又以五識同現量攝故合立一說在最初餘識不定或現或比或非量攝故別立一說在第二如是二地自性依緣助伴作業合爲體故攝一切法應知此中以一切法不離識故依識起故識爲體故識最勝故先依八識建立二地如是八識自性依緣助伴業等後當廣說

有尋有伺等三地者尋謂尋求伺謂伺察或思或慧於境推求麤位名尋即此二種於境審察細位名伺非一刹那二法相應一類麤細前後異故今依此二建立三地有義此三就二前後相應建立謂欲界地及初靜慮麤心心所前後相續可有尋伺共相應故名有尋有伺地靜慮中間麤心心所前後相續定無有尋唯可與伺共相應故名無尋唯伺地第二靜慮已上諸地諸心心所前後相續決定不與尋伺相應名無尋無伺地若欲界地及初靜慮靜慮中間細心心所不與尋伺共相應者及一切色不相應行諸無爲法不與尋伺共相應故亦皆說名無尋無伺地故後論言有尋有伺地無尋唯伺地一向是有心地無心睡眠無心悶絕無想定無想生滅盡定及無餘依涅槃界名無心地有義此三就二離欲分位建立謂欲界地及初靜慮諸法

假者於尋及伺並未離欲名有尋有伺地靜慮中間諸法假者尋已離欲伺未離欲名無尋唯伺地第二靜慮已上諸地諸法假者於尋及伺並已離欲名無尋無伺地若在下地並已離欲亦得說名無尋無伺故後論言此中由離尋伺欲故說名無尋無伺地不由不現行故所以者何未離欲界欲者由教導作意差別故於一時間亦有無尋無伺意現行已離尋伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及生彼地如實義者此三但就界地建立謂欲界地及初靜慮有漏無漏諸法於中尋伺俱可得故名第一地靜慮中間有漏無漏諸法於中無尋唯有伺故名第二地第二靜慮已上諸地有漏無漏諸法於中尋伺俱無有故名第三地故後論言此中欲界及初靜慮若定若生名有尋有伺地靜慮中間若定若生名無尋唯伺地第二靜慮已上色界無色界全名無尋無伺地無漏有為初靜慮定亦名有尋有伺地依尋伺處法緣真如為境入此定故不由分別現行故餘如前說若就相應及就離欲建立三地攝法不盡亦大雜亂雖言有尋有伺等地唯是有心此就一門麤辯地相於此門中唯說第二靜慮已上無尋無伺地中無想定無想生滅盡定名無心地餘一切位名有心地後有四門復異建立如後當說雖言此中由離尋伺欲故說名無尋無伺地然唯說彼第二靜慮已上諸地必定已離尋伺地欲不言已離尋伺欲者下地諸法亦得說名無尋無伺若如是者未離下地尋伺欲者上地諸法亦應說名有尋伺等如是

建立成大雜亂是故此三唯就界地上下建
立
所言三摩呬多地者謂勝定地離沉掉等平
等能引或引平等或是平等所引發故名等
引地有義此名唯攝一切有心諸定皆能平
等引功德故不通無心以前頌中言三摩地
俱故三摩地者是別境中心數法故二無心
定不能等引諸功德故非等引地若爾何故
等引地說此等引地略有四種謂靜慮解脫
等持等至言靜慮者謂四靜慮言解脫者謂
八解脫言等持者謂空等持無願等持無相
等持言等至者謂五現見等至八勝處等至
十遍處等至四無色等至無想等至滅盡等
至此無有失二無心定是等引果故與其名
實非等引有義此名通有心位及無心位所
有定體若有心定平等能引諸功德故亦引
平等根大等故及離沉掉戒無悔等平等方
便所引發故名爲等引若無心定雖不能引
殊勝功德而引平等根大等故是平等定所
引發故亦名等引若爾何故前頌中言三摩
地俱此無有失頌中文略且言彼俱其實等
引非俱亦是後說等引通無心故如實義者
等引地名有通有局有心無心兩位俱攝故
名爲通後說無想滅盡定亦是等引地體故
唯在有漏無漏勝定非欲界等一切散心故
名爲局以後說言唯靜慮等名等引地非於
欲界心一境性由此等引無悔歡喜安樂所
引欲界不爾准此上界若在散心亦非等引
同欲界故由此相對得作四句或等持俱非
等引地謂欲界等散心位中三摩地俱心心

所等或等引地非等持俱謂定位中三摩地體及無想定滅盡定位所有諸法或等持俱亦等引地謂諸靜慮及諸無色有心定位心心所等除三摩地或有俱非謂除上位所有諸法又三摩地三摩鉢底三摩呬多名有寬狹三摩地名目心數中等持一法通攝一切有心位中心一境性通定散位然諸經論就勝但說空無願等名三摩地三摩鉢底通目一切有心無心諸定位中所有定體諸經論中就勝唯說五現見等相應諸定名爲等至等引地名通目一切有心無心定位功德故此地中通攝一切定位功德由是總故偏目地名

言非三摩呬多地者翻上易了無煩廣釋如是二地總攝一切定非定位所有諸法

所言有心無心地者略就五門建立差別一就地總說門謂五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地此四一向是有心地無尋無伺地中除無想定并無想生及滅盡定所餘一向是有心地若無想定并無想生及滅盡定是無心地於此門中無心睡眠無心悶絶亦名有心有七八故唯無想定等心不相應行與心相違名無心地二心亂不亂門謂四倒等所倒亂心名無心地失本性故三心生不生門謂若緣具此心得生名有心地若緣不具彼心不生名無心地於此門中隨此心生名有心地彼心不生名無心地四分位建立門謂除六位名有心地若無心睡眠位無心悶絶位無想定位無想生位滅盡定位及無餘依涅槃界位名無心地五就眞實義

門謂唯無餘依涅槃界中諸心皆滅名無心地餘位由無諸轉識故假名無心由第八識未滅盡故名有心地如是二地諸門差別進退不定

聞所成地者謂從聞所生解文義慧及慧相應心心所等

思所成地者謂從思所生解法相慧及慧相應心心所等

修所成地者謂從修所生解理事慧及慧相應心心所等聞謂聽聞即是耳根發生耳識聞言教故思謂思慮即是思數發生智慧思擇法故修謂修習即是勝定發生智慧修對治故從此三種發生三慧及相應法等名三地體三慧廣義如後分別如是三地用三慧品心心所等及所得果以爲自性故後論言修所成地亦是有餘無餘依地

聲聞地者謂佛聖教聲爲上首從師友所聞此教聲展轉修證永出世間小行小果故名聲聞如是聲聞種性發心修行得果一切總說爲聲聞地

獨覺地者常樂寂靜不欲雜居修加行滿無師友教自然獨悟永出世間中行中果故名獨覺或觀待緣而悟聖果亦名緣覺如是獨覺種性發心修行得果一切總說爲獨覺地

菩薩地者希求大覺悲愍有情或求菩提志願堅猛長時修證永出世間大行大果故名菩薩如是菩薩種性發心修行得果一切總說爲菩薩地三乘大義後當廣辯

有餘依地者謂有餘依涅槃地也依者即是有漏所依略有八種一施設依謂五取蘊由

依此故施設假者名種性等二攝受依謂七攝事即自父母妻子奴婢作使僮僕朋友眷屬三住持依謂四種食四流轉依謂四識住十二緣起五障礙依謂諸天魔六苦惱依謂諸欲界七適悅依謂諸定樂八後邊依謂阿羅漢相續諸蘊今全取一最後邊依除六攝事流轉障礙取餘一分又此地中有四寂靜一苦寂靜謂當來苦畢竟不生二惑寂靜謂諸煩惱畢竟不生三業寂靜謂不造惡修習諸善四捨寂靜謂六恒住於六根門不喜不憂安住上捨正念正知阿羅漢等住無學地具四寂靜有少餘依是故說名有餘依地此地即是二乘無學身中有漏無漏諸法總爲自性如來雖無眞實身心有漏餘依而有變化似有漏依故就化相亦得說名有餘依地

無餘依地者謂無餘依涅槃地也一切有漏餘依皆捨二乘有爲無漏亦捨如來雖有有爲無漏而無一切有漏餘依故亦說名無餘依地於此地中唯有清淨眞如所顯甚深功德離諸分別絕諸戲論不可說爲蘊界處等及人天等若即若離若有若無所有名相皆是假說有義此地正用究竟擇滅眞如無爲爲性兼以如來有爲無漏功德爲性如來功德甚深離相不可說故不言亦攝五識地等理實亦攝有義如來有爲功德有餘依攝無爲功德無餘依攝故後論言無餘依地五地一分謂無心地修所成地聲聞獨覺及菩薩地

音釋

嗢柁　嗢烏没切　柁丁可切　呬許器切　呬切

僮僕　僮徒紅切　奴僕博木切　給事者也

顯揚聖教論頌

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

顯揚聖教論頌

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一

善逝善說妙三身　無畏無流證教法
上乘眞實牟尼子　我今至誠先讚禮
稽首次敬大慈尊　將紹種智法王位
無依世間所歸趣　宣說瑜伽師地者
昔我無著從彼聞　今當錯綜地中要
顯揚聖教慈悲故　文約義周而易曉
攝事淨義成善巧　無常苦空與無性
現觀瑜伽不思議　攝勝決擇十一品
一切界雜染　諦依止覺分　補特伽羅果
諸功德九事　心心所有色　不相應無爲
界謂欲色等　及與三千界　煩惱業生性

雜染相應知　諸諦有六種　依止八與二
覺分有衆多　最初三十七　智與解脫門
行跡及止觀　居處及所依　發心與悲愍
諸行通達性　地波羅蜜多　菩薩行攝事
及彼陀羅尼　三摩地等門　諸無量作意
眞如作意相　信解不思議　廣大阿賴耶
應知諸自數　隨信行等七　復八種應知
及極七反等　退法等有六　軟根等七種
在俗及出家　聲聞乘等三　可救不可救
入方便等九　生差別故二　復由諸界別
應知十三種　果斷有五種　徧知及清淨
淨果界菩提　無學由自數　斷多因故斷
建立斷所從　由作意依修　及得斷次第
斷差別應知　及斷相利益　如是如所說
復應知多種　無量諸解脫　勝處與徧處

無諍妙願智　無礙解神通　諸相好清淨
及諸力無畏　不護與念住　永斷諸習氣
無忘失妙法　及如來大悲　佛不共德法
一切種妙智　當知前九事　初爲二所依
次二後六種　攝雜染清淨　染依差別故
清淨所緣故　心不流散故　正修方便故
彼位差別故　言說等因故　彼果功德故
數次第惟爾　欲思量無量　諸問答差別
由諸佛語言　事與想攝故　句迷惑戲論
住眞實淨妙　寂靜性道理　假施設現觀
方所位分別　作執持增減　闇語所覺上
遠離轉藏護　簡擇與現行　睡眠及相屬
諸相攝相應　說住持次第　所作境瑜伽
奢摩他與觀　諸作意教授　德菩提聖教
若欲正修行　徧知等功德　由十種法行

及六種理趣

攝淨義品第二

諸論中勝論　亦善入瑜伽　清淨義應知
由具四淨德　攝一切義故　彼外不壞故
易入故入已　行不失壞故　諸佛說妙法
正依於二諦　一者名世俗　二者名勝義
初說我法用　爲隨餘故說　七種及四種
眞如名勝義　自性義建立　數次第善巧
想差別應知　顯蘊世俗義　五三法眞實
彼復四應知　及四種尋思　四種如實智
三自性成立　差別業隱密　方便攝別異
是各有多種　開十二分教　三最勝歸依
三學三菩提　爲有情淨說　聞歸學菩提
六三十二五　隨名數次第　如應廣分別
聖行無上乘　大菩提功德　異論論法釋
應知各多種　殊特非殊特　平等心利益
報恩與欣讚　不虛方便行　不顚倒方便
退墮與勝進　相似實功德　善調伏有情
諸菩薩受記　墮於決定數　定作常應作
最勝法應知　諸施設建立　一切法尋思
及如實徧智　弁及諸無量　宣說果利益
大乘性與攝　菩薩十應知　建立諸名號
執因中有果　顯了於去來　我常宿作因
自在等害法　邊無邊矯亂　見無因斷空
計勝淨吉祥　名十六異論　功能無體性
攝不攝相違　有用及無用　爲因成大過
論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離
論多所作法　體釋文義法　起義難次師
說衆聽讚佛　略廣學勝利　諸地相作意
依處德非德　所對治能治　略廣義應知

成善巧品第三

於諸蘊界處　及衆緣起法　處非處根諦
善巧事應知　身者自在等　無因身者住
流轉作諸業　及增上二種　於身者等起
實我所住持　流轉者作者　及諸增上義
染汙若清淨　起七種愚癡　對治此應知
攝七種善巧　妄計我身者　依止諸根住
於境界迴轉　受用愛非愛　言說所依住
作者有覺者　由於差別蘊　總見一身者
迷惑初因故　計常因無因　我住持諸根
能觸及能受　從此死生處　計有流轉者
法非法作者　及彼果增上　於修習邪行
計爲染汙者　於修習正行　妄計解脫者
佛未出於世　如是愚癡轉　由佛現世間
說七種善巧　知世等別故　能除一合想

即離與解脫　衆生不可得　多種及總略
共有差別轉　增益損減智　蘊善巧應知
見三因生故　說名界善巧　從無始自種
多種種生起　由此及於此　取者不可得
依自智成故　能除下劣性　知諸觸諸受
由二種生門　依止於觸故　當知處善巧
如法處天處　後後所依止　由世俗諦二
了知二種性　知未斷無常　因能生諸果
自相續相似　名緣起善巧　衆生不可得
而有捨續者　由了達甚深　四種緣起故
不作不趣得　二餘體不轉　淨見無餘業
非我自在二　如是智能知　處非處善巧
於自果定處　異此說非處　於能取生住
及染汙清淨　無理我觀餘　於彼果增上
於如是方便　名爲根善巧　謂於取生住

染淨增上故　二自性苦故　合故不應理
由無因有因　及五種譬喻　如是隨覺故
應知諦善巧　隨覺未曾見　未受義因緣
當知諸善巧　差別二十三　異攝論爲先
後最極清淨

成無常品第四

無常謂有爲　三相相應故　無常義如應
六八種應知　無常性轉異　別離得當有
刹那續病等　心器受用故　變異應當知
十五種差別　所謂分位等　八緣所逼故
下界具一切　中界離三門　具三種變異
上界復除器　無性義無常　徧計之所執
所餘無常義　依他起應知　諸無常皆苦
衆苦所雜故　迷法性愚夫　得爲害不覺
由彼心果故　生已自然滅　後變異可得
念念滅應知　心熏習增上　定轉變自在
影像生道理　及三種聖教　生因相違故
無住滅兩因　自然住常過　當知任運滅
非水火風滅　以俱起滅故　彼相應滅已
餘變異生因　相違相續斷　二相成無相
違世間現見　無法及餘因　非身乳林等
先無有變異　亦非初不壞　最後時方滅
位思煩惱分　非常變異故　此若無變異
受作脫非理　功能無有故　攝不攝相違
有用及無用　爲因成過失　自性變異相
有無不應理　無差別無常　有差別五失
無相亦無因　非自性恒異　先無有變異
我應常解脫　常造不應理　由二三因故
財有情增上　極微非常住　無常爲彼依
次第差別轉　諸受等異故　當知覺無常

於無常無智　四顛倒根本　當知世上道
愚癡力轉增　由放逸懈怠　見眛之資糧
惡友非正法　當知無智因　不如理作意
憶念前際等　相似相續轉　於無常計常
生初後中間　取三有爲相　無常調伏智
當知由二因　彼見有六種　及緣起四種
自種故非他　待緣故非自　無作故非共
用故非無因

成苦品第五

生爲欲離因　滅生和合欲　倒無倒猒離
彼因爲苦相　依三受差別　建立三苦相
故說一切受　體性皆是苦　當知行性空
皆麤重隨故　樂捨不應理　同無解脫過
利深等障礙　依進住乘空　執著性下劣
顛倒及染汙　如癰疥癩等　三受之所依
彼能發三觸　取樂等隨轉　自相自分別
不安隱苦性　五十五應知　三苦之所攝
界緣身等趣　種類諦三世　時命品異故
引衆苦差別　未離欲色等　三種地應知
欲界一切種　色無色除二　世俗有二種
勝義謂徧行　二緣通上地　當知無現染
非無色重擔　徧行天麤重　及諦最後邊
餘七上隨縛　當知生等苦　各五種差別
若麤重相應　三苦所依止　最後與最後
各四苦所依　謂生生根本　及苦性變壞
三世之所攝　二緣苦非上　所說餘諸苦
皆欲界應知　失念無功用　亂不正思惟
不正了愚癡　及由放逸等　眛故羸劣故
及起放逸故　相續斷絕故　忘念轉應知
眛故放逸故　保重現法故　不信當苦故

無功用發起　相似相續轉　對治妄分別
慣習總取故　起四種顛倒　界別緣起別
位別次第別　及相續差別　當知各多種
信解與思擇　不亂心猒離　見修及究竟
又如前十一　纏疑不樂離　沉惡趣餘趣
下劣行所起　徧獨衆苦盡

成空品第六

若於此無有　及此餘所有　隨二種道理
說空相無二　甚深相應知　取捨無增減
差別有衆多　如彼彼宣說　惟假過失故
藴無我過故　我無身過故　三我不應理
如主火明空　形異依他過　無常無業用
非因非有我　我惟應是假　譬喻不可得
七喻妄分別　無見者等三　若如種無常
作者應成假　如成就神通　應世俗自在
我如地如空　應無常無性　應如二無作
分明業可得　能燒及能斷　惟火等所作
我於見等具　非如刀火等　如光能照用
離先無異體　是故於內外　空無我義成
如世間外物　離我有損益　內雖無實我
染淨義應成　位思煩惱分　無常變異故
我常無轉易　受作脫應無　法性從緣生
展轉現相續　有因而不住　變異故名轉
如身幻河燈　有種種作用　我常無變異
轉還不應理　依我起名想　見二種過失
是故徧一切　實我性都無　爲言說易故
隨順世間故　斷除怖畏故　顯德失二故
率爾覺亂起　世間現可得　覺爲先作業
有十種過失　覺我因功用　自在等各二
有因及無因　當知十種過　不審決徧行

增益及無事　於事怖妄見　譬喻五應知
無體及遠離　除遣依三種　對治諸縛想
十六種差別　自性與執著　不開解失念
一切徧一分　愚差別流轉　法住求自心
住自心除縛　怖無二染淨　證得眞空理
修差別十八　或有毒無毒　對治五種執
略二種應知　修果應當知　三菩提功德
依止轉依性　所作事成就

成無性品第七

三自性應知　初徧計所執　次依他起性
最後圓成實　三無性應知　不離三自性
由相無生無　及勝義無性　非五事所攝
此外更無有　由名於義轉　二更互爲客
於名前覺無　多名及不定　於有義無義
轉非理義成　取已立名故　餘即不能取
如衆生邪執　增益爲顛倒　由熏起依他
依此生顛倒　如是互爲緣　展轉生相續
自性與差別　有覺悟隨眠　加行名徧計
又當知五種　分別有八種　能生於三事
分別體應知　三界心心法　由二縛所縛
堅執二自性　故二縛解脫　正無得無見
假有所依因　若異壞二種　雜染可得故
當知依他起　相麤重爲體　此更互緣生
非自然是有　故說生無性　非決定有無
一切種皆許　通假實二性　世俗說爲有
宣說我法用　皆名爲世俗　當知勝義諦
謂七種眞如　圓成實自性　二最勝智義
無有諸戲論　遠離一異性　清淨之所緣
常無有變異　善性及樂性　一切皆成就
實勝義無性　戲論我無故　依他無彼相

亦勝義無性　依三相應知　建立五種相
彼如其所應　別別有五業　法執故愚夫
起彼衆生執　彼除覺法性　覺法我執斷
於依他執初　熏習成雜染　無執圓成實
熏習成清淨　雜染有漏性　清淨則無漏
此當知轉依　不思議二種　眞實及自體
寂靜與功德　一切不思議　當知由四道
聲聞有二種　趣寂趣菩提　依止變化身
趣無上正覺　諸聲聞轉依　肰背修所得
菩薩方便修　無二智依止　不住生滅故
諸佛智無上　利樂諸有情　不思議無二

成現觀品第八

當知現所觀　下中上品事　有漏及無漏
未見未受徧　出世間勝智　能除見所斷
無分別證得　惟依止靜慮　極感非惡趣
極欣非上二　處欲界人天　佛出世現觀
未離欲倍離　及已離欲者　獨一證正覺
最勝我所生　非我爲智因　亦非自取境
我非自現觀　執愛自我故　無常有境界
待緣智生起　斷麤重等三　故依心現觀
已成熟相續　或聽聞正法　自然極如理
作意故現觀　繫念於所緣　精勤修靜定
增上善根力　證聖覺道分　從是入見道
無漏正見起　永斷於三結　證現觀應知
雖惡趣雜染　計所起惑斷　境見導師等
隨生三所攝　田先世間智　簡擇諦究竟
於諦無加行　決定生起相　智境和合相
於所知究竟　當知諦現觀　於十種決定
我性無三有　不滅無有二　無分別無怖
自斷中決定　發起證等流　成滿次第四

又法住智等　次第八應知　無悔住所緣
如實見境界　道所依無惑　純差別行斷
三淨攝應知　戒淨及心淨　境界依止道
說爲慧清淨　知身等因緣　善達於三世
次了知四苦　復八苦應知　從是正觀諦
起十六行智　爲治四顛倒　後後之所依
從是轉修習　於心總猒離　諦簡擇決定
究竟覺生起　從此無加行　解脫智三心
一百一十二　煩惱斷十攝　此證菩提分
六種淨智相　行無分別故　隨所作建立
菩薩在此位　先修勝因力　於自他身苦
起平等心性　是大我意樂　於自性無得
廣意樂當知　二性無分別　次上十六行
清淨世間智　對治界地故　究竟事成就
此現觀差別　或六或十八　相勝利衆多
隨經論廣說

成瑜伽品第九

般若度瑜伽　等至無分別　一切一切種
無有分別故　一切一切種　三相與三輪
謂名相染淨　及俱非二種　於法及法空
無二種戲論　無分別無窮　此上非應理
若都無所取　無慧亦無度　俱成取離言
爲順非無用

成不思議品第十

九事不思議　由依止五處　有五種因故
得失俱三種　不應思不記　當知由四因
非定一甚深　引無義相住　不思我有無
成二過失故　於他亦二失　不應思一異
二雖不依見　成故不應思　不思如是生
三過所隨故　善趣與惡趣　二作者非定

過去善惡業　處事等難思　眞如無漏性
成所作義利　靜慮者如來　無譬自在故
外道所宣說　能引無義利　非理遠四處
無記不應思　非處勤功用　毀謗於大義
不修清淨善　故成三過失　遠離不思議
思可思議處　具八種功德　故如理應思
諸佛之所說　徧知等無違　五因二因故
於此不應理

攝勝決擇品第十一

數相別有處　邊際與生起　想善巧攝等
勝決擇諸事　心性有二種　異熟及與轉
初阿賴耶識　種子二應知　執受初明了
種子業身受　無心定命終　無皆不應理
所緣境相應　更互二因性　識等俱流轉
雜染汙還滅　所依境界力　建立心差別
復由七種行　難了相應知　所緣無自在
住惡所依止　隨緣力所轉　心繫縛應知
散亂及安住　六種十五種　緣境界六等
所治心非一　依多境了別　各爲自業生
心法不應思　相似境轉故　引心三分別
領位審了想　德失等營爲　名作意等業
上界無香味　大造隨可得　極微無自體
非實有七事　微和合不離　善惡無自然
三相想外無　法處色十二　當知不相應
皆假施設有　假有性六種　彼皆二過故
三過因非五　因相略繫合　相依處差別
建立有多種　心所緣等故　清淨所緣故
四種離繫故　建立八無爲　三界應當知
十二相差別　所治及能治　惟當損伏種
法王海鹹味　欲惡趣長壽　多世界共一

各二種因緣　意相應四惑　徧行而俱起
無記最後滅　隨所生彼性　一切生相續
現起及與緣　隨眠境麤重　各差別二十
隨順自生故　種子故事故　生四過失故
不淨三因故　業思及思已　差別有十三
彼果六三位　業決定五種　自業等四種
此先熟亦四　復九種當知　即二種差別
命終定不定　中夭由六因　明了位三心
中有或有無　依餘有所緣　染汙心生起
於四種生中　及三界五趣　當知世俗諦
意解義及說　淨所緣彼性　方便名勝義
當知是四種　染淨之所攝　未見未經受
如病病滅因　當知是四諦　各四相四行
徧知等四種　因果性差別　彼覺無乖諍
法爾證亦然　諦三種惟善　復二種應知
當知七依止　三種所依性　彼善巧二種
四句等廣說　靜慮數障分　及彼廣建立
遠離於苦動　後後分勝異　近分喜有動
惟初能盡漏　亦二種緣聲　八等至捨八
現法安樂住　能入於現觀　讚說想解脫
四種因當知　愛味等當知　十種六三種
退相續障治　各多種差別　利根及生轉
當知無有退　依下地發定　離欲後生故
依二乘大乘　由二十七相　正方便當知
建立於覺分　身等三差別　彼影像隨觀
由聞等三智　念法無迷惑　彼所治九種
作意當知二　修差別有三　二種無失壞
爲斷於沉掉　相應道二種　觀察捨煩惱
及爲盡三愛　爲斷增上慢　味所依顛倒
及三心趣入　修習於念住　由根等差別

建立五惟二　假設五應知　三事成圓滿
證轉依不起　二因果無退　三因故斷常
三果三因記　建立諸功德　由十七增上
彼差別無邊　治所治障故　思惟義樂苦
作意及安住　艱難與相貌　殊特非殊特
種性如來説　多佛與大乘　五種及十種
六六種道理　諸佛妙功能　彼果土清淨
解脱與法身　等不思無上　雖不用加行
先願力所引　依無爲發起　所作無二相
宣説諸事法　別解脱分別　諸法相十一
是經律本藏　諸相與斷滅　無失壞方便
彼二果差別　是諸經略義　略説瑜伽道
緣所聞正法　奢摩他與觀　依影像成就

顯揚聖教論頌

音釋

錯綜（綜子宋切錯綜謂間廁總括也）癰（於容切腫瘡也）疥（居拜切瘙也）
癩（落蓋切惡疾也）掉（徒弔切搖動也）

彌勒菩薩所問經論

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

彌勒菩薩所問經論卷第一

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩十千人等爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲以少法問於如來應正遍知不審世尊聽許以不爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒隨汝心念問於如來應正遍知我當爲汝分別解說令汝心喜爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞世尊諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦

故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝今乃能問於如來如是深義佛復告彌勒菩薩摩訶薩言汝今應當一心諦聽吾當爲汝分別解說如是深義即時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提何等爲八彌勒所謂諸菩薩摩訶薩成就深心成就行心成就捨心成就善知回向方便心成就大慈心成就大悲心成就善知方便成就般若波羅蜜彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就深心彌勒若諸菩薩摩訶薩聞讃歎佛及毀呰佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讃歎法及毀呰法其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讃歎僧及毀呰僧其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就行心彌勒若諸菩薩摩訶薩遠離殺生遠離偷盜遠離邪淫遠離妄語遠離兩舌遠離惡口遠離綺語彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心彌勒若諸菩薩摩訶薩是能捨主是能施主施諸沙門及婆羅門貧窮乞匃下賤人等衣食卧具隨病湯藥所須之物彌勒如是諸菩薩摩訶薩

畢竟成就捨心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善根回向方便心彌勒若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善根回向方便心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心彌勒云何諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業畢竟成就大慈口業畢竟成就大慈意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏訶身業畢竟成就不可譏訶口業畢竟成就不可譏訶意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便彌勒若諸菩薩摩訶薩善知世諦善知第一義諦善知二諦彌勒如

是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜彌勒若諸菩薩摩訶薩如是覺知依此法有此法依此法生此法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集彌勒此法無故此法無此法滅故此法滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是唯有大苦聚集滅彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜彌勒是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退

不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

彌勒菩薩摩訶薩所問經論

歸命彌勒世尊問曰何故如來說此修多羅答曰捨等四句示現施戒修行相三種功德是菩薩外道聲聞辟支佛共法深心等四句示現即彼四法唯菩薩行不與外道聲聞辟支佛共是故如來說此修多羅布施示現施功德遠離殺生等示現戒功德慈悲等二句示現修行功德此義云何有外道凡夫離善知識不聞正法不善思惟不如說行故妄執常見等能集業因諸結使等相依有力增長世間因故堅著妄執決定成就世間因故離實諦見故無利益他心故貪著世樂故彼諸外道雖有施等善根種子以疑悔故愛水潤識在五取陰地無明土覆時節和合能生識芽次第增長成世間果又聲聞辟支佛人親

近善知識從已渡生死海欲渡生死海人聞說世間過患復自少見猒世間苦樂涅槃樂欲捨世間追求出道雖不取施等功德而亦不離施等功德能伏煩惱得上勝法以是義故雖復修習施等善法以無四法故不得大菩提又菩薩人畢竟具足成就八法建立大事荷負重擔親近眞善知識深見世間過患知涅槃寂靜爲衆生故不猒世間苦初發菩提心不失因故深心成就捨自身樂爲利益衆生故修行施等功德回向大菩提依方便力增長微少施等功德能護自身不墮聲聞辟支佛地以究竟成就般若波羅蜜故能清淨施等功德令住菩薩道示現深心等四句能攝取施等四句爲菩薩不同法能得一切種智是故如來說此修多羅

問曰復以何義如來說此修多羅答曰爲遮無因顚倒因隨順正因果是故如來說此修多羅此義云何言不退阿耨多羅三藐三菩提者以深心成就故此名何義以諸菩薩摩訶薩見法界時即得永離菩提心障謂身見等一切煩惱出過聲聞辟支佛地入菩薩位起於初地菩提之心不失因故證得深心是故名爲不退阿耨多羅三藐三菩提又言不轉者以證勝法故此名何義以成就施行故此復何義以起無損害心根本業道攝取上上勝行是故不轉離根本業道修行施等行一切處不退以是義故名爲不轉又言行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵者以善知回向方便心成就故此明何義略說四魔謂煩惱魔陰魔死魔及以天魔唯煩惱魔以爲根本

依煩惱魔有餘三魔何以故以諸凡夫煩惱纏心依此煩惱所纏之心樂於世間求彼處樂布施等法回向天道以此義故爲彼陰魔死魔所縛繫屬天魔是故菩薩斷身見等一切煩惱復能遠離不活等畏捨自身樂爲欲利益諸衆生故修習慈悲布施等行善根功德皆悉回向薩婆若智遠離一切諸魔惡道是故名爲行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵又言於諸世間心不疲倦者以大慈大悲心成就故此明何義以諸菩薩摩訶薩常爲世間一切衆生愚箭所射心受苦惱以大慈大悲心成就故見衆生利即是已利是故大慈大悲心生則能利益一切衆生是故名爲於諸世間心不疲倦又言如實知一切法自體相者以方便成就故此明何義以知諸法自相同相故此復何義以諸菩薩善知世諦善知第一義諦方便是故不著有無二邊此明何義菩薩雖見識境界事而先已觀察識境界事何以故以常不捨第一義諦深心力故是故不隨著有邊見雖常不捨第一義諦而常善知世諦之事何以故以常明見諸有爲行不捨世間心念言說故是故不墮著無邊見以能善知此二種義是故名爲如實知一切法自體相又言以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者以般若波羅蜜成就故此明何義以諸菩薩摩訶薩般若觀察有爲法故此復何義菩薩觀察諸有爲行無人無衆生無主無自在迭共相因增長有力依於本業造一切業猶如幻師所作幻人往來跳躑種種技術無疲倦者是故

名爲以心不疲倦故又心不疲倦者以離衆生相故此明何義有爲諸行一切無實唯有種種諸業使行他力相依故能成就有爲諸行是故菩薩知有爲法實無神我而不依他智隨所修行皆以毗離耶波羅蜜增長成辦速疾成就阿耨多羅三藐三菩提以諸菩薩摩訶薩求薩婆若示現遠離無因顛倒因隨順正因果是故如來說此修多羅

問曰復以何義如來說此修多羅答曰依不定聚菩薩求定聚故成就何等行得入正定聚示現彼菩薩入正定聚修正因行是故如來說此修多羅此義云何菩薩未證初地正位雖無量劫修習善根而未能得不退轉位未得畢竟無怖畏處心未安隱常爲世間苦惱所逼未得菩提心根本慈悲心力未得增上力故以世間道智觀察十二因緣如實觀有爲行以依世間道觀寂靜法界求大涅槃無方便智故墮聲聞辟支佛地若墮聲聞辟支佛地有三種失何等爲三一者退失一切大乘善根種子二者退失能與一切衆生樂因三者退失薩婆若智以是義故如來經中說言迦葉譬如一切世間天人雖復修治僞瑠璃珠而彼僞珠終不能作眞瑠璃寶如是迦葉一切聲聞修戒定慧及頭陀等一切功德終不能得坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提迦葉譬如修治大毗瑠璃隨意能得無量百千萬億珍寶如是迦葉修菩薩行故能出生一切聲聞辟支佛等及以天人依此義故如來寶積經中說菩薩有四種非善知識何等爲四一者求聲聞人但欲自度二者求

緣覺人喜樂小事三者讀外經典路伽耶等四者習學一切文辭嚴飾所有親近此四種者但增世利不增法利復有經中大德迦葉白文殊師利有五逆人能發阿耨多羅三藐三菩提心修諸功德證大菩提而羅漢不能譬如根敗之人於五欲境界無所能爲無所增益如是聲聞辟支佛人離諸結使於一切佛法無所能爲無所增益無如是觀察佛法力是故文殊師利一切凡夫報如來恩非聲聞也何以故凡夫之人聞佛功德爲不斷絶三寶種故能發阿耨多羅三藐三菩提心聲聞之人雖復終身聞諸佛法十力四無畏等而不能發阿耨多羅三藐三菩提心又般若波羅蜜經中說諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者彼人應發大菩提心已入聲聞辟支佛位不能復發阿耨多羅三藐三菩提心何以故一切聲聞辟支佛等斷生死流不能數數受生世間發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩摩訶薩於初地中見實諦故發阿耨多羅三藐三菩提心不失因故攝得深心以般若波羅蜜如實攝取修戒行等不著身命唯爲利益衆生修行彼時名爲不退轉菩薩應知是故如來十地修多羅中說菩薩生如是心即時過凡夫地入菩薩位生在佛家種姓尊貴無可譏嫌過一切世間道善住菩薩法中善住菩薩正處入三世平等眞如法中如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提菩薩住如是法名住菩薩歡喜地以不動法故過五怖畏所謂不活畏惡名畏死畏墮惡道畏大衆威德畏彼皆遠離何以故是諸

菩薩離我等相故過凡夫地者彼過有九種應知入菩薩位者位過初成出世間心如始住胎相似法故生在佛家者家過以依方便般若生家生相似法故種姓尊貴無可譏嫌者種姓過以大乘行生子相似法故過一切世間道者出過以世間道不能攝取出道生相似法故入出世間道者入過以出世間道攝取入道生相似法故善住菩薩法中者身過以大悲爲體於作他事即是已事自身體相似法故善住菩薩正處者處過不捨世間方便不染善巧正住生住處相似法故入三世平等眞如法中者業過順空聖智生命相似法故如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提者畢竟過佛種不斷究竟涅槃道成就相似法故如是示現凡夫生菩薩出入胎不相似以有染無染故如是次第家不相似種姓不相似出不相似入不相似身不相似處不相似生業不相似成就不相似如是尊者婆藪槃豆說畢竟成就心有餘論師更異法釋偈言

菩薩摩訶薩　似生何等心　見世間虛妄
佛說彼初心

此明何義見世間虛妄者以一切世間唯因緣生無有實體如尊者龍樹菩薩偈說

因緣和合生　彼法無實體　若無實體者
云何名有法

聖者無盡意菩薩摩訶薩無盡經中說觀察因緣方便智知一切法依因依緣和合而生若一切法依因依緣和合生彼法不依我人衆生壽命若法非我非人壽命彼法不可

數爲過去現在未來菩薩若能如是觀察是名菩薩摩訶薩觀察因緣和合方便智不依我者此義云何以依種種因緣法生不依我生以無實我體故如衆緣生火火體有熱熱無實體而因緣和合名火有熱如是不離身根知外更有實我以無實體故無實體者爲同虛空爲同有爲若同虛空即是無物若同有爲即是無常我人衆生壽命等者爲可化衆生種種名說非有實我又如經中大海慧菩薩爲聖者大悲思梵說成就一切佛法問答品中偈言

諸法因緣生　彼法無實體　法若實無體
彼法實不生　菩薩知衆生　如是無實際
依彼實際智　知諸法虛實

以是義故菩薩知一切法因緣和合而生衆生無其實體若如是者一切世間心識皆是虛妄分別彼菩薩心於一切法實際平等無礙智行即是初心是故名爲初發阿耨多羅三藐三菩提心是故偈言

彼不見凡地　以彼體空故　是故諸佛說
過彼凡夫地　遠離聖人法　染著身見等
住五欲資生　故名凡夫人

此明何義地者彼處生凡夫人是名凡夫地此是三界中煩惱所縛處依止煩惱生是名凡夫地是故彼初心見三界皆空不起一法相以其不起一法相故則不願樂一切處生除慈悲心爲欲教化諸衆生故而常觀察寂靜法體以是義故說彼菩薩過凡夫地是故偈言

法體無故空　空故無所作　離一切相故

智者無所求
入菩薩位者偈言
即空名菩提　佛說煩惱病　墮辟支佛地
及取聲聞位
即空名菩提者如實覺知衆生虛妄名爲菩提是故聖者無盡意菩薩四念處說諸菩薩摩訶薩修法觀時若見一切法離空無相無願無行無生無起及離十二因緣者不名如實覺若不見少法離空無相無願無作無生無起及離十二因緣菩薩若能如是覺知一切衆生無其實體是名如實覺是故偈言即空名菩提故名初地菩薩覺知一切諸衆生空棄捨利益一切衆生而取聲聞辟支佛位是則名爲初地菩薩所治煩惱是故偈言佛說煩惱病墮辟支佛地及取聲聞位故又復偈言
知空離二邊　無二染涅槃　以無涅槃染
佛說菩薩位
知空離二邊者此義云何如如來法印經中說舍利弗言無差別法者即名爲空舍利弗言世尊所言空者此言何謂佛告舍利弗所言空者非可說非不可說若非可說非不可說彼不可表若不可表彼非世間非出世間以非世間非出世間故說名爲空若能如是了知空者名離二邊菩薩若離彼二邊者不墮煩惱不取聲聞辟支佛等二種涅槃佛說煩惱病者取異地相故取異地相者謂取聲聞辟支佛等異地相故亦名棄捨利益衆生以取無爲涅槃樂故又以妨於佛菩提故復有異義無煩惱病者離煩惱病故以其不取

二乘涅槃依本願力不捨利益諸衆生故若如是者無二乘病無煩惱病如是修行一切法空是名諸菩薩摩訶薩入菩薩位以能遠離一切煩惱遠離一切對治法故如是菩薩以無二行依本願力不捨利益諸衆生故不墮聲聞辟支佛地不爲世間煩惱所染此是菩薩摩訶薩等最難勝事以雖不見一切衆生而爲衆生修行諸行如是之事不可思議一切世間不能覺知第一希有一切聲聞辟支佛等所不能見以此義故龍樹菩薩摩訶薩集菩提功德論中說偈言

此最希有事　第一不思議　菩薩爲修行　而不見衆生

如來亦說爲欲讚歎諸菩薩摩訶薩如實希有功德如經中說菩薩摩訶薩有四種眞實功德何等爲四一者能信解空亦信因果二者知一切法無有吾我而於衆生起大悲心三者深樂涅槃而遊生死四者所作施行皆爲衆生不求果報若如是者即生在佛家是故偈言

菩薩摩訶薩　以離諸煩惱　則證菩薩位　是故生佛家

此明何義又佛家者行何等法生如來家謂離煩惱故解空行故知自位故又作利益衆生行故不迷失行故得如是法名爲菩薩摩訶薩生在佛家此明何義偈言

佛說如來家　謂方便般若　菩薩生是家　是故不可嫌

此義云何言方便者略說不捨一切衆生言般若者所謂不取一切諸法此二種法是諸

佛家是故菩薩摩訶薩依方便般若生以為方便般若二法之所攝故菩薩摩訶薩為欲利益一切衆生生在世間而實不依煩惱業生若如是者菩薩摩訶薩不可譏嫌一切天等可訶之法皆悉遠離生佛勝家以是義故種姓尊貴不可譏嫌是故如來修多羅中為婆羅門而說偈言

天人乾闥婆　龍夜叉衆鳥　如是等諸業
皆悉已滅盡　彼漏散滅盡　如蓮華不染
若能如是知　不染著諸欲

如是菩薩摩訶薩是名真佛子非天等異子是故偈言

菩薩知實際　及修波羅蜜　以得無漏道
故出過世間

菩薩知實際者此明何義明一切法皆悉寂靜是故如來而說偈言

一切法無體　以實無諸事　不生不滅故
得名為實際

如是般若波羅蜜知一切諸法無體真實際以般若波羅蜜知斷道行五波羅蜜知方便功德道如是菩薩摩訶薩以此功德智慧能成佛菩提能盡諸煩惱能利益衆生又修諸波羅蜜亦知如實際云何知不見施者受者財物三種法故修行清淨諸波羅蜜菩薩如是修行實際是故無漏以無漏故出過一切諸世間道是故偈言

分別世間行　煩惱稠林中　取出世間位
是入出世道

分別世間行者略有二種分別一者實分別謂色是可見相如是等二者勝分別即彼色

中青黃赤白等世間者即五陰煩惱稠林者深險黑闇恐怖可畏不可觀察難見難知如是菩薩摩訶薩觀察自體分別勝分別五陰分別如向所說事中不著作是思惟我當云何令衆生解是故偈言

如實知諸法　實勝陰一二　不見衆生事
云何化衆生　菩薩摩訶薩　修行無漏智
及以功德行　趣於出世道

是故菩薩入出世間道問曰云何善住菩薩法中答曰偈言

入菩薩諸地　安住已法中　依通及自在
化一切衆生

入菩薩諸地者如下經言善知地地轉行故化一切衆生者如下經言得百三昧乃至無量百千萬億那由他劫不可數知故得自在者如說種種功德何等時何等法何等自在何等成就事何等行得諸自在不退一切佛法種子義成就一切佛法故言善住菩薩法中問曰云何善住菩薩正處答曰偈言

一時諸佛邊　聞持思修說　行解義成就
正覺供養等　菩薩摩訶薩　修行如是法
是名爲安住　菩薩正處中

是故經言善住菩薩正處問曰云何入三世平等眞如法中答曰偈言

知諸佛菩提　及佛菩薩行　知佛三世空
是名善意入

此義云何謂知一切三世諸佛法身平等又復能知一切諸佛依色身故修行一切佛菩薩行及知一切過去未來現在諸法皆從因緣和合而生無其實體善意入者如向所說

三世諸法平等無二如實而知一味等味不破壞入是故經言入三世平等眞如法中問曰云何如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提答曰偈言

菩薩淨煩惱　及淨衆生心　具足大慈悲畢定成菩提

菩薩淨煩惱者此義云何以初地所治身見等煩惱於見道時中皆悉遠離故彼見道中遠離煩惱如向所說見一切法三世平等如實中說及淨衆生心者如下經言於一念頃教化百衆生乃至若以願力自在勝上如是等依教化力清淨諸煩惱故得故下經言是故我當先住善法亦令他人住於善法何以故若人自不行善不具善行爲他說法令住善法無有是處以得大慈大悲心故是故上經言是心以大悲爲首是故菩薩自淨煩惱淨衆生心具大慈悲名爲畢竟得阿耨多羅三藐三菩提以畢定進趣大菩提故偈言

佛子金剛藏　說十法初心　即名佛菩提畢成佛道故

此義云何以聖者金剛藏菩薩摩訶薩說此十種法爲菩薩初地無漏菩提心即此十種心名爲佛菩提故言畢竟阿耨多羅三藐三菩提又偈言

譬如好種子　能生莖葉等　如是菩提心不異諸佛法

此義云何以初證法心於一切佛法以爲種子以初地法與一切佛法以爲因故又偈言

初地心增長　佛說爲諸地　最妙勝菩薩說初月爲喻

此明何義如文殊師利問菩提經中說偈言

譬如月初生　增長即滿月　如是歡喜地

增長即是佛

如是十句義餘論師異釋應知是故如來爲不定聚菩薩求定聚故說此修多羅

彌勒菩薩所問經論卷第一

音釋

呰（將此切譏也）　匃（居太切乞也）　跳躑（跳田聊切跳躍也躑直隻切躑躅也）　薩婆若（梵語也此云一切智若爾者切）　藪（蘇後切）

彌勒菩薩所問經論卷第二

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰以何義故名不退轉答曰以諸菩薩證得初地畢定因故乃至未得成佛以來常以深心如實修行次第增長菩提之心彼所治法不能障故名不退轉

問曰復以何義名不退轉阿耨多羅三藐三菩提答曰以得成就不退轉因謂深心等八種法故又不退轉心相違之法身見貪等一切煩惱以見道力悉遠離故又身見等一切煩惱無始世來隨無智生不能遠離取我樂等因離方便般若為諸世間苦惱所逼棄捨利益一切衆生取於涅槃是故菩薩得慈悲深心遠離取著我樂等因有方便般若雖為世間苦惱所逼而不放捨利益衆生所作之事斷身見等煩惱根本彼時得不退轉阿耨多羅三藐三菩提是故聖者無盡意說言彼心離一切煩惱生如是等

問曰若離身見等煩惱名不退轉因者菩薩及須陀洹俱離身見等煩惱何故菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提而須陀洹等退轉答曰以心行差別故此明何義菩薩聲聞發心以來心行等相一切差別故云何差別聲聞之人不能修學利益他因是故棄捨利益衆生自求涅槃見三界中貪等煩惱火之所燒無常所逼猒離三界如身衣火然觀無常等五陰有為行乃至離三結然後餘貪等煩惱漸漸微薄出過三界菩薩之人得深心故常樂利益一切世間為諸衆生作利益行雖為世間苦惱所逼以成就方便智慧力故雖

能如實修行聲聞道而不證聲聞道以先斷所障取聲聞位法故何者是取聲聞位法謂捨大悲心不能增長大悲等行若諸菩薩得深心等修行菩提心眷屬等法能作證菩提位因彼時菩薩見一切法故能增長菩提心力方便推求利益一切衆生之事彼時即見如實法界見法界故即時遠離見道所治一切煩惱即得畢竟大菩提心如十地經說菩薩摩訶薩生如是心是心以大悲爲首如是等彼菩薩如是證見道已方便推求利益一切諸衆生因善學大悲深心等法離我樂等不爲煩惱火之所燒因不相似故菩薩摩訶薩常以深心爲利益他而修行故即見道時斷三界中一切煩惱而聲聞等先不修集慈悲方便是故無有利益他行漸斷煩惱後得

羅漢以是義故大海慧菩薩經中說菩薩先已修集善根相應煩惱所謂六悲波羅蜜等此諸善法名爲煩惱非餘煩惱依彼煩惱爲化衆生住於世間以其所求未究竟故以是義故雖復俱離彼身見等一切煩惱而菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提聲聞退轉如阿耨大池聖者龍王經中佛告龍王菩薩摩訶薩所證之位是出世間法而不離世間龍王有方便般若聖智三昧是名菩薩摩訶薩出世間位龍王譬如聲聞入聲聞位名須陀洹不墮惡道龍王菩薩亦爾入菩薩位名爲不退轉菩薩不墮惡道龍王聲聞之人不斷煩惱取聲聞位以其未過不自在法得初果故龍王菩薩摩訶薩過聲聞位證菩薩位是故不取聲聞小果乃取道場大菩提果以是

義故聲聞有量菩薩無量龍王如有二人俱墮高山其一人者勇健多力先已習學種種伎能以方便智還上山頂其第二人身力微少先不習學種種伎能無方便智墮彼山下不能還上龍王如是菩薩摩訶薩觀察一切法空無相無願無為依般若力觀察眾生住於一切種智山頂復有經說大德須菩提菩薩摩訶薩斷身見等無量煩惱而不取彼聲聞小果乃取諸佛大菩提果觀察一切佛法以大慈悲心憐愍一切眾生修菩薩行斷身見等一切煩惱是故不取聲聞小果乃取諸佛大菩提果須菩提白文殊師利言文殊師利此事希有此大方便菩薩之人斷身見等一切煩惱而能不取聲聞小果文殊師利言大德須菩提菩薩摩訶薩有大方便所攝智性是故菩薩雖如實知彼身見等一切煩惱而能不取聲聞小果大德須菩提如大力士持薄利刀斬斷娑羅樹彼娑羅樹即住不倒大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是有大方便般若智性是故菩薩斷身見等一切煩惱而能不取聲聞小果大德須菩提彼娑羅樹復於異時值天雨潤即便還生枝葉華果具足如本眾生受用大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是得大慈悲心雨所潤雖斷身見等諸煩惱還入三界方便示現生世間家隨順一切眾生受用大德須菩提復於後時彼娑羅樹大風吹動即便倒地更不復生大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是為大智慧猛風所吹在道場地永滅不生是故菩薩摩訶薩發心已來一切心行不同聲聞辟支佛等以

諸菩薩摩訶薩心行等法本來不同故若一切同者應聲聞作菩薩菩薩作聲聞

問曰如聲聞人先斷見道煩惱然後漸斷修道煩惱菩薩何故不同聲聞先斷見道煩惱然後乃斷修道煩惱又問如菩薩取無量世住修集無量善根須陀洹等何故不取無量世住亦不修集無量善根答曰須陀洹等常有樂斷煩惱心故以得無漏對治明故轉轉怖畏諸世間故生如是心何時當得離一切苦入無餘涅槃界故修道中餘殘煩惱自然漸盡以是義故聲聞不取無量世住亦不修集無量善根菩薩之人無量世來為諸眾生作利益因為諸眾生作利益事得如是等畢竟之心復見真如甘露法界觀察一切諸眾生身而實不異我所求處是故菩薩見修道中一切煩惱能障利益眾生行故即見道中一切俱斷又以觀察利益一切諸眾生樂勝涅槃樂是故菩薩取無量世住於世間修一切行謂薩婆若智故能明見修集無量菩提善根得大菩提利是故修集無量善根

問曰菩薩若見修道煩惱能障利益諸眾生行以是義故於見道中即斷除者以何義故即見道中不以世間智伏修道煩惱答曰遠離一切煩惱名不退轉因若離無漏道見法離無漏道斷一切煩惱者可如是難何故世間道不伏修道煩惱若世間道同世間道無如是力是故不得言不退轉而此菩薩即見道時求斷一切所治之法得大悲等生畢竟菩提心名不退轉菩薩應知是故菩薩如實見法成就方便不取聲聞辟支佛地如實知

見一切世間種種過患爲欲利益一切衆生行世間行不捨世間不爲世間過患所染是故聖者文殊師利告天子言諸天子菩薩摩訶薩不住有爲不住無爲是故菩薩名爲福田何以故菩薩離有爲法不住無爲法知有爲有過知無爲無過知一切過故不住有爲知無爲法不住無爲諸天子如大力士仰射虛空而彼射箭於虛空中無所依住而不墮地諸天子此事爲難更有難者天子白文殊師利言如是之事希有最難更無難者文殊師利告天子言菩薩摩訶薩所作難事復過於此以菩薩摩訶薩不捨有爲而證無爲不墮有爲而能教化墮有爲者

問曰畢竟定者如來經說若畢竟定聲聞之人遠離三結得須陀洹不墮惡道人天七反永離諸苦畢竟證得阿羅漢道菩薩亦爾斷三結等以何義故不同聲聞而無量世住答曰此義不然何以故言畢竟定者依聲聞乘修多羅說菩薩摩訶薩依無量行依求一切種智清淨出世間道能淨薩婆若大乘修多羅中說以是義故菩薩攝取無量世住

問曰此義不然何以故若初地菩薩摩訶薩遠離一切對治之法得畢竟不退轉阿耨多羅三藐三菩提者以何義故文殊師利問菩提經中說初發心能過聲聞地第二行發心能過辟支佛地第三不退發心過不定地第四一生補處發心安住定地答曰彼經中依證勝進地依遠中遠離所治法依上上地說過不定地是故此說不違彼經此義云何如初禪對治法此明何義如小乘人未來禪中

斷不定因欲界修道煩惱乃至第四禪中亦說斷修道煩惱以遠中遠勝對治法而不相違何以故以對治因等故菩薩摩訶薩亦復如是於初地中斷菩提心相違退因謂身見等一切煩惱以得成就深心等修行畢竟遠離退菩提心因故乃至八地中得勝進遠中遠勝對治法名爲過不定地安住定地以對治法等故以定因故言過不定地義不相違又言過不定地者求佛菩提大涅槃心未斷絕故所起諸行功用疲倦名不定因是故八地以上始言過不定地此義云何如彼處過苦等此明何義如小乘中猒過欲界苦雖猒過欲界苦而初禪地未過識等苦因以未過所治法是故如來經中說第二禪中過苦如經中說憂根何處滅佛言初禪中滅又問苦根何處滅佛言二禪中滅又問喜根何處滅佛言三禪中滅又問樂根何處滅佛言四禪中滅如是過一切色相等猒初禪時即過一切色等諸相而第四禪中猒過因故說第四禪過菩薩摩訶薩亦復如是於初地中已過不定地二地已上乃至七地以來求佛菩提大涅槃心未斷絕故所起因行疲倦功用名不定地是故爲彼未滿足心不定因故八地中說過不定地言不相違又得畢竟菩提心因緣具足和合故言初發心過聲聞地如法印經中如來說言彌勒發菩提心有七種因何等爲七一者諸佛教化發菩提心二者見法欲滅發菩提心三者於諸衆生起大慈悲發菩提心四者菩薩教化發菩提心五者因布施故發菩提心六者學他發菩提心七者

聞說如來三十二相八十種好發菩提心彌勒諸佛教化發菩提心見法欲滅發菩提心於諸衆生起大慈悲發菩提心此三發心能護正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩提餘四發心非眞菩薩不能護持諸佛正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩提此明何義若菩薩成就深心畢竟不退得大悲心大勇猛力爲諸世間一切衆生愚箭所射而觀衆生起大慈悲攝諸善根聚集增長故言初發心時過聲聞地第二發心過辟支佛地者辟支佛人勝聲聞人畢竟不爲他身畢竟自爲身求寂滅涅槃若菩薩初觀察法性上上觀無生法忍時未得過不定道所有生心皆悉能過聲聞辟支佛地故言第二發心過辟支佛地第三發心過不定地者於初地中離不定因得定因故所有生心過不定地故言第三發心過不定地第四發心安住定地者二地已上遠離一切所治之法是故安住畢竟定地故言第四發心安住定地

又不退轉阿耨多羅三藐三菩提者所謂菩薩得離發菩提心相違法時名不退轉菩薩如寶女經中說寶女菩薩摩訶薩有三十二罣礙塹路發菩提心相違之法何等三十二一者求聲聞乘二者求辟支佛果三者求釋梵處四者倚著所生淨修梵行五者專一德本言是我所六者若得財寶慳貪愛悋七者以偏黨心而施衆生八者輕易誡禁九者不念道心專精之行十者瞋恚之事以爲名聞十一者其心發逸十二者馳騁十三者不求博聞十四者不察所造十五者貢高自大十

六者不能清淨身口心行十七者不護正法十八者背捨師恩十九者不棄捨恩二十者離堅要法二十一者習諸惡友二十二者隨諸陰種二十三者不勤助道二十四者念不善本二十五者所發道意無權方便二十六者不以殷勤咨嗟三寶二十七者憎諸菩薩二十八者所未聞法聞之誹謗二十九者不覺事三十者習持俗典三十一者不肯勸化衆生類三十二者猒於生死又復所以不退不轉以諸菩薩畢竟受持不退轉法故如娑伽羅龍王經中說龍王菩薩摩訶薩畢竟成就八種法故得名爲入不退不轉菩薩之數何等爲八所謂如說修行一者觀察自過不觀他過二者乃至不爲自身命故施惡於人三者若得利養其心不高若失利養心亦不下四者於諸衆生起福田想不生惡心五者所有財物悉與一切衆生共之六者於諸法中不欲獨解令他不知七者見他得樂生歡喜心不由自樂生歡喜心八者於愛不愛其心平等菩薩具此八種法故不退不轉阿耨多羅三藐三菩提

問曰應說不轉相云何不轉相答曰我正欲說而汝復問菩薩成就不轉相者如來處處修多羅中廣說應知如智印三昧修多羅中說言彌勒有五種法名爲菩薩畢竟不轉阿耨多羅三藐三菩提相何等爲五一者於諸衆生起平等心二者於他利養不生嫉心三者乃至自爲身命不說法師比丘諸惡過失四者終不貪著供養恭敬讚歎等事五者畢竟得甚深法智忍彌勒更有五法故得名爲

不轉菩薩何等爲五一者不見自身二者不見他身三者心不分別妄說法界四者不見菩提五者不以相見如來如是等又般若波羅蜜經中廣說不轉之相如彼經說應知

問曰云何得異法菩提心不退轉菩提心因於異佛菩提名不退轉阿耨多羅三藐三菩提心答曰以得決定因故此明何義以初地菩薩成就畢竟因以依此因畢竟證大菩提是故言得不退轉阿耨多羅三藐三菩提言阿耨多羅者謂勝一切有爲法故言三藐三菩提者謂離一切諸不善法煩惱習氣故於一切處無障礙故一切種一切法如實正知故是故言三藐三菩提

問曰應說不退不轉功德云何不退不轉功德答曰不退不轉功德者如來處處經中廣說應知如十地經說諸佛子若有衆生厚集善根故善集諸善行故善集諸功德行故善供養諸佛故善集清白法故善知識善護故善清淨心故入深廣心故畢竟信樂大法故現大慈悲故如是衆生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心厚集善根者菩薩從初發心已來能過聲聞辟支佛性是故能與不退不轉菩薩之位以爲種子貪等善根非正種子又修無量諸功德行故言厚集善根故善集諸善行者菩薩正修諸行名修諸善行行修生起名異義一又言行者清淨身口意業正命自活以諸菩薩離損害心爲起成就利益一切諸衆生行一切聲聞辟支佛等不能得渡智慧大海而菩薩能渡故言善集諸善行故善集諸功德者以布施忍辱不放逸等四攝

四家化衆生因諸法種子增長正集故言善集諸功德故善供養諸佛者爲增長他利益因力即是已事正快無量種種供養種種恭敬聞正法等生生供養恭敬諸佛故言善供養諸佛故善集清白法者以諸菩薩無量門集布施等行修諸白法爲取大菩提成就一味心正回向故能成就不退轉法故言善集清白法故善知識善護者唯佛如來爲善知識能護菩薩令發心增長安住不退不轉法中故言善知識善護故善清淨心者以不求自樂專一味心爲他利益長夜不爲自愛等門煩惱所染故言善清淨心故入深廣心者大乘法中專念廣勝畢竟因成就故言入深廣心故畢竟信樂大法者以起大心不怯弱故不畏世間一切諸苦見求小乘諸衆生等

起大悲心欲與一切衆生樂故知一切種智處以方便力令衆生得故言畢竟信樂大法故現大慈悲者以見生死種種諸苦逼惱衆生無舍無洲無有救者爲彼衆生滅諸苦惱行捨大捨極難捨等以方便力入大苦中故現慈悲又言慈者初發心菩薩以少力故但願憐愍一切衆生是故名慈又言悲者如是如是爲於一切衆生修行如是如是於勝法中起上上心是故名悲故言現大慈悲故又不退轉者菩薩摩訶薩有八種法能成不退轉地何等爲八一者大悲二者心安住三者智慧四者方便五者不放逸六者發精進七者善住念八者值善知識初發心菩薩應速修行此八種法如救頭然後方修集菩薩其餘不退轉法依此八法修集其餘不退不轉

一切功德彼不退轉一切功德處處經中廣說應知

問曰但說不退阿耨多羅三藐三菩提便足何故復言不轉以得不退者即是不轉故答曰以得不退因畢竟成就深心故名不退言不轉者依不退深心起餘心行上上勝進故名不轉

問曰若爾不退不轉更無異義云何不轉於不退爲勝答曰言不退者依不損害心根本業道起利益他行證上上勝義故言不轉者修行成故又不退者永斷一切得勝法障身見等煩惱根本盡故言不轉者於修道中斷滅根本無明故又不退者善集具足功德故言不轉者善集具足智慧故又不退者成就方便故言不轉者成就般若故又不退者過聲聞辟支佛地因故言不轉者善集得菩提諸善根故又不退者成就大力故言不轉者成就修行故又不退者具足成就十力因故言不轉者具足成就四無畏因故又不退者依檀等白法爲利益衆生故言不轉者檀等善根爲衆生故回向大菩提常樂利益諸衆生故又不退者以得初地不失菩提心因深心等成就故言不轉者二地已上起心十善業道所攝異十善業道修行檀等數數增長故

問曰勝進法者其義云何答曰以諸菩薩心行增長於先所得白淨法中上上勝進以是義故名勝進法降伏一切諸魔怨敵者以降伏魔降伏怨降伏敵對是故說言降伏一切諸魔怨敵此義云何菩薩降伏煩惱魔故天

魔伺求不得少過故言降伏一切諸魔以得聞思修慧力故利益衆生相違怨等所不能障故言降伏一切諸怨一切外道諸論師等不能折伏故言降伏一切敵對是故說言降伏一切諸魔怨敵又以般若力故斷煩惱魔故言降伏一切諸魔以方便力故能修集善提善根過二乘所證涅槃怨敵是故說言降伏一切諸魔怨敵又復成就深心等法過魔道因故言降伏一切諸魔求一切智地心未斷絕伏所敵對疲倦等法求一切智地心已斷絕伏所敵對疲倦等法故言降伏一切敵對又得菩薩十種自在故能降伏陰等四魔故言降伏一切諸魔以住正定聚過菩薩怨敵聲聞辟支佛地是故名爲降伏怨敵又能善知諸魔業事故言降伏一切諸魔得諸菩薩善淨諸業能過一切諸惡道因故言降伏一切怨敵又能善護所治等法諸魔怨敵是故名爲降伏一切諸魔怨敵如經中佛說龍王菩薩摩訶薩成就八法故能降伏諸魔怨敵何等爲八所謂一者知五陰法如幻化故二者離身見等一切煩惱如實知空故三者如實知一切有爲行不生而生諸世間故四者常教化衆生常不捨離菩提心故五者心常堅固修行精進而常怖畏三界故六者入不應入者而常求上智爲衆生故七者常修集功德而信無常相故八者常修集智慧功德而不求聲聞辟支佛智故

問曰應說菩薩行云何菩薩行答曰菩薩行者菩薩深見世間過患涅槃利益發起智慧方便所攝大慈悲心常爲利益衆生修行是

故名爲行菩薩行

如實知一切法自體相者知一切法如彼法相如實知故又自體相名爲相如彼一切法自體相相如是如實知

問曰應如是說知一切法相不應說知一切法自體相答曰爲明可見能見法不二故是故說如實知一切法自體相此義云何爲明諸法自體相不離諸法更有相故

問曰若爾應如是說知諸法體不應說知相

答曰不然若如是說不離向所說過此明何義如諸法相離諸法更有體恐如是取爲護彼過故一種說此明何義即自體相離體更無相自體與相名異義一是故說如實知一切法自體相不如向難所說

問曰何故名爲自體相答曰若如實知一切諸法因緣而有無實體相此明何義以諸菩薩隨順出世間智慧能如實知彼諸法體能如實知諸法體者以見一切有爲諸行依他因緣不常不斷以是義故不著斷常虛妄執著有無不二成就中道如實知見諸有爲行虛妄不實以得清淨心知有爲行虛妄分別故遠離破戒等垢因清淨戒具足乃至未成佛來修集善根與一切衆生樂因令得一切種智

彌勒菩薩所問經論卷第二

音釋

塹 七焰切坑也　伺 相吏切察也

彌勒菩薩所問經論卷第三

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰何故名他答曰非自命故問曰以何義故自斷命者不得罪報答曰以無可殺殺者故此明何義若有他人是可殺者能殺生人得殺生罪以自殺者無可殺境即更無殺者以無殺者故自斷命不得惡報又過去陰不續殺生等陰是故自殺不得殺罪問曰自殺身者起於殺心斷人命根破壞五陰捨離人趣殺業成就何故不得殺生罪報答曰若爾阿羅漢人應得殺罪此明何義以死相羅漢自害其身斷已命故彼阿羅漢亦應獲得斷命之罪而彼無罪何以故以離瞋心等故是故自殺不得殺罪

又定不定衆生相者定衆生相不定衆生相彼衆生相名爲定不定衆生相又定衆生相者有百千人作心於中定殺某人是名爲定若殺彼人得成殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆生相故疑者疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生既捨衆生其心雖疑以捨慈悲心殺衆生故得殺生罪起捨命方便者此明何義若殺者於彼事中起不善心必欲斷彼衆生命根非慈悲心無護罪心捨衆生心作殺方便是名爲起

又作不作相無作相者作者所作事不作者所不作事彼作事共起雖作業滅而善無記法相續不斷問曰云何不作而名爲業答曰以能與作事作因與作果事作因此明何義處處亦有因中說果果中說因如來經中

說可見可觸名無作色以作不可見不可觸而作名爲可見可觸以彼不作說名可見可觸如是彼處若身所依身事刀杖等殺生名爲作不作得名身業又如自在人口勑令殺仙人瞋心欲殺衆生受勑使者依自在人口勑而殺信仙夜叉依仙瞋心而殺衆生彼自在人及仙人等作殺生因使人夜叉身業成時彼自在人及以仙人俱得成就不作身業人如受戒人臨受戒時身動口說及受戒時默然而住身口不動師羯磨已彼人成就無作身業此亦如是又如口業事而口不言但動頭眴目奮眉舉手如是等相表前事者亦得成就不作口業又應身作業而身不動口說種種身業方便彼事成時亦得成就不作身業有人言口意亦得成就殺生此殺生業是口意業非是身業雖有此言是義不然何以故若即口說心念之時成殺生者可是口業可是意業此明何義若口與意是殺業體自在人勑殺其衆生仙人心念殺某衆生即勑念時彼命應斷而此事不然以彼使人信仙夜叉身業成時成殺生事若不如是彼自在人口言殺時及彼仙人起瞋心時應即成殺而實不成又復有過彼自在人口勑殺生使人未殺彼自在人得證見道受勑使者後方殺生若口勑殺已成殺者證見道已然後殺生而此義不然以得遠離彼殺生因破戒等惡心是故不以口意二業爲殺生體何以故以業無差別故此明何義以善不善無記等業相各異故以無差別相如是身口意業則無差別而遠近方便身口意等成殺生業

此則不遮

問曰口言殺者爲畢竟成爲不成耶答曰不成何以故以過時等故此明何義以何等時以何等方便以何等處彼人殺時過自在人說時處等殺者得罪教者無罪身業者依身作業名爲自業此明何義依身作業隨身所作名爲身業

問曰無命可殺云何斷命得殺生罪答曰雖無實命斷和合體名爲殺生如斷樹林滅燈炷等若有神我神我是常無殺生義問曰害何等陰名之爲殺爲害過去爲害未來爲害現在若害過去過去已滅若害未來未來未到若害現在剎那不住答曰有人說言住現在世壞未來世和合陰體復有人言壞未來現在此明何義以現在陰中刀仗能到能作害事復有人言五陰自滅非因緣滅復有人言現在陰中唯壞色陰以刀仗等能割能觸餘四陰者不可割觸故復有人言殺害五陰自餘四陰雖不可觸而依色陰住色陰壞故彼亦隨壞如破缾故水乳亦失復有人言唯害無記陰以無記陰中刀仗能觸以無觸陰有其二種一切業有三種如向所說應知

問曰如來修多羅中說有二種業一者起業二者作業此二種業廣說有三謂身口意業此三種業云何差別爲從依說爲從體說爲從起說若從依說即是一業以一切業依止身故若從體說即是一業以一切業唯口業故若從起說即是一業以一切業從心起故答曰依三次第有三種業此明何義由心思惟即是心業依彼心業起身口業以依心故

起身口業如是次第應知彼作無作應知彼身口業差別應知又身業作者依身威儀依止身作彼彼形相是名身作業

問曰以身去來動轉名爲身業不去不來不名爲業答曰若言去來是身業者此事不然何以故一切有爲法刹那不住故刹那不住者隨何處滅不去不來云何而言去來動轉名爲身業問曰此義不然何以故若一切法刹那不住可如是說亦見有法刹那間住非是不住云何而言無去無來答曰此義不然何以故以有爲法畢竟不住此明何義以彼一切有爲諸法無因無緣自然而滅故此復何義以可作法是有因緣而滅法者即是無物若無物者彼法不作以有爲法無因無緣自然滅故若法即生時不滅後亦不應滅若不滅者應是定實若是定實不應變異若如是者不應從彼滅因緣滅問曰我見有法從因緣滅如薪等法從彼火等因緣而滅一切量中現見量勝以是義故一切法滅從於因緣答曰云何知薪等法依於火等因緣而滅我言無因自然而滅此義應思爲因火等薪等法滅故不見耶爲無因緣自然而滅故不見耶此義云何本相續因緣滅餘更不生是故不見非因緣滅如風滅燈手滅鈴聲如是等知是比智知答曰已說非可作事故此明何義若有一法從因緣滅應一切法皆因緣滅不應有法非因緣滅猶如生法一切皆悉從因緣生無有法生不從因緣如心聲焰非因緣滅以彼不待因緣滅故問曰此義不然何以故以後心生前心滅後聲生前聲滅以

彼先法待後法故是故得知從因緣滅答曰此義不然何以故以彼心聲不相待故此明何義以有疑知決定知故二法不俱苦樂貪恚等皆亦如是又以前心聲疾後心聲遲云何不疾心聲而能害彼疾心疾聲是故法滅不從因緣問曰雖燈與焰念念不住以無因住而有滅法及滅非法依彼滅法滅於燈焰是故應依因緣而滅答曰此義不然何以故以無物法云何能作滅因又生因緣法非法剎那不住剎那心剎那心中終不能作生因滅因如是一切有爲諸法不從因滅應知又答若依火等能作薪等滅因如是生因即是滅因此明何義依何等火焰生何等色即彼火焰能作熟勝熟勝滅因以是故即生因是滅因更無異因而此義不如是云何此一法能令法生能令法滅又異異火焰中如是因差別虛妄分別如因灰汁苦酒雪日地水穀米能生熟異熟異等色彼處云何分別問曰不然何以故以火煎水水由火盡火爲滅因答曰如向解釋云何得知水因火滅非自然滅問曰若爾火何所作答曰火界增上依彼火力水力漸微乃至後時水相續體斷絕不起是火所作非火所滅是故一切有爲之法自然而滅無因緣滅以彼滅法剎那不住是故則滅如是成就諸法剎那不住剎那不住是故此法不彼處去問曰我於餘處猶見此法若法不去云何而得於餘處見於餘處識答曰如草火焰是故不去是故身威儀名身作法此義已成非謂異身別有實法如一方生色名爲長色依彼長色更見餘色名爲短

色依四方故見四方色依圓物故名爲圓色如是長短方圓高下諸色譬如挑火一箱直去不斷不絶相續而見名爲長火周帀四箱不斷不絶名爲圓火隨種種轉見種種火如是離火更無別有實形相法若離火外有形相法應爲二相所伺眼根見長身相觸短以一色入非二根見如觸法長短等如是色中應知觸法唯心非是現根可捉可知如見火色觸中生念知如齅華香色中生念此法應如是依餘法念餘法而無一觸法於威儀中實有依觸法得餘法是故無實身威儀法問曰此義不然何以故若於暗夜遠見土牆等色或長或短比應是實答曰但見色不了虛妄分別長短等色如不異蟻子等見行見圍此亦如是異身威儀更無實法唯身威儀名爲作法不離身外別有作法向說心思惟者心中分別我如是如是作能生身口業名爲心業若身所作名爲身業若口所作名爲口業不異三業別有實法

問曰異身口業實有別法何以故以有三種無垢色增長不作業道等故此明何義以如來修多羅中說色攝三種何者爲三一者有色可見可礙二者有色不可見可礙三者有色不可見不可礙無垢色者謂無漏色何者無垢色無垢色者謂無漏法何者無漏法謂於過去未來現在色中不生瞋愛乃至識中不生瞋愛以是義故名無漏法若如是者離無作法何處有色不可見不可礙是無漏故知應有無作法離身口意業增長者如來修多羅中說有信者善男子善女人修行七種

功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德若離身口業更無無作云何異心法而得增長是故當知離身口業有無作法又自不作業使他作業若無無作此云何成又復非但使人作業即得名爲成就業道以彼業未成復更有過雖作業未有實體成就以如來經中說諸比丘外入十一入不攝不可見不可礙而不說非色此爲何義故如是說以如來見法入中攝無作色故如是說又復作難若無無作法亦應無八聖道以定中無正語正業及以正命當知決定有無作法又復有難若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒以受戒竟後即無故以在睡眠及癲狂等諸失心者亦名比丘比丘尼故當知決定有無作法復有修多羅中如來說言離破戒橋梁若無無作法云何說言離破戒橋梁是故當知有無作法答曰此難極繁雖有種種衆多言說而義皆不然何以故汝向雖引如來修多羅中說色三種而汝不解如來經意此義云何一切聖人禪定力見三昧境界色依三昧力而生彼色彼色非是眼根境界故不可見餘一切物所不能障故不可礙問曰若言非是眼根境界不可障礙云何名色答曰汝離心意有無作色云何得名爲無作色又答此色乃是無漏境界聖智三昧色不同世間有漏之色又言無漏色者即是依彼三昧禪定力色名爲無垢聖人於無漏三昧中說無漏法又有人言阿羅漢色及以外色名爲無漏以離有漏法故我不受此義又增長功德者此義云何法如是故如是如是施主施物

數數受用如是如是數數受用者依受用人功德力故雖施主異心而依本心念修相續體細細轉勝以轉勝故於未來世而得成就多福德果依此義故如來說言多生功德增長功德非離心離色有無作法問曰云何異身心依異身心異身心中相續轉細增長福德答曰云何異身心依異身心異身心中有無作法又答而此義不然我依於心身業口業有善惡功德依本心作不失本心有相續體瘨狂睡等常得增長不作者已自不作使他人作云何而得成於業道此明何義以依使者於他衆生起於害法是故使者細相續體轉轉生麤以是義故未來世中能生多過亦復不但使人作惡自作惡者作惡事竟未來世中亦生多過是故於彼未來身體相續轉生名為業道以於因中明果義故離破戒橋梁者汝今爲有狂瘨病耶而作是說若狂瘨者速覓陳蘇服令除愈不應種種非法言說問曰何故增我有無作法而汝自立從心起於細相續體有增長法答曰我不增汝有無作法而汝所說法無如是義此明何義以依心故身口行事行事訖竟成就業道汝所有法離心身口於佛法中無如是義是尼乾子微塵世性時方等法離心而有無心善惡如是等法智者不受是故不立離於色心身口之外有無作法

遠離偷盜者偷盜有九種一者他護二者彼想三者疑心四者知不隨五者欲奪六者知他物起我心七者作八者不作相九者無作相是等名爲偷盜身業他護者此明取他護

物彼想者若不生自想不言是我物名爲彼想疑心者若心有疑爲是我物爲是他物而彼物他物知不隨者知他物生心他隨我想欲奪者起損害心知他物起我心者若不異見若闇地取若疾疾取若取餘物若取他物取自物想作不作相無作相者如前殺生中說成業道不成業道隨義相應解釋應知

遠離邪淫者邪淫有八種一者護女人二者彼想三者疑心四者道非道五者不護六者非道非時七者作八者無作相是等名爲邪淫身業護女人者所謂父護母護如是等彼想者若知彼女是父母等所護女想非不護想疑心者若生疑心爲自女爲他女爲父母護爲不護爲我女爲他女而彼女人爲父母護於彼父母所護等女一一邪淫道非道者道者所有道非道者謂非道彼護女非道非時者亦名邪淫又非護者自護女不護女彼非道邪淫又非護女者一切不護女等邪淫作無作相者如前殺生中說應知不作相者邪淫中無如是不作法以惡自作成故如病人服藥因服藥故遠離於病生於無病病者得差藥師病不差

遠離妄語者妄語有七種一者見等事二者顛倒非顛倒事三者疑心四者起覆藏想五者作六者不作相七者無作相是等名爲妄語口業見等事者謂見聞覺知於顛倒非顛倒事中又顛倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如彼事疑心者生疑爲如是爲不如是爲一向如是爲一向不如是起覆藏想者覆藏實事異相事中住異相說作不作相無作相

者如前殺生中說有人言身相及布薩中默然而住皆有妄語不作相成身意業以爲妄語雖有此言而義不如是何以故以業異相故異相者以身口意業異相故是故口業非身意業體而依本口業世間用事而口業事身業示現名爲不作口業而口業得名若布薩中比丘不說而成口業何以故以依口業立制故以先受是語我於佛法中不作如是法作如是法而彼人先有要心而後時不說默然而住彼人退本要心所受是故得成妄語口業

遠離兩舌者兩舌有七種一者起不善意二者實虛妄三者破壞心四者先破不和合意五者作六者不作相七者無作相是等名爲兩舌口業不善意者不善業煩惱心相應實虛妄者知他他心壞若實若妄語壞他心破他心以先破者無和合心以起惡意起自身不善法是名兩舌作不作相無作相者如前殺生中說有一人言破壞無作業兩舌中無如爲破僧兩舌而說於如來邊不能破壞是則不成破僧惡業如是不破壞不兩舌業

遠離惡口者惡口有七種一者依不善意二者起惱亂心三者依亂心四者惡言說他五者作六者不作相七者無作相是等名爲惡口口業依不善意者口說惡言令他聞者能生苦惱起惱亂心者但起惱亂心不起安隱心若爲安隱心雖惡口說無惱亂罪依亂心者起如是心隨他聞時亂以不亂作惡心說作不作相無作相者如前殺生中說

遠離綺語者綺語有七種一者依不善意二

者無義三者非時四者惡法相應五者作六者不作相七者無作相遍一切惡口是等名爲綺語口業依不善意者依欲界修道煩惱心相應說名爲綺語無義者離實義故非時者語雖有義而非時說亦成綺語又有時說於大衆中爲自在人說亦成綺語惡法相應者謂一切戲語非法歌舞等一切不與善法相應者皆是綺語作不作相無作相者如前殺生中說

貪者爲愛心所纒欲得他人錢財爲愛心貪心之所堅縛求他人自在是名貪相應知

瞋者於他衆生起於惡心欲打害等大慈悲心相違是名爲瞋衆生者離非衆生事故他者離自身事故言他衆生瞋者於他衆生起於惡心害者無慈心打者無悲心以欲斷命故又打者以鞭杖土石等能生苦惱皆名爲打慈悲相違者欲斷他命慈心相違打者悲心相違如是等是名瞋相應知

邪見者於施等中見無施等此明何義於施中見無施於與中見無與於捨中見無捨如是等見名爲邪見問曰云何如是名爲邪見又施與捨三句有何差別答曰施者止心施與福田非福田與者亦止心施與福田非福田捨者但止心施與福田又言見無施者見所施不清淨故又言見無與者謗無施主功德故又言見無捨者謗無受者功德故如是不正見皆慳人相以見富人慳惜貧者能捨此人起如是心若實有施者慳人不應富何以故以其先世習慳來久故復生疑心此能施主不應貧窮何以故以其先世習施來久

故彼人雖生如是邪見而義不如是問曰若爾此義云何答曰彼人過去雖久習慳而忽值遇清淨福田於彼田中少行布施是故願得今身富報以習成性慳猶不捨貧能施者此復云何彼人過去於非福田無信心故不至心故爲名稱故爲求事故求尊重故彼人能施以是義故不得富報習施來故今猶能捨無善行惡行者此依自身見常無常起於過相無善惡行業果報者彼人見有行善者受苦行惡者受樂是故彼人生如是心苦樂果報自然而有非從因緣無此世他世者彼人心見即此世滅以不見更生故此人起心言無後世彼人復生是心實無有我若有我者世間則無化生衆生以不觀察十二因緣故復生疑心一切男女爲自樂故而行淫欲不爲生我我依自業於此中生如濕生衆生依濕地生濕地非是衆生父母我亦如是又見羅漢求冷求熱求飲食等便謂世間無阿羅漢何以故以阿羅漢有愛心故彼人自無修行等力是故不能斷諸煩惱便謂世間無阿羅漢

問曰應說離殺生義以何義故得名爲離爲有可殺事故得名爲離爲無可殺事故而名爲離若有可殺事故名爲離者離義不成何以故以作習果成故云何而言離於殺生若無可殺事故名爲離者則無離殺生福如無兎角可以割截則亦無有離割截義又言離殺生者名爲不殺生事不捨攝衆生事答曰以受不殺生法依本受心有力故不作彼殺生惡事以受離殺生法以起善法是故離殺

生不離攝取衆生
問曰爲於可殺衆生邊離殺生爲於不可殺衆生邊離殺生爲於可殺不可殺衆生邊離殺生答曰於可殺不可殺衆生邊離殺生何以故以起惡心不休息故是故名爲離於殺生此明何義若於可殺衆生邊離殺生不可殺衆生邊不離殺生者離義不成此復何義以離可殺衆生邊罪成不可殺衆生邊福以是義故於可殺衆生邊於不可殺衆生邊成離殺生福若不如是不得言離殺生事不成捨殺生事不受殺生事應得離殺生事若不如是不受應是離受應是不離問曰要依現在陰界入邊得離殺生非過去未來答曰若如向問答者不成離殺生義問曰應說離殺生等有幾種離答曰有三種離一者成二者依三者起依者成者殺生惡口依衆生以瞋心成偷盜邪淫依資生以貪心成妄語兩舌綺語依名字以貪心成邪見依色以癡心成起者十不善業道一切皆從貪瞋癡起依貪心故起殺生者貪心殺生或爲皮肉筋骨齒角錢財等故斷衆生命或爲自身爲所愛者一一具足三事依瞋心故起殺生者以瞋心故殺害怨家及殺怨所愛人是名依瞋心故起於殺生依癡心故起殺生者如有人言殺虵蠍等雖殺無罪何以故以生衆生諸苦惱故又有人言若殺麞鹿水牛羊等無有罪報何以故以是衆生業所感故又波羅斯等言殺老父母及重病者則無罪報如是等名依癡心故起於殺生依貪心故起偷盜者以須如是如是物故取如是如是物或爲自身或

爲他身或爲飲食是名依貪心故起於偷盜依瞋心故起偷盜者於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物是名依瞋心故起於偷盜依癡心故起偷盜者如婆羅門言一切大地諸所有物唯是我有何以故以彼國王先施我故以我無力故爲餘姓奪我受用是故我取即是自物不名偷盜而彼癡人生是心故有是偷盜是名依癡心故起於偷盜依貪心故起邪淫者謂於衆生起貪染心不如實修行是名依貪心故起於邪淫依瞋心故起邪淫者於他守護若自護若他護資生依瞋心故起不如實修行如怨家妻邊及怨所愛人妻邊是名依瞋心故起於邪淫依癡心故起於邪淫者如有人言譬如碓臼熟華熟果飲食河水及道路等女人如是邪淫無罪又如波羅斯等邪淫母等是名依癡心故起於邪淫妄語貪心生者依貪心起瞋心生者依瞋心起癡心生者依癡心起如是兩舌惡口綺語皆亦如是應知貪依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名爲依貪心起依瞋結生名爲依瞋心起依癡結生名爲依癡心起如貪瞋與邪見皆亦如是應知

彌勒菩薩所問經論卷第三

音釋

眴（舒閏切目動也）瘨（多年切狂病也）筋（舉欣切骨絡也）蠍（許竭切毒蟲也）

彌勒菩薩所問經論卷第四

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰云何於諸世間心不疲倦答曰於見道時離身見等疲倦因故此明何義以諸凡夫取我相故爲生死等種種諸苦之所逼惱於世間中生疲倦心諸菩薩等見法體時皆悉遠離著我相等是故菩薩於諸世間心不疲倦又復所以於諸世間心不疲倦以得遠離五怖畏故此明何義以世間衆生未離不活等五怖畏故於諸世間生疲倦心菩薩離不活等五種怖畏以離我相等故具足修集功德智慧是故菩薩於諸世間心不疲倦又得一味利他心故心不疲倦此明何義以諸菩薩依慈悲心起利他行深心善修猶如大海同一鹹味菩薩亦爾爲利益他一味心故以諸菩薩利益他行即是自利爲利衆生修集諸行是故菩薩於諸世間心不疲倦又以菩薩得安住心故於諸世間心不疲倦此明何義以諸菩薩乃至惡道所謂活地獄黑繩地獄合地獄叫喚地獄多波那地獄波多波那地獄阿鼻地獄究究羅地獄死屍地獄刀林地獄劒林地獄擘裂地獄安浮陀地獄阿波波地獄阿吒吒地獄憂鉢羅地獄拘勿頭地獄香地獄分陀利地獄波頭摩地獄種種寒熱受諸苦惱及泥犁中畜生餓鬼脩羅人天互相殺害共相食噉牽挽追求或生或退起於我慢嫉妬瞋恨恩愛別離怨憎合會老病死等憂悲苦惱如是種種諸苦惱相見聞不離利益衆生其心一向不退不轉畢竟安住大菩提心是名菩薩於諸世間心不疲倦又

不疲倦者以願堅固故此明何義以諸菩薩依大慈悲等起利益衆生行畢竟得深心根本諸行善知堅固心故隨順諸願作利益行是故菩薩於諸世間心不疲倦

問曰何者名爲菩薩摩訶薩堅固心願答曰有五種法名爲菩薩堅固之願何等爲五一者聲聞乘不能動轉二者辟支佛乘不能動轉三者諸外道論不能動轉四者一切諸魔不能動轉五者不以無因無緣自然動轉是故菩薩於諸世間心不疲倦復有五法於諸世間心不疲倦何等爲五一者若見衰損利益心無憂喜二者所作已辦如實知道故三者如實知道果故四者自身得寂靜故五者拔諸衆生苦惱心故是故菩薩於諸世間心不疲倦又不疲倦者以得大慈大悲心故此明何義以諸菩薩得大悲心見諸衆生沒溺生等極苦淤泥無明所盲貪愛所縛無所歸依菩薩以得慈悲心力智慧爲首勤行精進拔衆生苦爲諸衆生於世間中受苦惱業是故菩薩於諸世間心不疲倦復有五法知菩薩有大慈悲心何等爲五一者爲與衆生安隱樂故不惜一切資生之物二者不惜自身三者不護惜命四者修一切行不待多時五者怨親等悲是故菩薩於諸世間心不疲倦又不疲倦者能忍一切諸苦惱故此明何義以諸菩薩得依緣力其心勇猛過無數劫能受苦惱以能忍受一切苦惱是故菩薩於諸世間心不疲倦有五種法於諸世間能受苦惱何等爲五一者信諸法無我二者信諸法空三者觀世間法四者觀諸業報五者觀察

諸業已盡爲諸衆生於無量劫而受苦惱又不疲倦者深心常求佛菩提故此明何義以諸菩薩常以深心樂於涅槃求佛菩提以堅固增長爲一切衆生種菩提因緣善根種子行世間行是故菩薩於諸世間心不疲倦復有五法菩薩常求無上菩提何等爲五一者不同餘乘智勝餘乘故二者世間最上首故三者自度身故四者度他人故五者具足一切功德藏故又不疲倦者以爲教化諸衆生故此明何義菩薩長夜爲諸世間可化衆生隨順教化爲斷衆生世間苦惱雖爲種種苦箭所射而於世間心不疲倦又教化衆生者觀衆生心隨諸衆生於五乘法應受化者而授與之何等爲五一者應正遍知乘二者辟支佛乘三者聲聞乘四者天乘五者人乘又不疲倦者勇健無畏故此明何義以諸菩薩依大智慧力故依勇猛無畏力故雖爲世間苦箭所射而於世間不生疲倦有五種法得知菩薩勇猛無畏何等爲五一者衰損敗壞其心不憂二者成就一切諸利益法其心不喜三者受諸苦惱其心不慼四者得諸勝樂其心不欣五者瞋喜二相不可測知是名菩薩勇健無畏應知又不疲倦者不著身命故此明何義以世間人著身命故常爲生死苦箭所射猒背世間生疲倦心是故菩薩樂作利益諸衆生事如實知身命故棄而不著爲欲利益一切衆生是故菩薩於諸世間心不疲倦菩薩能知五種法故不著自身何等爲五一者知身不從過去世來二者知身不向未來世去三者知身非堅固法四者知身無

實神我五者知身無實我所是故菩薩不著自身菩薩能知五種法故不貪著命何等爲五一者依智慧活不依邪命二者怖畏一切諸不善法三者觀無始世來未曾不死四者等共一切諸衆生有五者不可常保又不疲倦者不著自樂故此明何義以諸衆生著自身樂受種種苦生疲倦心菩薩捨自身樂拔衆生苦是故菩薩於諸世間心不疲倦菩薩如實知五種法不求自樂何等爲五一者知樂如水上泡二者知樂敗壞時苦三者得世間方便以諸菩薩依善知識聽聞正法繫念思惟以爲根本得身及衆生出世方便四者不依他智五者依自智力又不疲倦者現見一切諸白法故此明何義以諸菩薩依丈夫力得果報故以諸白法依丈夫力故無量劫事現見如夢於未來世不依他力依自丈夫力修集諸白法作是思惟一切種智非他能與依自力得是故菩薩知不依他自發精進修集諸行速得阿耨多羅三藐三菩提如佛告阿難唯精進波羅蜜能得大菩提是故菩薩於諸世間心不疲倦又不疲倦者以證自然智故此明何義以諸菩薩過疲倦因是故成就不疲倦心善知一切諸因緣法依法生法次第增長猶如梯隥依般若根本成就精進是故速證阿耨多羅三藐三菩提又不退不轉等諸句餘一切修多羅中廣說應知又復有義言不退者以得成就深心法故又不退者以得成就行心捨心故言不轉者以得成就深心法故降伏一切諸魔怨敵者以得成就善知回向方便心故如實知一切法自

體相者以得成就善知方便故於諸世間心不疲倦者以得成就大慈大悲心故以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者以得成就般若波羅蜜故是故佛告彌勒菩薩摩訶薩言菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提如是等問曰何故如來唯說八法不多不少答曰此非正問何以故若多若少俱致問故然佛世尊非無因緣說此八法以此八法具足成就菩提因故此明何義成就深心乃至般若波羅蜜畢竟成就此八種法具足菩薩功德智慧速疾成就一切種智以此八法具足成就佛菩提因是故如來唯說八法不多不少又復所以唯說八法以攝菩薩道故此明何義略說菩薩有二種道一者方便差別道二者慧道成就深心乃至方便等諸句示現方便差別道成就般若波羅蜜者示現慧道是故文殊師利問菩提經中聖者文殊師利言諸天子菩薩摩訶薩略道有二以是略道速得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一方便道二智慧道方便道者知攝善法智慧道者如實知諸法智又方便者觀諸衆生智慧者離諸法智又方便者知諸法相應智慧者知諸法不相應智又方便者觀因道智慧者滅因道智又方便者知諸法差別智慧者知諸法無差別智又方便者莊嚴佛土智慧者莊嚴佛土平等無差別智又方便者入衆生諸根行智慧者不見衆生智又方便者得至道場智慧者能證一切佛菩提法智以是義故但說八法不多不少又復所以但說八法以攝

助道斷道故此明何義即彼修多羅中說復次天子諸菩薩摩訶薩復有二種略道諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜又從深心乃至方便以爲助道攝五波羅蜜成就捨心攝檀波羅蜜成就行心攝尸波羅蜜成就深心攝羼提波羅蜜成就善知回向方便心成就善知方便攝毗離耶波羅蜜成就大慈心成就大悲心攝禪波羅蜜成就般若波羅蜜攝斷道如是有礙道無礙道有漏無漏等皆可類解應知又攝有量無量道故如彼經中說復有二種略道何等爲二一者有量道二者無量道有量道者取相分別無量道者不取相分別又從深心乃至方便等七句取相分別攝有量道應知如是成就般若波羅蜜不取相分別攝無量道應知如是四家四攝四無量三十七品諸菩薩摩訶薩一切功德隨義相應八法皆攝應知

問曰應說深心義云何深心義答曰深心義者心實不住非心相應慢使異相五陰相應起業修行增長因果深心因相違涅槃果相違修行善根非心相應行屬陰聚體隨順涅槃果如因聞慧生餘慧等是名深心又深心者心少時住離心相應善根行體依行起行猶如流水次第生法是名深心又深心者依種子生猶如乳等一切白法隨順因緣修行善法是名深心又深心者如久卷物雖暫牽舒放還依本深心亦爾隨本因作法還續如本不可說一不可說異是名深心又深心者

修學白法名爲深心又深心者修行一切諸善根法成就不失不增不減大涅槃法名爲深心

問曰如毗摩羅吉利致所說經說菩薩摩訶薩修無量行有無量心此深心者爲起何行答曰此深心者悉能發起求佛菩提一切諸行是名深心何以故以此深心發生一切菩提因故悉能增長諸功德力譬如尸羅此明何義如持戒人得善根尸羅一切善法無量差別悉名尸羅而身口意三業成就名爲尸羅何以故身口意業與諸善法爲根本故深心亦爾與佛菩提因一切善行以爲根本故是故伽耶山頂經中月淨光德天子問文殊師利言諸菩薩摩訶薩深淨心以何爲本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩深淨心以阿耨多羅三藐三菩提心爲本以是義故此修多羅中所說深心菩提心爲本如金剛密迹經中說諸菩薩摩訶薩深心功德不誑世間以是故說爲菩提因應知

問曰以何義故得言菩薩成就深心答曰以一切所治法不能動轉故此明何義以種種苦惱不能動轉一切菩薩求菩提心彼時菩薩名爲成就深心應知又諸菩薩他身樂心有力降伏自身樂心故此明何義以彼菩薩自求樂心爲與他樂深心降伏彼時菩薩名爲成就深心應知又成就深心者以至究竟乃至畢竟堅固名爲成就深心應知又成就故此明何義以依深心下中上法次第增長深心者以起難捨能捨心故此明何義若諸菩薩修行檀等難行布施深心發起修行等

心彼時菩薩名爲成就深心應知如聖者無盡意經中說以頭施等難捨能捨名爲成就深心應知又成就深心者以能降伏慳嫉等心故此明何義以諸菩薩得畢竟成就深心能降伏慳嫉等菩提道相違法彼時菩薩名爲成就深心應知如聖者無盡意經中說大德舍利弗諸菩薩深心者降伏嫉妬教化慳嫉衆生故如是等名爲成就深心應知又成就深心者以因果不盡故此明何義以諸菩薩深心因果無盡彼時名爲柔輭菩薩應知因不盡者修行廣大無量無邊故果不盡者一切佛法無量無邊以不斷絶三寶因故又無盡意經中說菩薩深心修行施等以其能捨一切物故是名菩薩成就修行如是等又言大德舍利弗諸佛如來十力四無所畏十八不共法略說乃至一切佛法皆不可盡是故深心亦不可盡以修行果不可盡故故言菩薩成就深心又成就深心者依此經說應知以此經中說彌勒菩薩摩訶薩聞讃歎佛及毀呰佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動如是若聞讃歎法僧毀呰法僧亦復如是菩薩如是如實見知十二因緣即知諸佛如來法身於三寶中成堅固心以得無漏智畢竟深心故一切外道諸魔怨敵不能退轉是故菩薩成就深心

問曰以何義故先說深心次說修行答曰以彼修行是證智因故此明何義以修行心能與深心作證因故以起大慈大悲心故此心即是護持佛果應知而彼深心不可得見以依深心故眼耳等識於境界中不能發起損

害等心爲利益他離殺等行示現彼心以是義故說深心後次說修行應知又復示現次第義故此明何義一切諸法應當如是次第生故先說深心後說修行

問曰云何修行義荅曰爲利益他起不損害深心身口意業攝自利行及利他行是名修行

問曰云何菩薩成就修行答曰以不共外道聲聞辟支佛故此明何義以諸外道求世間樂修善業道貪著世間樂果報故所修諸行成世間果以其成就世間果故彼不能得成就修行又以聲聞辟支佛等求涅槃樂修善業道離大悲心成就小乘涅槃果故彼聲聞人於菩薩果不得名爲成就修行菩薩過於一切世間見諸世間種種過失乃至不著轉輪聖王樂果報等雖復能證小乘涅槃依大慈悲勇猛心故捨涅槃樂求佛菩提修行十善業爲救一切諸衆生故攝大勝願其心唯以一切種智以爲究竟是故菩薩不同一切外道聲聞辟支佛等修行十善業道是故名爲成就修行

又成就修行者受持增上十善業道故此明何義以菩薩修行過於聲聞辟支佛等十善業道是故名爲成就修行諸菩薩摩訶薩有五種法勝於聲聞十善業道何等爲五一者專心修行故二者常修行故三者爲安隱自身故四者爲安隱他身故五者善清淨故專心修行者畢竟不離一味心故常修行者不斷不絕不休息故爲安隱自身者爲自身取人天安隱及大菩提故爲安隱他身者爲與

一切衆生安隱畢竟回向大菩提故以救過於無數衆生故善清淨者不破故不點故不汙故無所屬故善究竟故不食故智者讃歎故破者少分修治少分不修治故名爲破是故菩薩具足修治名爲不破點者自不修行教他修行故名爲點是故菩薩自身修行教他修行名爲不點汙者自不修行不教他修見他修行而心隨喜故名爲汙是故菩薩具足修行名爲不汙屬者要依他智而能修行故名爲屬是故菩薩不依他智而能修行名無所屬善究竟者專念畢竟欲心專念畢竟愛心專念畢竟恭敬心專念畢竟信心專念畢竟畏心專念畢竟無常心以是義故名善究竟食者回向於有取有資生故名爲食是故菩薩不取於有名爲不食智者不讃歎者聲聞辟支佛乘中回向世間大乘中回向聲聞辟支佛乘故名智者所不讃歎是故菩薩聲聞辟支佛乘中不回向世間大乘中不回向聲聞辟支佛乘是故名爲智者讃歎

又成就修行者出過一切諸世間故此明何義以諸菩薩修行十善業道勝諸世間是故名爲成就修行應知菩薩有五種法修行十善業道能過一切世間何等爲五一者願二者安隱三者深心四者善清淨五者方便願者菩薩摩訶薩凡所發願一切凡夫聲聞辟支佛無如是願是故菩薩依願修行十善業道則能出過一切世間如摩訶衍修多羅中無垢德女所說經言尊者目連諸菩薩摩訶薩從初發心乃至道場常爲一切世間天人而作福田勝諸聲聞辟支佛故安隱者以諸

菩薩雖爲一切世間極深重苦之所逼惱不能回轉取阿耨多羅三藐三菩提心爲阿耨多羅三藐三菩提故專心修行十善業道是故菩薩依安隱心修行十善業道則能出過一切世間深心者以最勝修行故以諸菩薩最深愛心修行十善業道是故菩薩依深心故修行十善業道則能出過一切世間清淨者除二地已上清淨菩薩何以故以諸菩薩摩訶薩等有三種清淨修行十善業道是故菩薩依清淨修行十善業道則能出過一切世間方便者菩薩於何等法中以何等方便修行十善業道餘世間衆生無如是方便是故菩薩依方便力修行十善業道則能出過一切世間

又成就修行者以時等無量故此明何義以諸菩薩於無量世修行十善業道無量行等是故菩薩成就修行又諸菩薩得五種法故修行無量十善業道何等爲五一者無量世二者無量善法三者無量觀四者無量盡五者無量回向無量世者以諸菩薩過無量世修行十善業道是故菩薩於無量時修行十善業道無量善法者以諸菩薩修行無量善法以彼善法無量是故菩薩起無量善業道修行如如來清淨毗尼大乘修多羅中說迦葉如四大海滿中生酥一切衆生之所受用菩薩摩訶薩修集一切有爲善根亦復如是以諸菩薩回向取彼無漏智故能與一切衆生受用無量觀者以爲無量衆生觀故以諸菩薩非爲有量衆生修行十善業道不作是念我爲若干衆生修集善根不爲若干衆生

修集善根以諸菩薩觀一切衆生修集善根是故菩薩善業無量無盡者如如來清淨毗尼修多羅中說諸天子譬如長者財富無量是大捨者行大慈者行大悲者大商主者憐愍一切諸衆生故而修行者不退心者起如是心我能與彼一切衆生無量無邊安隱之樂諸天子菩薩摩訶薩亦復如是以住深心爲諸衆生住安隱心起大精進心作是思惟我當教化無量無邊苦惱衆生皆悉安置涅槃樂中是故菩薩修行無盡無量回向者如盡無量修行善業道亦復無量以依先回向無量故菩薩摩訶薩修行一切善業道果亦復無量是名無量回向

初地中起無量願行十盡句等菩薩以彼十又成就修行者以眞實故此明何義以諸菩薩摩訶薩眞實希有修行十善業道是故菩薩成就修行菩薩有五種法成就希有何等爲五一者起大勇猛心二者精進三者堅固四者慧五者果起大勇猛心者發心能取阿耨多羅三藐三菩提假使有人若以指鉗或一指節能舉三千大千世界無量劫住此事非難發心能取阿耨多羅三藐三菩提是事爲難是故菩薩修行善業道成就希有精進者菩薩作是思惟衆生能發大勇猛心無量無邊勤精進者少不足言若能精進求菩提者是最希有是故菩薩若欲求於第一希有無量功德依大精進修善業道是故菩薩修行善業道成就希有堅固者以諸菩薩發大精進修行善業道住第一希有堅固力中故能進趣究竟精進是故菩薩修行善業道成

就希有慧者菩薩作是思惟勇猛精進堅固等法皆依般若根本而有是故般若希有之法何以故以依般若得有勇猛精進堅固是故菩薩作是思惟依於般若希有之法修行善業道是故菩薩成就般若果者以依修行善業道等故能生果證得無量無邊一切佛法是故成就希有之法

又成就修行者方便攝取故此明何義以諸菩薩依方便力攝取修行善業道故不同聲聞辟支佛等是故菩薩成就修行菩薩有五種法攝取方便應知何等爲五一者時處智二者回轉入智三者合智四者得意智五者次第智時處智者以何等時應說如是法以何等處應說如是法隨何等時應如是化衆生隨何等處應如是化衆生彼一切如實知以依如是如是時處智如是如是教化衆生是名時處智回轉入智者菩薩如實知諸衆生於外道法中應如是回轉如實知於佛法中應如是入如實知如是回轉如實知置安樂中如實知如是置佛法中不復回轉取外道法彼處非十二因緣觀是回轉觀是名回轉入智合智者隨諸衆生以何等何等門相合善知彼彼門依彼彼門合彼彼衆生如信如力如分教化是名合智得意智者知衆生意知衆生信知衆生求如是知菩薩入彼修行入信入求入於言語隨順彼故起可化事如是起不回轉是名得意智次第智者知衆生業次第覺展轉覺所謂聲聞乘中說布施持戒人天果報說諸欲過說在家染過說出家利益又說苦集滅道次說須陀洹斯陀含

阿那含阿羅漢果次說不可壞解脫次說無礙於辟支佛乘中說貯積過散用利益說在家過出家利益說戲論過靜默利益說聚落過阿蘭若利益說多欲不知足過少欲知足利益說護諸根門於食知量初夜後夜精勤修行說觀中念想過樂空閑處說戒重三昧重般若重不被譏訶讚歎自利益讚歎深法非他知如是等於大乘中次第憂波提舍布施持戒忍辱精進禪定智慧次說實捨滅慧是名次第智

又成就修行者發菩提心十句願十句盡十句遠離退轉法修行不退轉法讚歎堅固精進讚歎堅固心讚歎安住智是名菩薩成就修行

又成就修行者讚歎住地法讚歎一向畢竟地法說深退地法讚歎清淨地法讚歎能進趣地法讚歎住地中間可得法說地退法讚歎地果法讚歎地習氣果法是名菩薩成就修行

又成就修行者說諸地所謂歡喜地離垢地明地炎地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地是名菩薩成就修行

又成就修行者以諸菩薩深心攝取勝妙法故此明何義菩薩深心攝取妙法爲不斷絕三寶爲教化衆生行菩提行爲一切種智修善業道是故菩薩成就修行善業道菩薩有五種法攝取妙法何等爲五一者爲欲報諸佛恩二者爲自身故令妙法常住三者供養諸佛四者爲欲利益無量衆生五者難得妙法故彼法復有五種法故名爲攝取妙法何

等爲五一者自如實修行二者教他如實修行三者降伏諸魔惡刺四者捨黒阿波提舍五者攝取大阿波提舍諸比丘是名菩薩成就修行

又成就修行者以所作業無可譏訶故此明何義以諸菩薩一切所作住持修行善業道等皆不可譏訶是名菩薩成就修行有五種法諸業成就不可譏訶何等爲五一者有所爲作一切能成二者能得大果三者不違善法四者隨順清淨法五者德稱名聞是名菩薩成就修行

又成就修行者以起一切種修行清淨故此明何義以諸菩薩起一切種清淨十善業道是名菩薩成就修行如十地修多羅中說是菩薩復深思惟行十不善業道集因緣故則墮地獄畜生餓鬼行十善業道集因緣故則生人中乃至生有頂處又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣故心猒畏三界故遠離大悲故從他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞乘又是上十善清淨業道不從他聞故自正覺故不能具足大悲方便故而能通達深因緣法成辟支佛乘又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量故爲諸衆生起悲愍故方便所攝故善起大願故不捨一切衆生故觀佛智廣大故菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成又是上上十善業道一切種清淨十力力故集一切佛法令成就故是故我應等行十善業道修行一切種令清淨具足故是名菩薩成就修行

又成就修行者以爲利益一切衆生修行十

善業道故此明何義以諸菩薩不著自樂修行十善業道爲利益衆生見我能利益衆生以慈悲心非直自利能自利已復能令他住十善業道是故菩薩成就修行以是義故十地修多羅中說是故我當先住善法亦令他人住於善法是故成就修行又如十地修多羅中說是菩薩復於一切衆生中生安隱心柔輭心慈悲心憐愍心利益心守護心我心平等心師心生尊心又菩薩復作此念是諸衆生墮於邪見惡意惡心行惡道稠林我應令彼衆生行眞實道住正見道如實法中如是等是故名爲成就修行

又成就修行者修行善業道畢竟無盡故此明何義以諸菩薩爲不斷絕三寶修行不斷絕常修行善業道無盡是故名爲成就修行如無盡意修多羅中說大德舍利弗諸菩薩摩訶薩尸波羅蜜無盡以常修行故何以故凡夫戒者在所受生是故有盡人中十善盡故有盡欲界諸天福報功德盡故有盡色界諸天以禪無量盡故有盡無色界天取入諸定盡故有盡外道仙人所有諸戒退失神通盡故有盡一切聲聞學無學戒入涅槃際盡故有盡辟支佛戒無大悲心盡故有盡舍利弗菩薩淨戒皆無有盡何以故於是戒中出一切戒如種無盡果亦無盡是菩提種不可盡故如來戒禁亦無有盡

又成就修行者遠離身見煩惱垢故此明何義以諸菩薩十善業道離我見等垢彼時名爲清淨業道是故菩薩成就修行即彼修多羅中說清淨戒者所謂不著我相戲論如是

等是故名為成就修行
又成就修行者以成就一切種清淨故此明何義以諸菩薩修行善業道一切種一切眷屬清淨彼時菩薩名善業道成就修行應知如彼修多羅中說無盡意言唯舍利弗菩薩戒眾六十六事清淨修治亦不可盡何等名為六十六事一者於他眾生不起惱害二者於他財物不生竊盜三者於他婦女終不邪視四者於諸眾生無有欺誑五者初不兩舌於自眷屬知止足故六者無有惡口忍麤獷故七者無有綺語常善說故八者於他樂事不貪嫉故九者初無瞋恚忍惡言故十者正見不邪賤餘道故十一者深信於佛心不濁故十二者信順於法善法法故十三者信敬於僧尊重聖眾故十四者五體投地志念佛故十五者五體投地思惟法故十六者五體投地宗敬僧故十七者堅持禁戒一切無犯乃至小禁不放捨故十八者持不缺戒不依餘乘故十九者持不穿戒離惡處生故二十者持不荒戒不雜諸結故二十一者持不汙戒專長白法故二十二者持是深戒隨意回向得自在故二十三者持讚歎戒智者不訶故二十四者持淳善戒正念知故二十五者持不訶戒一切戒不散故二十六者持善堅戒防護諸根故二十七者持名聞戒諸佛所念故二十八者持知足戒無不猒故二十九者持少欲戒斷貪惜故三十者持性淨戒身心寂滅故三十一者持阿蘭若戒離憒閙故三十二者持聖種戒不求他意故三十三者持威儀戒一切善根得自在故三十四者持

如說戒人無不歡喜故三十五者持慈心戒護衆生故三十六者持悲心戒能忍諸苦故三十七者持喜心戒不懈怠故三十八者持捨心戒離愛恚故三十九者持自省戒心善分別故四十者持不求短缺戒護他心故四十一者持善攝戒善守護故四十二者持慧施戒教化衆生故四十三者持忍辱戒心無恚礙故四十四者持精進戒不退還故四十五者持禪定戒長諸禪枝故四十六者持智慧戒多聞善根無猒足故四十七者持多聞戒博學堅牢故四十八者持親近善知識戒助成菩提故四十九者持遠離惡知識戒捨遠離惡道故五十者持不惜身戒觀無常相故五十一者持不惜命戒勤行善根故五十二者持不悔戒心清淨故五十三者持不邪命戒心行清淨故五十四者持不燋戒畢竟清淨故五十五者持不燒戒修善行業故五十六者持無慢戒心下不憍故五十七者持不淫戒遠離諸欲故五十八者持不高戒心平直故五十九者持柔和戒心無抵突故六十者持調伏戒無惱害故六十一者持寂滅戒心無垢穢故六十二者持順語戒如說行故六十三者持化衆生戒不離攝法故六十四者持護正法戒不違如實故六十五者持如頌成就戒於諸衆生心平等故六十六者持親近佛戒入佛三昧具足一切諸佛法故是故名爲成就修行

又成就修行者以成不共果故此明何義以諸菩薩成就修行十善業道攝取菩提心以是義故得菩提時成不共果是故名爲成就

修行應知如聖者娑伽羅龍王經中說龍王離殺生人得十種清淨法遠離殺生一切善根回向阿耨多羅三藐三菩提彼人得菩提時心自在故壽命無量如是等

問曰應說業道義云何業道義答曰次說云何說以造作故名爲業相即業名道能趣地獄故名業道又身口七業即自體相名爲業道餘三者意相應心又即彼業能作道故名業道此明何義唯心是業彼心七業共起名道餘三共相應名爲業道

問曰若即業名道皆悉能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道

問曰一切美味飲酒食肉捲手摑打一切戲笑如是等惡行一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等如是等善行何故不說以爲業道答曰遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道

問曰若即彼業能作道名爲業道如是相解業道者一切法於心皆應名業道若爾何故但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故此明何義以諸惡行及善行中十善道重餘非重故不說無量

問曰此義不然何以故以業不定故此明何義或有近遠方便爲重正業爲輕是故不應但說十業以爲業道不說無量答曰不然何以故十業多重近遠方便多輕又世間衆生多畏十業不畏近遠方便又十業道能作深重逼惱餘者不能是故汝說業不定者是義已答又汝向言一切法於心皆應名業道者

此義不然何以故七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不爾以是義故但說彼十名爲業道不說餘者名爲業道

問曰遠離殺生者殺生等相應說答曰殺生有八種一者故心二者他三者定不定衆生相四者疑心五者起捨命方便六者作七者不作相八者無作相是等名爲殺生身業身口意業名爲殺生故心者

問曰有人言不作心殺成殺生罪譬如觸火此明何義如火能燒若故心觸不故心觸皆能燒人殺生亦爾若故心殺不故心殺悉皆應得殺生罪報答曰不然何以故若無心殺得罪報者則阿羅漢不得涅槃此明何義以阿羅漢斷世間因有不作心而殺衆生如是亦應還生世間而實不然以是義故不故心殺不得罪報又言如火者此義不然何以故以惡業中無惡心隔故此明何義猶如彼火薪炭等隔觸而不燒如是彼惡業中無惡心隔雖復殺生不能與報是故火喻義不相應

問曰云何死者受苦而殺生者不得罪報答曰以心不壞故又此義不然何以故離逼惱衆生有罪離利益衆生有福如斷善根慈悲無諍滅盡定等得罪得福

彌勒菩薩所問經論卷第四

音釋

擘 博厄切分也　噉 徒濫切食也　淤 依據切澱也　隥 丁鄧切梯也　輭 乳兗切柔也　貯 掌與切積也　獷 古猛切惡也　憒閙 憒古對切亂也閙奴教切不靜也　捲手 捲逵員切與拳同　摑 古獲切批打也

彌勒菩薩所問經論卷第五

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪淫餘六業道中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無作業若使他作唯有不作不得有作於邪淫中決定有作不得有不作何以故以此邪淫畢竟自作無使他作是故經言頗有非身作業而得成就殺生罪不答言有口使人作成就殺罪又問頗有非口業作而得成就妄語罪不答言有以身業作成就口業妄語之罪又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不答言有以依仙人瞋心故以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏戒無無作戒何以故以依心故中間禪不定若深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚結使心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深厚結使心發身口業亦唯有作業無無作業而方便作業心還悔者唯有作業無無作業問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便如屠兒捉羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行行業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見等中無前眷屬以初起心即時成就根本業道故又身口意十不善業道一切皆有前後眷

屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生即奪他物欲殺彼人復淫其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種鬬亂言説破彼親屬無時非實於彼物中生於貪心即於彼人復生瞋心爲殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足十種不善業道如是等業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知又離善業道非方便修行善業道是方便以遠離根本故及遠離方便故言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮衆僧足即請和尚受持三衣始作一白作第二白如是悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念時起無作業是等皆名根本業道次説四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是悉皆名後眷屬問曰應説不善業道於五道中何道具足何道不具足何道中多何道中少答曰地獄有五不善業道兩舌綺語貪瞋邪見此義云何不殺害他故無殺生無他護心是故無盜無護女人故無邪淫以無正心故無妄語以常無有正念相故無破壞心故無惡口以常破壞故依苦惱逼故有兩舌有非時説故有綺語貪瞋邪見以畢竟有故名爲有非是現有以是義故一處説有一處説無如北鬱單越無前六種有後四種以命定故無有殺生以無守護故無偷盜無護女人故無邪淫彼人欲受淫欲樂時即捉女人將至樹下若樹曲枝覆彼人者則行淫欲受淫欲樂若樹不覆彼人慚愧即放而去非誑他心故無妄

語以常定心故無兩舌常柔軟語故無惡口以有歌儛故有綺語餘意業者以畢竟有非是現有又除鬱單越餘三天下受十業道北鬱單越亦離不善業道畜生餓鬼欲界天中亦離受十業道欲界中天離無受戒不善業道雖天不殺天而天亦殺餘道衆生又有人言天中亦有截手足等即時還生若斷其頭若中間斷絶即死不生亦有殺他盜他物等不善業道色無色天中無不善業道

問曰不善業道於諸道中各有幾種答曰地獄比鬱單越無貪無瞋亦無邪見以畢竟有非是現有餘三天下及欲界天離受法有受法界欲界天有善無漏受法應知畜生餓鬼亦無受法色界天中有受法現前受善法攝取故又彼處所有聖人生者有依無漏善業道無色界中唯有心業道以成就業非是現有色界天中雖復成就非是現有彼處所有聖人生者一切現有以依無漏持戒力故

問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有三種此義云何具足十不善業道下中上生地獄中是名果報果習氣果者從地獄退生於人中依殺生故有斷命果依偷盜故無資生果依邪淫故不能護妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依綺語故爲人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠雹棘塵土臭氣多有蛇蝎少穀細

穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果殺者故與所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他煖觸是故一切外物資生無有氣量如是一切十業道中隨義相應解釋應知劫奪他物邪淫他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得罪

問曰故心起作一切惡行爲決定成就不善惡業決定受彼惡道苦果爲不決定成就惡業不決定受惡道苦果若諸惡業決定受者惡道罪業不可得過此明何義以畢竟成就惡道罪業墮惡道等除五逆業從無始世界所習作業取惡道罪畢竟定者一切惡道不可得過又空修梵行又與修多羅相違如如來修多羅中說有人修習不善業道所得罪報應地獄受彼人即於現身中受如是等若彼五逆罪等果報畢竟在於地獄中受何故說言惡道罪業可得回轉云何而言惡道等罪現身中受又復有過若地獄等惡道罪業現身中受若如是者因果雜亂何以故以時果輕重悉不定故答曰有人言現身中受地獄罪者此人見實諦故於現身中受少罪果而此義不然何以故以業無自在故此明何義一切所作罪業福業無自在力而隨何等因緣和合依彼因緣應現身中受果罪業後身中受應後身受果報罪業現在身受而有勝義若業應受樂果報者則受樂果應受苦果則受苦果是以依不定業故如是說又依不定相似業故作如是說亦非依定果何以

故以無得解脫果故以阿羅漢受波羅提木叉戒禪定戒無漏戒業乃至命未盡來常有不斷波羅提木叉戒等若有果報則不得解脫是故現受不定業果問曰若如是者諸業不定亦與修多羅相違何以故以如來修多羅中說故作習業不受果報無有是處而彼習業若現身中若後身中畢竟定受答曰此義不然何以故以諸因緣未和合故未受果報此義云何習作諸業雖實能受現身果報而現不受何以故以諸因緣未和合故猶如種子此明何義猶如種子依於地等因緣和合能生芽等此亦如是依於識住因緣和合業不淨識種子能生名色芽等此明何義若依如實修行隨順如實般若如實知有為行斷諸煩惱時依聖道力故修集諸功德能生善根芽彼時雖有受後生業以其無有煩惱伴侶是故不能受後生果以斷煩惱故雖復不受後身果報而猶依彼不善業道於現身中少受習果故不畢竟惡道中受如修多羅中如來說言應如是受應如是受者此明何義雖少受喜樂雖少受憂惱而善不善業即時受盡乃至少受頭痛等苦此受少罪彼相似果向言修多羅相違者此義不然何以故以依不定果報依未治所治業修多羅中作如是說若畢竟定心作業不受果報無有是處此明何義阿羅漢人斷生後報罪福等業於現身中受報因緣不復和合若如是者彼阿羅漢依此業道可不入涅槃以是義故知汝不解如來所說修多羅意

問曰應說清淨不清淨戒云何清淨戒云何

不清淨戒答曰有同戒清淨聲聞辟支佛菩薩同修五種清淨戒法應知何等爲五一者根本清淨二者眷屬清淨三者覺觀不亂四者攝取念五者回向涅槃根本清淨者遠離根本業道罪故眷屬清淨者遠離殺生等方便行故覺觀不亂者遠離欲害瞋恚等覺所有惡行故攝取念者攝取念佛念法念僧等諸念故回向涅槃者爲涅槃護戒不爲世間資生故此是少分同戒諸菩薩摩訶薩勝戒者依初發菩提不損害心所起戒聚乃至八地無量時修一切戒聚以利益他心回向薩婆若智離一切習氣得大涅槃是故諸菩薩摩訶薩一切戒善清淨應知自餘依師教持戒等皆不清淨

問曰持戒有幾種答曰略說則有一種持戒依不損害心不顛倒心起身口業又有二種一者受戒二者法戒又有三種謂學無學非學非無學又有四種一者受波羅提木叉戒二者禪定戒三者無漏戒四者遠離煩惱戒波羅提木叉戒者所謂受世教戒如七衆所受戒禪定戒者謂有漏所轉戒無漏所轉戒無漏戒者謂學無學戒遠離煩惱戒者所謂依猒欲事中間道所轉彼戒破戒及彼能起破戒因緣煩惱對治又言有漏者依禪定戒說言無漏者依無漏受戒說又有五種欲界色界無色界作不作無漏不作復有六種不貪等作戒三種差別無作三種差別復有七種謂離殺生乃至綺語即此七種依作無作差別有十四種即此七種依不貪等起有二十一種即此七種依作無作差別有四十種

依刹那展轉差別有無量種
問曰何者是戒果答曰有漏定戒無漏定戒彼屬界依屬界即如相應果應知無漏戒者以離煩惱有二種果諸菩薩摩訶薩爲薩婆若持戒取佛菩提果離殺生等十善業道勝果諸修多羅中如來廣說如彼一切修多羅中應知如娑伽羅龍王所問經中如來說言龍王離殺善男子善女人獲得十種離煩惱熱清涼之法何等爲十所謂一者施與一切衆生無畏二者安住大慈念中三者斷諸煩惱過患習氣四者取無病果五者種長壽種子六者諸非人等常所守護七者睡寤安隱八者不見惡夢離怨恨心九者不畏一切外道十者形生天中是名十種離煩惱熱清淨之法龍王若不殺善根回向阿耨多羅三藐三菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽命無量乃至正見道中皆應廣說如一切修多羅中應知

成就捨心者問曰以何義故說持戒後次說成就捨心答曰以見作他利益力故此明何義以菩薩持戒依持戒故得生善道雖成就捨心而無具足資生若爾不能作他利益又復不能成就諸餘一切功德何以故爲他利益攝取世間而彼菩薩利益他時離捨財物不能成就以是義故依他利益說持戒後次說成就捨心又復有義持戒捨心迭共相依互爲利益以彼持戒能益捨心捨心亦能利益持戒以是義故次持戒後說成就捨心又離持戒故生惡道中捨心不能受持果報如相應果則不得能具足現前而持戒人生善

道中捨心則能受於果報如相應果具足現前以是義故持戒持捨能作利益捨心亦能利益持戒以持戒人生善道處無資生故則爲貧窮苦惱所逼雖生善道即名惡道成就捨心生善道處於自利及他利因是故施能利益持戒又以修行次第義故此明何義菩薩爲欲利益衆生修行義故如是次第欲自取勘等口言功德先住持戒次後依於不損害心起大慈悲心爲他作利益法施資生施如彼衆生可化攝取又施等法能莊嚴戒故此明何義菩薩摩訶薩以施等法莊嚴持戒故能成就種種勝果如如來娑伽羅龍王所問經中說龍王菩薩摩訶薩離殺生故能起布施則得成就大富資生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡事如是等龍王十善業道亦復如是布施莊嚴十善業道成就大利益持戒莊嚴十善業道成就一切佛法願忍辱莊嚴十善業道成就三十二相八十種好佛妙音聲精進莊嚴十善業道成就佛法降伏一切諸魔怨敵思惟莊嚴十善業道成就聞慧思慧修慧堅固清淨般若莊嚴十善業道成就離諸邪見慈心莊嚴十善業道成就不害一切衆生心悲心莊嚴十善業道成就不捨一切衆生心喜心莊嚴十善業道成就修行佛法不怯弱心捨心莊嚴十善業道成就遠離愛心憎心四攝莊嚴十善業道成就教化一切衆生心

問曰捨義云何答曰對治貪著五陰及以資生起慈悲心爲攝受彼利益他行不著因果等法住持修行名爲捨義

問曰應說捨成就義云何菩薩捨成就答曰菩薩遠離自取樂行名捨成就此義云何又外道人求自取樂行於布施彼外道人爲自身捨雖廣行施而爲愛境界心之所纏故果報微薄又聲聞辟支佛人雖不求世間樂果報事而心畢竟取於涅槃捨利衆生但取涅槃樂是故施等業道功德雖少爲他而畢竟自爲畢竟專念成就自身利益果報又菩薩摩訶薩出過一切世間大士爲利益他發起堅固大力之心起大悲柔輭所施最勝畢竟成就又成就捨者有六種因何等爲六一者捨自身樂二者觀無衆生三者求無量佛法四者攝取無量世住五者修集無量種種善根六者不斷三寶以能成就無量果報是名菩薩捨成就義應知又爲他利益一味心故

此明何義世間衆生多爲自身棄捨利益一切衆生爲求自樂爲現受報爲未來果施與他物若諸菩薩摩訶薩等爲利益他專心一味見諸衆生貧無資財般若等法以是義故不著因果依法施財施於現在世及未來世能與衆生大利益事是故菩薩摩訶薩捨成就又復以捨隨順義故此明何義布施等事隨順攝取衆生行故則能攝取一切衆生作大利益事雖爲利益他事而外道聲聞辟支佛等棄捨利益一切衆生唯爲成就自身利益菩薩摩訶薩依大慈悲心起樂利益他衆生行如菩薩所求如是成就以是義故名捨成就又以依於取佛菩提起心義故此明何義以菩薩摩訶薩爲與一切衆生樂故自求佛菩提起於捨心見諸衆生墮隊惡趣我於

現在及未來世令諸衆生離苦惱事是故菩薩其心日夜轉轉爲欲利益衆生名捨成就又以能攝取種種果故此明何義以諸菩薩爲欲利益一切衆生種種布施於現在世及未來世爲欲攝取一切衆生取種種果是名菩薩捨成就如無盡意修多羅中說求飲食者施與飲食爲命爲樂爲辯爲色及以爲力如是等皆悉施與又爲遠離邪命自活求資生故此明何義以諸菩薩布施波羅蜜相違之法貪求資生邪命自活等皆悉遠離如無盡意修多羅中說菩薩摩訶薩無顚倒邪命追求資生等布施

問曰應說清淨不清淨捨云何清淨云何不清淨答曰菩薩摩訶薩依自心清淨布施清淨如如來修多羅中說有四種清淨布施何等爲四謂有布施從施主清淨非是受者如是等於彼四種清淨施中所謂施主清淨非是受者是名菩薩摩訶薩清淨施又從施者受者清淨亦名菩薩清淨之施何以故以諸菩薩施與他物不求果報即能施與一切衆生又求布施果報者彼人於受者邊求清淨而菩薩離果報故一切時自身心清淨以心清淨故施清淨又以遠離忽然施等此明何義以如來修多羅中說有九種施一者值施二者畏懼施三者報恩施四者求恩施五者學父母施六者爲生天施七者爲名稱施八者爲莊嚴心施九者眷屬法施爲修行功德爲得上義施值布施者謂得值福田求多果報故又值施者謂近眷屬名值布施畏懼施者見一切物無常敗壞寧用布施故報恩施

者謂報恩相施彼先施我我應還施求報恩施者謂求後時報恩故施學父母施者謂著過去修行起如是心我父母精進常行布施我亦如是行於布施故爲生天施者謂求天中五欲境界故爲名稱施者爲令四方沙門婆羅門等知而施故如是七種施爲智者所呵以不清淨故又聲聞辟支佛人離世間樂求涅槃樂如是布施亦非清淨又菩薩摩訶薩不著自樂唯求諸佛菩提心施於諸施中最勝清淨是名菩薩施清淨又以如實知有爲行體故此明何義以諸凡夫取著虛妄戲論我相心顛倒故唯求五欲樂境界事以離慧眼以爲愛等諸煩惱垢之所染汙捨不清淨菩薩摩訶薩如實知見有爲行體虛妄不實是故遠離我見等相及能遠離五怖畏故無有內外可施之物不能捨者以爲求他利益所縛及能遠離自求樂等垢汙之法以是義故名捨清淨又以空觀觀所起故此明何義以諸菩薩空觀等觀觀施等法以是義故名捨清淨如無盡意修多羅中如來說言以觀空觀觀起布施以是義故施不可盡如是等問曰應說布施差別之相答曰略說則有一種布施謂不貪心相應心施復有二種一見受者二不見受者不見受者如置物火中及恒河中又見施主者有施有布施彼亦有二種謂染不染染者謂家法飲食及淫女人莊嚴具施是名染施不染施者謂施貧窮孤獨人等是不染施復有二種施謂法施資生施法施者謂離供養恭敬等心於法中法想遠離愛心及顛倒心說修多羅等是名法施

復有三種施即此二種加無畏施無畏施者作如是言汝莫怖畏汝莫怖畏又無畏施者見諸衆生種種怖畏施與無畏此義云何謂見他畏起與現世及未來世無怖畏心而口說言汝莫怖畏汝莫怖畏我爲汝作如是如是方便隨何等方便與汝畢竟無畏之處名無畏施彼怖畏者如貧窮人受於苦惱此怖畏者亦復如是以與無畏對治法故復有四種施即向三種復有大施言大施者謂受持五戒此是如來所說大施以能攝取無量衆生故成就無量衆生樂故資生飲食用布施者不能廣作利益衆生受持五戒能作利益以能盡形受持五戒念念增長種種功德以依止彼根本心故諸功德聚乃至命根不斷絕住復有四種施此四種施略有二種一者不淨二者淨不淨中有二種差別何等爲二一者怖畏施二者求報恩施以何義故名爲不淨如世間田以爲荊棘惡草等覆故名不淨此亦如是以怖畏故求報恩故名不淨施淨中亦有二種差別何等爲二一者敬重心施二者慈悲心施除此四種更有上上勝施如偈言

下有求資生　下下怖畏施　智者敬重施

勝智慈悲施

復有四種施何等爲四一者自利益施非他利益二者他利益施非自利益三者俱利益施四者俱無利益施自利益施非施利益者謂凡夫聖人伏離煩惱或有非是伏離煩惱或時施與諸佛如來或時施與形像塔廟是名自利益施非他利益他利益施非自利益

者謂阿羅漢阿那含等除爲現果施與衆生是名他利益施非自利益俱利益施者謂施伏離煩惱凡夫或未伏離煩惱凡夫是名俱利益施俱無利益施者除爲現果謂阿羅漢阿那含等爲塔廟施是名俱無利益施又復略說諸菩薩摩訶薩有四種施悉能攝取一切善根何等爲四一者平等心施二者對治施三者回向大菩提施四者依寂滅施如是諸菩薩摩訶薩爲滿足檀波羅蜜故如是布施應知

問曰應說布施果云何布施果答曰略說布施有一種果所謂受用復有二種果所謂現在受果未來受果復有三種果即此二種復加般若復有四種果何謂四種一者有果而無用二者有用而無果三者有果亦有用四者無果亦無用有果而無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得無量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用有用而無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果有果亦有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等無果亦無用者謂布施已因即滅盡或爲出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有五種果謂得命色力樂辯等如如來修多羅中說因食得命是故施食即是施命以是因緣後得長命如是施色施力施樂施辯才等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母病人法師

菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施者得勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身示導善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩等悉能攝取利益衆生故以快心故心無因緣而能發起慈悲心故以攝取三寶不斷絕因故以是義故施菩薩者得勝果報復有五種果即現身得何等爲五一者入慈三昧二者入無諍三昧三者入滅盡定四者見道五者阿羅漢果若布施者即得果報入大慈定者能發心與無量衆生安隱之樂以與無量衆生樂故名爲慈心以是慈心勤修自體是故初起慈心三昧即布施者得現果報又入無諍三昧者悉能防護一切衆生諸煩惱心以廣攝取利益衆生勤修自體是故初起無諍三昧即布施者得現果報又入滅盡定者則能攝取無量功德以取無量功德勤修自體以此三昧似於涅槃是故初起滅盡三昧即布施者得現果報又見道者離見道煩惱以聖道力勤修自體以是義故初起見道即布施者得現果報又阿羅漢果者遠離修道一切煩惱心得自在是故初起阿羅漢果即布施者得現果報又菩薩摩訶薩布施果者如無盡意修多羅中及餘一切修多羅中廣說應知而諸菩薩摩訶薩等修行布施勝餘人施離自取樂爲欲利益他衆生故而行布施又復略說菩薩求於二種法故而行布施一者求於大富資生故二者求得成就波羅蜜故又復菩薩起如是心我若無於多資生者

雖有施心而無財物可以布施是故起心為欲成就資生大富施與衆生依此施故怨親平等攝取利益是故菩薩見依布施故得成就無量福德一者能攝取怨二者恒常給濟一切衆生衣食等物三者心不怯弱四者餘親不欺五者常為衆人敬信尊重六者一切眷屬信受其語七者入大衆時心無怖畏八者一切怨敵不能傷害九者親屬歡喜十者現果資生常有不空十一者常為他求十二者所作已辦十三者情所愛敬常自圍繞十四者所不愛敬皆悉遠離十五者所有成就世間出世間利益勝事常為一切親屬所愛十六者若無利益一切諸親則懷憂惱十七者護一切惡十八者自令安住諸善法中十九者見他神通心不欣尚二十者恒常讚歎一切功德二十一者覆藏諸過二十二者棄捨一切非丈夫相二十三者成就一切大丈夫相二十四者無有貧窮下賤乞人看施主眼二十五者一切求心稱事滿足是故菩薩摩訶薩深見布施有如是等無量功德為欲利益一切衆生自能成就如是力故信喜布施以依信喜行布施故則能滿足檀波羅蜜

問曰為從勝心成就清淨布施果報從勝福田成就清淨布施果報答曰有人言從勝心故成就清淨布施果報何以故現在施事是一而果報差別猶如種子此義云何猶如種子地等是一而依種子見有勝果如是施物是一而依勝心乃至施畜生等以心力故得人天果報轉輪聖王聲聞辟支佛佛菩提果以是義故依於勝心得勝果報是故得知勝

心爲重此復何義若施事是重依事故成就清淨施果報者離重施事以慈悲心施與畜生施與福田如布施佛不應成就清淨施果又若離快勝尊重心等布施如來應得成就清淨施果而實不成以是義故成就清淨布施果報心爲勝因而施事福田能生勝心依此義故如來經中讚歎福田復有人言依勝福田依重施事成清淨果何以故以聞布施不知福田得勝果報此明何義不識佛等功德福田布施佛等得勝果報如有獼猴施如來蜜及婆私吒迦尸迦等又如女人愛念心故以諸旛蓋及華鬘等本心實欲供養兒塔而實供養辟支佛塔謂是兒塔從辟支佛得無量福不從本心兒邊得福如是等以是義故從勝福田及以重事得勝果報不從心得故知福田施事爲重又有人言不知福田無福田事不得成就清淨施果如有一人施尼乾子生羅漢想而不成就清淨果報又有人言心以福田及施事等三種和合此明何義若布施者從所尊重起布施心知福田等無量功德值遇諸佛如來福田或時值遇如來弟子從尊重心起布施心所可施物是難捨事能捨布施三種和合方得成就清淨果報而心爲重以是義故此三種中唯心一種爲重爲勝

是能捨主是能施主者問曰捨主施主有何差別答曰有乞求者持他物施是能施主持自物施是能捨主又有人來乞持自物施是能施主若人發心求貴重物而口不言知心即施是能施主又布施物時慳心數數中間

隔起是能施主若無慳心數數起者是能捨主又雖施他物以慳心故自求果報是能施主若施他物不以慳心專求自果是能捨主又離喜等心而行布施是能施主共歡喜心於三時中不悔心施是能捨主又若求未來勝果報者是能施主離世間報求涅槃果是能捨主又若施求於現在未來及涅槃果是能施主若發心求大菩提果唯大悲心施與衆生是能捨主

成就善知回向方便者問曰何故說戒施後次說善知回向方便答曰爲欲示現異道功德故此義云何外道人等求自樂故修戒施等回向三有又聲聞人辟支佛等亦自爲身求涅槃樂修戒施等回向涅槃諸菩薩摩訶薩爲利益他求大涅槃以慈悲心一味等味與衆生樂修戒施等回向無上大菩提果以戒施等同彼外道聲聞辟支佛是故如來示現回向勝道功德說戒施後次說善知回向方便又修戒施等貪著世間樂果報心難可防護是故如來說戒施後次說善知回向方便此明何義以戒施等非三昧行唯取欲界天人之中淨妙色等境界果報而彼淨妙色等境界雖作心護貪等煩惱不可得離何以故以於過去無始世來習貪愛爲染等境界以心取彼色等境界難防護故而諸菩薩彼時修行地方便法即於彼時雖復未離貪等煩惱而修戒施貪等煩惱不能染心又爲斷疑是故如來說戒施後次說善知回向方便此示現何義世間有人疑於菩薩不離煩惱修戒施等以利根故觀有爲法一切皆悉苦

空無常修戒施時貪等煩惱爲染菩薩不染菩薩爲斷彼疑菩薩爾時爲欲利益一切衆生捨自利益乃至不求轉輪王處樂果報事唯爲一切衆生樂故求佛菩提所有善根回向涅槃以是義故菩薩雖復未離世間一切世間所有過患不染菩薩又依清淨戒回向清淨故此明何義以依清淨持戒之力是故能捨以捨力故諸所求法皆悉成就是故如來說戒施後次說回向方便是故如來修多羅中說持戒人所願所作皆悉成就何以故戒清淨故

彌勒菩薩所問經論卷第五

音釋

儛罔甫切與舞同　雹弼角切雨冰也　臰尺救切與臭同　吒陟駕切　鬘莫班切

彌勒菩薩所問經論卷第六

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰應說回向義及說方便義云何回向義云何方便義答曰若回餘處善根功德向佛菩提是名回向又依佛菩提起修行心無量種門於一切時於一切處集諸善根爲欲證得一切種智依於世諦境界般若回向方便普令轉來故此明何義以諸菩薩依於世諦境界般若知因似果修有量因深心成就菩薩不共道功德等增長勝法置於無量果報之中是故名爲回向方便

又以同勝回向故此明何義以略說菩薩摩訶薩有二種回向何等爲二一者同回向二者勝回向同回向者一切善根皆悉回向薩婆若智勝回向者如無盡意修多羅布施果中說須食與食具足命辯色力樂故須飲與飲離渴愛故如是施衣得色施乘得樂施燈得眼施音樂者得淨天耳如是乃至施髓腦者得金剛身堅固不壞如是等又同回向者爲與一切衆生樂故勝回向者未生信心者令生信心故若有破戒者令得持戒故若無聞慧者令得聞慧故若有懈怠者令得精進故若有喜忘者令得憶持故若心散亂者令得禪定故若無智慧者令得智慧故若有慳惜者令成就捨故如是等又同回向者爲滿六波羅蜜故勝回向者謂捨外事故爲令一切衆生具足大富資生故捨手脚等一切支節及以諸根爲令一切衆生具足諸根手足等故如是等回向一切修多羅中廣說應知又爲欲清淨諸佛國土是故回向此義云何

菩薩爲欲清淨四種義故檀等諸白法回向佛菩提何謂四種一者爲欲清淨諸佛國土二者爲欲清淨菩提之心三者爲欲教化淳熟清淨衆生之心四者爲欲清淨一切佛法而菩薩不爲得世間位故回向不爲求於自身樂故回向不爲取聲聞辟支佛地故回向又施等布施遠離盡因回向以諸菩薩取一切種智因是故菩薩善知回向方便又菩薩有四種事施等功德盡何等爲四一者不回向阿耨多羅三藐三菩提二者求於世間人天生處三者無回向方便四者親近惡知識如是菩薩一切施等善根盡滅若菩薩行布施等若三種法常現前者菩薩爾時施等功德遠離盡因能成一切種智何等爲三一者正遍知菩提心二者憐愍衆生三者不違如來言教

又以攝受方便故此明何義以諸菩薩乃至攝取微少善根能成就廣果以即彼布施等世間衆生取天人果報即彼布施等諸菩薩摩訶薩取佛菩提是故菩薩成就回向方便如如來方便修多羅中說又善男子菩薩摩訶薩以方便智乃至捨一口食施與一人則能遍滿一切衆生何以故以菩薩有方便智慧故以一口食乃至施與畜生而心常共一切衆生以彼善根皆願回向一切種智菩薩布施爲二種事是故施與一切衆生一者求一切智地二者回向大菩提復次善男子菩薩摩訶薩以方便力施布施時六波羅蜜皆悉滿足何以故以諸菩薩摩訶薩見乞索人時攝伏慳嫉心增長大捨心故即得成就檀

波羅蜜又諸菩薩以自身持戒布施持戒人所有破戒人令成就持戒是名菩薩摩訶薩尸波羅蜜又諸菩薩慈心不瞋心定心布施是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜又諸菩薩布施法陀尼揵闍尼等種種飲食身口意業去來進止是名菩薩摩訶薩毗離耶波羅蜜又諸菩薩施布施時專心一念歡喜不散亂不求餘事是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜又諸菩薩施布施時觀察法相誰是能捨誰是能受誰受果報是菩薩如是觀察不見一法以不見一法誰是能捨誰是能受誰能受果是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜如是等方便修多羅中所明回向方便應知

問曰應說淨不淨回向如布施中有淨不淨此回向中亦應如是有淨不淨云何淨云何不淨答曰因修行果如餘一切修多羅中廣說應知成就慈心者

問曰何故如來說善知回向方便後次說成就慈心答曰持戒布施是散亂心修道功德決定感於欲界果報菩薩以回向方便攝取決定欲界果報轉求大菩提示現彼果不定示現善能修習菩薩道故又持戒布施是三昧心修道功德決定感於禪地果報菩薩以回向方便攝取決定禪地果報轉求大菩提示現彼果不定示現善能修習菩薩道故是故如來說回向方便

復次說成就慈心此明何義以諸凡夫不如實知真實法界無始世來修習無智以無智故不能遠離我我所法以其妄執我我所故爲色境界愛心所纏是故心常求世間果作

極惡行自然成就世間果報修行戒施決定成就同界果報而菩薩心見諸世間所有一切種種過患見於涅槃安樂利益善能覺知眞實法界善知因緣有爲諸行其心唯爲無上菩提修戒施等爲欲救度世間所有墮墜嶮難放逸衆生持戒布施雖不取彼世間果報而爲衆生修一切行不爲自身取於果報增長所修大功德力心能攝受回向方便隨順成就求處果報

問曰應說四無量云何菩薩成就四無量云何行云何世諦云何體云何相云何地差別依止何處觀何境界觀何法云何相應云何得云何成就義答曰云何菩薩成就四無量者以其不同外道等故此明何義諸外道輩雖復修行四無量行以爲愛心之所潤著是故成就色界果報又聲聞人辟支佛等一切善根皆爲自身其心常爲自身樂故取於涅槃畏煩惱熱爲伏諸結修行無量非爲衆生若諸菩薩摩訶薩等其心常爲一切衆生修行諸行皆悉轉施一切衆生以慈悲心起戒施等爲欲利益一切衆生雖爲世間極惡過患之所逼惱以爲不捨諸衆生故爲滅一一衆生苦惱畢竟寂滅一切苦惱觀察無量諸衆生身一一身有無量種種苦惱差別復如實知一一方便救彼無量苦惱衆生以無量時雖見涅槃界觀無量衆生能得成就無量佛法以是義故名爲菩薩成就無量

又以遍取果故此明何義以諸菩薩摩訶薩等修行無量無邊行故慈等無量是故菩薩成就無量如無盡意修多羅中聖者無盡意

告舍利弗言大德舍利弗菩薩修慈亦不可盡何以故菩薩之慈無量無邊是修慈者無有限齊等衆生界菩薩修慈發心普覆舍利弗譬如虛空無不普覆是菩薩慈亦復如是一切衆生無不普覆舍利弗如衆生界無量無邊不可窮盡菩薩修慈亦復如是無量無邊不可窮盡虛空無盡故衆生界無盡衆生無盡故菩薩修慈亦不可盡如是等

又爲安隱他與功德故起心修行此明何義菩薩摩訶薩修四無量不爲自身爲一切衆生爲畢竟安隱一切衆生與功德心是故成就如無盡意修多羅中無盡意菩薩告舍利弗言大德舍利弗是慈能自擁護巳身是慈亦能利益他人是慈無諍是慈能斷一切瞋恚嫌恨如是等

云何行者謂有所猒此明何義依猒所得四無量者彼初禪地所有無量猒欲界得如是乃至第四禪中所有無量猒三禪得而後時作方便後時現前

問曰何等名爲無量故修行方便答曰慈依親起此明何義菩薩若欲修四無量彼時心於一切衆生三種分别一者親分二者怨分三者非親非怨分於親分中復爲三分作三分巳彼三分中於上親所起與上親安隱樂心所謂父母及餘尊重諸師僧等以無始來習極惡心難可平等是故如是分别報恩於親分中不能平等轉轉修習又乃平等若心如彼增上親中若怨分中心住平等如與父母樂心無異爾時名爲成就慈心悲喜捨心亦復如是應知而捨無量從於非怨非親分

中起乃成就
又諸菩薩摩訶薩等不離煩惱修集禪地方便無量若斷煩惱攝取初禪無量如是四無量次第成就應知
又四無量說有三種一者衆生觀二者法觀三者無觀初發菩提心菩薩未知衆生相同於外道聲聞辟支佛觀無量是名衆生觀無量又諸菩薩即彼衆生觀無量次第漸漸增長勝上如實知衆生相修菩薩行未知一切有爲法相依假名衆生有爲諸行起衆生相戲論即取此有爲行以爲衆生名爲法觀無量又諸菩薩能如實知有爲行相得無生法忍從慈心後次生平等觀般若說名慈心名爲無觀無量如共慈心相應覺分此明何義如慈心後次生擇法覺分而說名慈如是慈無量後次得平等觀般若說名慈無量是名無觀無量
又諸菩薩摩訶薩等爲與他樂從慈心故起一切行此明何義以諸菩薩摩訶薩等所起諸行一切皆從慈心而生以爲利益他衆生故以爲安隱他衆生故以得無生法忍菩薩摩訶薩般若從慈心起與一切衆生安隱之樂似於慈心說名爲慈
又世諦境界法第一義諦境界法迭共相依增長有力能廣修行成就無觀說名善清淨說名慈心云何名爲世諦境界爲般若因以諸菩薩見諸法體依慈悲心觀察衆生所作之事不墮聲聞辟支佛地以是義故不捨衆生所作之事是則名爲世諦境界慈悲等法爲般若因云何名爲第一義諦境界般若爲

世諦境界慈悲等因以諸菩薩欲清淨世諦慈悲等法以知依止衆生行相起諸煩惱觀察煩惱染衆生行相以如實知煩惱從衆生行相起是故菩薩遠離慈等不清淨因一切煩惱是名般若能爲世諦境界法因諸菩薩等如是修行般若方便廣修諸行是故成就無生法忍彼時無觀不捨衆生所作事因清淨究竟慈心名字慈心說名慈心是名無觀

云何世辯者釋彼無量名以能觀察無邊衆生故名無量

云何體者慈悲心體者不瞋善根是何以故以對治瞋法故又對治可瞋處是名爲慈對治不可瞋處是名爲悲又對治起捨衆生心是名爲慈對治打衆生心是名爲悲是以求功德故能生無量非求過故能生無量何以故以諸菩薩乃至斷善根人若求功德見淨業果乃至阿羅漢邊若見過失見惡業果何以故以見羅漢現身中受不善業果不見過去餘業不盡謂阿羅漢今身造惡以是義故於阿羅漢不能發起慈悲無量喜心體者謂喜根是捨心體者不貪善根是

問曰若如是者則非貪欲及害根等對治之法答曰不然以不瞋善根相應法故故如是說問曰若捨心能對治貪法不淨觀亦對治貪法答曰汝知何等貪法捨能對治何等貪法不淨對治

問曰不知答曰汝聽色貪不淨能斷淫貪捨心能斷此四無量共心展轉五陰爲體

云何相者與衆生樂相安隱衆生是名慈相拔衆生苦相滅相寂靜相憐愍衆生是名悲

相離不樂心相嫉妬對治法是名喜相捨愛不愛相利益一切衆生事因相違之法自然縱任是名捨相

云何地差別者除喜無量餘三無量在六地中應知何等爲六謂未來禪及中間禪四根本禪是名六地初禪二禪有喜無量餘三無量遍四禪中以喜無量喜根爲體故依止何處者依止欲界以欲界中現起四無量非是餘處何以故以欲界衆生多苦惱故見衆生苦起與樂心見衆生苦起拔苦心以色無色界無苦惱故又是惱害等對治法故此明何義以四無量對治害等法故以是義故經中說言修行慈心下中上成就離害心修行悲心下中上成就離瞋心修行喜心下中上成就離不樂心修行捨心下中上成就離貪欲害等心色無色界貪欲害等皆悉無有以是義故在欲界中非色無色雖在欲界唯三天下非鬱單越觀何境界者謂慈觀樂悲觀拔苦喜觀喜境界捨觀捨境界觀何法者謂觀欲境界衆生五陰之身或觀二陰又若共心同類彼則五陰不共心同類彼則二陰或觀無心衆生或觀一陰衆生或觀二陰衆生

問曰有經中說慈悲喜捨普遍一方虛空法界如是乃至遍覆十方世界此中唯說觀於衆生其義云何答曰遍十方者謂觀一切依世界住所有衆生故言遍覆十方世界非謂遍覆彼器世間言普遍者示現依彼器世界住所有衆生

又初禪地無量觀欲界衆生二禪地無量觀欲界及初禪如是乃至四禪地無量觀欲界

乃至第三禪又初禪地無量觀欲界及初禪如是乃至四禪地無量觀欲界乃至第四禪又慈觀欲界乃至三禪何以故以慈心觀樂境界故又樂根從欲界乃至第三禪故悲觀欲界至初禪何以故以悲心觀苦境界故以欲界衆生多苦惱故又苦根從欲界至初禪故喜觀欲界乃至第二禪何以故以彼喜心勇悅相故又喜根從欲界乃至第三禪故捨觀欲界乃至四禪何以故以捨捨相觀故又捨根從欲界乃至第四禪故又有人言一切無量唯觀欲界衆生云何相應者初禪二禪地喜根捨根相應第三禪地樂根捨根相應未來禪中間禪第四禪地捨根相應

云何得者若生第三第四禪者得三無量除喜無量何以故三禪已上無喜根故又欲界生離煩惱者及在初禪二禪生者得四無量如如來修多羅中說慈無量者至遍淨處以爲邊畔悲無量者至虛空處以爲邊畔喜無量者上至識處以爲邊畔捨無量者無所有處以爲邊畔何以故以根本初禪所攝故此明何義以無量從無邊虛空處以爲邊畔故如是說又有人言彼處聖道以無量名說何以故以可化衆生有如是根聞無量名來入聖道故復有人言依彼對治覺分菩提分說此明何義以第三禪對治覺分即彼覺分以慈名說如是乃至無所有處依彼對治以捨名說復有人言彼相似法此明何義以慈觀樂而樂受乃至第三禪中以悲觀苦而無邊虛空處共色相違以喜觀無樂而無邊識處識喜住故以捨觀捨而無所有處捨無所捨

說名爲捨復有餘修多羅中說大德舍利弗初發心菩薩以四無量觀於衆生名衆生觀菩薩摩訶薩行菩薩行觀已行故名爲法觀菩薩摩訶薩得甚深無生法忍名爲無觀

問曰四無量者觀於衆生云何復言觀法觀無答曰爲他利益一切行等以前相似法故此明何義菩薩摩訶薩爲諸衆生修一切行皆以般若爲本是故般若以慈名說以彼慈能樂他相故如是菩薩捨自身樂般若波羅蜜與他樂相是故般若以慈名說是故觀法觀無皆是慈悲般若復有人言無觀慈心以慈名說此明何義以諸菩薩觀察衆生復爲自身推求遠離煩惱方便觀有爲行得甚深無量心時即得畢竟般若力作是思惟此諸衆生無智所覆不能如實知見法界我當令彼諸衆生等漸漸次第得入正道復有餘修多羅中說佛告諸比丘過去七年修行慈心世界成壞經由七返不來生此乃至無量百千萬劫作轉輪王等問曰若四無量所得果報非欲界者云何如來經中說言修行無量所得果報乃至無量百千萬劫作轉輪王答曰彼經中依三地無量作是說此義云何有欲界地果報無量作轉輪王有初禪地果報無量作梵天王有二禪地果報無量生少光天又欲界起心三摩跋提所有果報作帝釋王及轉輪王根本地禪所有果報作梵天王生少光天復有餘修多羅中佛告比丘過去世時有外道師名善眼世尊彼外道師善眼世尊獲得神通離欲界煩惱諸比丘彼外道師善眼世尊多有無量聲聞弟子有無量百

有無量千有無量萬有無量百千萬諸比丘彼外道師善眼世尊所有聲聞具足持戒彼外道人修四梵行離欲界煩惱修四梵行生梵世間諸比丘彼外道師善眼世尊所有弟子不能具足修四梵行彼弟子中或生他化自在天者乃至人中如是等爾時外道師善眼世尊生如是心我今不是云何乃與弟子一處去一處生作是思惟我依慈心修第二禪生少光天諸比丘彼時外道師善眼世尊修上大慈入第二禪生第三禪如是等

問曰若諸菩薩摩訶薩等爲利益他於諸衆生起平等心何故自生勝心慈心修第二禪生少光天而不爲弟子説生少光天法又復有難彼外道師善眼世尊有所説法勝於佛法何以故以彼皆生上善道故而如來聲聞亦有入惡道者答曰此無過失何以故菩薩觀機而説法故此明何義以彼外道婆羅門等長夜思惟初梵天處是究竟處隨順樂心而生彼處不能修行生第二禪四無量行以是義故菩薩善知彼弟子心故不爲説生第二禪四無量行

又以無力故此明何義有人説言除佛出世無有外道能具修行二禪無量生第二禪唯除大力諸菩薩等又言外道法勝佛法者此義不然何以故以外道取世間果故

又以時節故此明何義有如是時多有衆生生善道處何況復有無量衆生修行無量又言如來弟子入惡道者非如來過復有餘修多羅中説有三種行梵行天行聖行梵行者謂四無量天行者所謂四禪聖行者謂三十

七菩提分法以何義故說四無量名爲梵行答曰以四無量梵天因故又以修行者身中可得故又以對治非梵行故

問曰何故色界諸善根中唯說無量以爲福事答曰以爲起他利益行故此明何義世人多於他利益中生功德相餘利益中不多生故問曰復有餘修多羅中說有四種人能生梵功德何等爲四一者器世間地未有塔處於中立塔二者種植園林施四方僧三者和合先破壞僧四者能生四無量心

問曰若修四無量得梵天果得言成就梵天果者立塔等三得梵天果此義云何答曰依梵行說是故無過此明何義非立塔等成就梵果若有人依梵如來立舍利塔彼人能生梵行功德又依修梵行者施與園林如是施者得成就梵福又依聖道修習梵行和合破僧得梵天果

又以彼相似故此明何義立塔等三成就梵天果報功德非一向同四無量果而彼少分相似義故如人成就四無量心彼人則爲攝受衆生成就無量利益功德此亦如是若人於彼器世間中未有塔處立舍利塔施僧園林和合破僧彼能成就無量福德以是故言修四無量立塔等三有相似義

問曰梵行功德其量幾何答曰有人說言隨何等業得轉輪王王四天下勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得帝釋王勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得作魔王於欲界中勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得生

梵天梵行功德其量如是復有人言梵天請佛轉于法輪隨所得福梵行功德其量如是

問曰復有其餘修多羅中如來說言若有人能成就慈心彼人功德火不能燒水不能漂刀不能割毒不能害命不中夭爲何義故作如是說答曰諸佛如來所有境界不可思議一切禪定不可思議一切諸業不可思議如是等復有人言若人能與無量衆生無量安隱以是故說彼外因緣不能傷害

又彼人憶念色界四大此明何義以彼修習慈心之人入慈心故依於色界成就色界四大之身以是義故外諸因緣不能傷害

問曰以何義故此修多羅中唯說修行慈心悲心得多功德不言喜捨答曰以利益他多修行故此明何義修慈悲心與樂拔苦依慈悲故起心修行捨布施等得無量福而喜捨等不能如是此義云何以彼喜心見他衆生自修善業自得受樂彼人生喜以是故喜捨亦如是以他衆生自心分別瞋心愛心及無害心故名爲捨以是義故喜捨福少慈悲福多以慈悲心成就與他無量利樂非是喜心捨心成就以對治瞋名爲慈心不瞋善根以爲體故以最勝義對治於瞋何以故以瞋心故捨諸衆生與一切衆生利益事相違是故菩薩爲欲利益一切衆生對不利益衆生事因此經中說修行對治慈悲心等

又發菩提心修諸善行皆慈悲心以爲根本此明何義即此修多羅中說不退轉心成就發菩提心因彼發菩提心初始欲生依慈悲心以爲根本則能修集無量功德非喜捨等

以是義故此修多羅中唯說慈悲多生功德不言喜捨是故十地修多羅中說彼菩薩發菩提心是心以大悲爲本如是等以畢竟成就大慈大悲身口意業故

又是三昧身口意業依慈悲心起與樂相說名慈心以見世間因中說果譬如世間本作畫作因中說果成就無害身口意業以悲對害心不生他惱亂身口意業故

成就善知方便問曰以何義故說無量後次說成就善知方便答曰爲欲示現以方便力攝取所修四無量行隨順自心受果報故如說四大隨順此明何義略說菩薩二種善巧利益方便以外道等一切無有第一義諦巧方便故修行無量爲愛所潤成色界果又諸聲聞辟支佛人爲取涅槃心取以爲究竟善根棄捨利益一切衆生棄捨世諦所作諸業其心專爲利益自身不能如實修四無量不能究竟斷諸煩惱唯能折伏一切煩惱若諸菩薩摩訶薩等能如實知一種之法有爲無爲觀察衆生不捨有爲雖如實知寂靜無爲以爲成就一切佛法不墮有爲以諸所修爲利益他以如實知自相同相以不能得隨心自在定得色界清淨果報四無量行以彼愛心所不能潤而隨順心成就果報如隨順四大此明何義如四大相非是成就第一義諦如禪定人隨順心力而能捨離四大自相此亦如是雖復成就有爲法相以諸菩薩清淨持戒諸功德衆修四無量隨順心力成就果報而不隨順四無量心以是義故聖者思益梵天所問修多羅中如來說言若諸菩薩摩

訶薩等成就四法修行四禪生於欲界何等四法一者得心自在二者具足諸善根力三者觀察一切衆生四者修行方便般若是故示現方便攝取無量修行隨心受果説無量

後次説方便

問曰應説方便義云何方便義荅曰次説方便義有二種一者求異義二者不捨二義心修諸行智慧觀察名爲方便此明何義求異義者諸菩薩等非爲現前證聖道果亦非爲猒世間苦惱捨於世間心爲利益一切衆生及爲自身取大菩提方便爲教衆生菩提方便及欲清淨大悲等行取菩提法出過聲聞辟支佛等所證之位道功德等所對治法菩薩所證聖道現前名求異義不捨二義者謂菩薩心不捨世諦第一義諦故此明何義以諸菩薩實見一切有爲諸法皆悉無常觀察衆生不捨一切有爲諸法不離有爲法不捨無爲法如是菩薩摩訶薩般若行不退轉因説名方便如聖者文殊師利於經中説天子菩薩摩訶薩般若智知菩薩摩訶薩非行有爲智不墮無爲智如是菩薩摩訶薩名爲無畏菩薩復次天子若諸菩薩觀察衆生不捨有爲行觀察諸佛法不墮無爲行如是菩薩摩訶薩名爲無畏菩薩如是等又隨順心所求之義稱心所求能成就行名爲方便又以畢竟具足智故名爲方便

問曰善知世諦者如是等句説何等義荅曰善知世諦者善知自相故善知第一義諦者善知同相故善知二義者善知自相同相故

問曰但説善知世諦善知第一義諦便足何

故復說善知二義答曰爲欲示現菩薩勝義知方便故是故復說善知二義此明何義外道遠離如實般若智唯有世智無出世智聲聞辟支佛捨世間智但有涅槃智無世間智菩薩摩訶薩爲欲利益一切衆生求妙法故於世諦中及第一義諦中修行方便智如來爲欲示現菩薩勝方便智是故復說善知二義成就般若波羅蜜問曰何故如來說方便後次說成就般若波羅蜜答曰示現方便攝取般若故又以示現諸菩薩等所證位義是故如來說方便後次說成就般若波羅蜜此明何義以觀能成菩提分法清淨善根菩薩欲見眞如法體而未能見眞如實智於先觀察出過聲聞辟支佛位所對治法觀察大慈悲等成就根本大慈悲等然後得見彼眞如法以是義故見眞如法不墮聲聞辟支佛地是故如來示現修行次第義故先說方便次說成就般若波羅蜜

問曰成就般若波羅蜜者應說般若義如實知見名爲般若能觀所觀境界名爲般若如實知深淺數量名爲般若是義應說答曰到彼岸故名波羅蜜義又諸佛如來已到彼岸名波羅蜜初地菩薩以其畢竟到彼岸故名波羅蜜以諸菩薩畢竟得彼岸行名波羅蜜是故如來經中說言隨順彼行名波羅蜜以彼處未決定彼岸義故是故如來於無盡意所問經中說滿足行菩薩行名波羅蜜義快深智滿足名波羅蜜義如是等問曰應說般若波羅蜜義云何般若波羅蜜義答曰求佛菩提大慈悲心攝取所起方便智慧能如實

知一切諸法同相別相勝義名爲般若波羅蜜義

問曰應說成就義云何成就義答曰究竟義成就義遠離一切凡夫名爲般若波羅蜜究竟義依般若波羅蜜遠離世間得究竟義名爲般若波羅蜜成就此明何義依般若波羅蜜得究竟無畏處問曰若如是者證初地時即得名爲究竟成就般若波羅蜜答曰彼依如分次第應知此明何義從初地來得佛菩提以得對治法現前以得對治法故又初地方便攝取方便般若離一切惡道及離聲聞辟支佛地如是餘地隨分相應分處應知菩薩若能如是知者隨順如實智般若觀有爲行他力相依無有自體

問曰依此法有此法依此法生此法而重說者有何勝義答曰爲欲示現二種因義故二種說此明何義有爲行生因有二種何者爲二一者先生因二者共生因先生因者如眼識等欲生之時先生意識相似隨順前心不滅不容後心要前心滅後心得生前心雖滅與後爲因名先生因共生因者諸識相應謂受等法及心不相應法共彼法生眼等諸法能作因緣依止彼法能生彼法彼法生時能與作因名共生因又依此法者說先生因生此法者說共生因問曰說依此法生此法者此義不然何以故共生之法無定因故無因果差別故此明何義共生之法此法是因此法是果無有如是定因差別以不可說此法是因此法是果故無定因因果差別答曰以見故說此明何義亦見世間共生之法一法

是因一法非因猶如燈炷共照俱生而此燈炷能作照因照不能與燈炷作因何以故以此照法隨順燈炷此明何義以見照法隨順燈炷而非燈炷隨順於照以見燈炷有增有減照亦如是有增有減以燈炷滅照亦隨滅又以燈炷異處去時照亦隨去如是共生眼識等法依眼身等因身眼等生眼識等非因眼識等生眼身等又依此法者諸菩薩等如是觀察先時生法無有作者唯共因緣和合而生以有此法生此法故又諸菩薩生如是心因既無常云何而得生于此法是故菩薩生如是心依此法故而生此法非先有法於後時生法若先有後時生者即是常法以是義故即法生時因緣和合無有一法是定實者無有定實眼識境界照了等法以是義故此法生時決定不從彼處而來又以即共因緣而滅若法即共因緣滅者離諸因緣念時不住以是義故此法滅時不離此處而餘處去又依此法生此法者謂依彼彼因緣和合生彼彼法見彼彼法示現彼法因緣而生非無因緣又依此法生此法者因觀念故又依此法生此法者示現過去無明行分此明何義以依過去無明等二得有現在識等八分示現現在有分故又依此法生此法者示現現在有分此明何義依現在有分示現速有生老死分又依此法生此法者以無明愛取示現煩惱道依此煩惱道生行有業道又依此法生此法者依於業道生餘有支謂苦道等又依此法生此法者依無明行及愛取有集諦因故生餘七分名爲苦諦又依此法生

此法者即依七分苦諦法故生無明等五分集諦又依此法生此法者如來修多羅中說依無明行而生識等復有修多羅中說依行因緣生於無明此明何義以生相時無明等法共心相應及心不相應法身業口業皆悉共生非後時生又依此法生此法者即生念時無明闇智共同時生非先時生

彌勒菩薩所問經論卷第六

音釋

佉 丘迦切

嶮 虛檢切與險同

限齊 齊才詣切限分量也

彌勒菩薩所問經論卷第七

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰說無明因緣以爲初因緣若如是者十二因緣則爲有始何以故以無明前更不說有餘因緣故於諸世間有爲法中以彼無明爲最初故答曰以生煩惱業迭共因緣故此義云何從生生煩惱從煩惱生業從業生生如是無始輪生以是義故世間無始問曰自在天等所作此明何義從自在天及微塵等而生世間以是義故世間有始答曰此義不然何以故常法不能生世間故不見一法從自在天微塵等生見從無常因緣中生以不見從常法中生見從無常因緣中生而汝法中自在天等皆悉是常以是義故自在天等不能生法又以現見異異因中生種種果何以故以見象馬牛羊驢駝至人天等有差別故以是故非自在等作問曰非從因緣生一切法何以故以見棘刺及孔雀等異異不同故知不從無明因緣有世間生此明何義以無因緣有世間生何以故我見棘刺及孔雀等非從因緣而有差別如是世間非無明生答曰此義不然何以故我以現見果從因生非無因生猶如種子地水時熟和合生芽非離此等種種因緣而有芽生若離於因無因而有萬物生者此義不然何以故見異異法於異異法以比智知世間亦爾未曾見有離因無因而有法生以是義故從因生果是故世間一切諸法非無因生又有過咎若爾不應生種種果從種種因生種種果不離種種因生種種果而汝說果無因而有若如是者

萬物應等世間不應生種種果以我現見從種種因生種種果以是義故非無因生又復有答若一切物無因生者應一物中一切法生不爾便應一切物中一一各有一切物生而此義不然以是義故非無因果又復有答應無變異此義云何若一切物不從因生應不變異猶如虛空而此義不然何以故以變異故云何變異先無後有已有還無異生異滅無因法中不見如是果法轉變是故諸法從因而生非無因生又復有過一切所作諸業空故此明何義若無因生一切物者諸所作業空無利益而實不見有如此事以是故非無因有果問曰我見從智生智此明何義現見外物有爲法中種子爲因非過去因如是現見內有爲法因赤白等和合而生非過去因答曰此義不然何以故以現在智從過去智而得生故此明何義以見智生從於過去智因而有非無智生若智不從前智生者應從土塊木石等生亦非從於異相續生何以故若異相續生於智者父母亦應能生兒智以是故我知彼胎等諸衆生智從相續生此明何義以胎等智前更有智彼胎等智不離先智相續而生是故智有過去世因問曰此義不然何以故如從鑽燧人功牛糞衆緣和合先無有火而能生火智亦如是先無有智因緣和合而能生智答曰此義不然何以故以見餘法比智知故此明何義以見何等法中生法彼法相似能生於法非無相似異生中見如見從稻生稻雖不見稻而見從稻還生於稻是故種稻火亦如是以見從於鑽

燧牛糞等中生火雖不見火而從鑽燧等中求火如是以見從智生智雖不見智而知智從過去智生是以汝說如先無火而能生火先無有智而能生智說一切物唯從現在因生不從過去因生者是義不然以是義故從煩惱業生世間法此云何知以聖人論世間人說此義云何以離煩惱一切聖人諸佛如來及佛弟子聲聞人等彼如是說從煩惱業因而生世間作如是言若人著貪身作惡行口作惡行意作惡行彼人依於惡行因緣此身壞已生惡道中一切諸論亦如是說從業有生是故經言從明入明從暗入暗世間之人亦如是說從業有生作如是言以畏一切不樂生處遠離一切種種惡行以求一切可樂生處修行一切種種善行以是義故依諸聖人依一切論依世間人我如是知從業因故而生世間非無因生問曰因念不住何能生果此以何義諸煩惱業刹那不住以煩惱業刹那即滅是故非從諸業煩惱而生世間答曰我見因滅而能生果此以何義以見因滅依彼滅因而能生果如於摩多隆伽果中見有酢味而於彼子芽莖枝葉及華等中悉皆不見而依彼子芽莖枝等相續後時於果中見而彼摩多隆伽果中所有酢味非即彼因亦非果因如是見外因果和合生如是法如是比智知因滅已依彼滅因有世間生非無因生亦非果因問曰若非無因非顛倒因生於世間而依業煩惱有世間者此云何知答曰不知生過爲作業行此明何義諸世間人不知生過彼人則著五欲境界一切種種

無利益事爲生世間一切種種無利益事是故修行爲得世間果報作業非爲除斷煩惱作業此以何義一切世間愚癡凡夫無智慧故不能觀察以無明暗智於無量百千種種苦惱中見有功德生求未來世受樂果故行功德修行戒施等諸功德行又復有人心顛倒故著現在世五欲境界見未來世無有福德是故修行無福德行殺生等業又復有人著三昧樂愛禪見禪慢禪疑禪增上禪等修行一切諸通等行是故於彼三界中生不斷不絕從生復起一切煩惱從煩惱故起一切業如是世間無始以來不斷不絕問曰若從一切煩惱而生世間行者如來於此修多羅中何故唯說從於無明而生世間答曰雖說無明攝得貪等一切煩惱此明何義雖說無明而攝貪等一切諸過此云何知以愚癡人起於貪等以無智故起於貪等一切煩惱非無因起如經中說無明因緣起於貪過起於瞋過起於暗過是故說彼無明根本攝得其餘煩惱諸過猶如世間王來王去諸臣兵衆亦來亦去問曰以何義故過去分中唯說無明而不說愛未來分中而但說愛不說無明答曰大境界故此明何義以無明遍一切境界愛不如是此以何義以彼無明遍一切處愛不遍故又以緣於有爲無爲此以何義以彼無明緣有爲法及無爲法愛不如是唯緣有爲又以緣於同不同地此以何義以無明緣同不同地愛不如是唯緣同地又以一切煩惱相應此以何義以彼無明一切煩惱皆共相應愛不如是唯愚人起非智者起又一

切苦不斷絶因此以何義以無明於一切苦聚以爲根本以是義故於初分中唯說無明依彼第二煩惱門中唯示現愛是故於彼未來分中唯說於愛不說無明問曰以何義故過去世中所攝諸業隨何煩惱能與作因彼諸煩惱以無明名說現在世中所攝諸業隨何煩惱能與作因彼諸煩惱以愛取名說答曰以非現見以現見故此以何義過去世中所有煩惱以是遠故不可現見是故彼中煩惱差別不可示現以彼暗相不可得說是故皆以無明名說現在世生所攝煩惱可現見故彼諸煩惱差別可說可得示現此是愛取此是欲取此是見取如是等是故現在所有煩惱以愛取名說問曰此說是妙說以因煩惱業有世間生死非自在天微塵等故而無明等十二有支其義云何答曰不如實知三世中事名爲無明無明轉起取後有因福業罪業不動業等是名爲行依行因有生分染意是名爲識爲彼識住名爲名色彼清淨識之所依止名爲六入根識境界三事和合對意地法是名爲觸依觸而生愛不愛二顛倒念受是名爲受見著受等集樂名愛依止於愛求有斷有取我依止樂諸煩惱隨順煩惱是名爲取取能轉起取後生因身口意業是名爲有依止行有取後世身是名爲生依止生身增長熟變是名爲老先得身壞是名爲死遠離不離愛不愛事求供養等從意地生焚燒自心是名爲憂依壞憂心說愛功德內心愁縛種種悲言名爲啼哭依色識身共意相應非愛樂受是名爲苦唯意識身意地相

應是名爲愁於愛不愛二種境界或有求有或不求有求資生故受種種苦其心逼惱是名爲極

問曰無明緣行云何名行答曰依止容受伴侶觀起隨順共生名爲行義問曰應釋因緣名云何名因緣答曰能成就果是名爲因依此法故能顯彼法因此法故能生彼法是名爲緣問曰何故但說無明緣行而不說言無明因行答曰爲攝一切諸因緣故若說無明因於行者但攝因緣不攝因緣是故不說無明因行以四因緣無明等共能因緣行是故唯依因緣名說以能攝取四因緣故問曰行亦能作無明因緣若如是者何故但說無明緣行而不說言行緣無明答曰以有二義定不定故此以何義以無明因定緣於行而非業行定緣無明何以智之以阿羅漢雖復有業而無無明是故非業定緣無明是故不說行緣無明又依無明因緣有業以是義故依彼無明因緣有業若如是者唯依無明因緣有業不應遠離無明有業而實遠離無明有業是故說依無明緣行不說依行緣於無明問曰以何義故已受果業以行名說未受果業以有名說答曰未受果業但有有爲分是故說有以畢竟有故以未來世畢竟得果業體雖滅而畢竟有以必能與未來世果是故名有以有名說已受果業已受有爲分是故說行以得受果是故名有以有名說又復有義何故名有以依此法能生名有此以何義隨何等業能畢竟生未來世果以有名說隨何等業非是畢竟未來世有如鴦瞿離魔

羅等業未曾有故以行名說是故經中行緣業果以識名說非生名說何以故以彼行業非是畢竟生有支故此以何義以現身中受果報業彼業行緣能生識支而不能生彼生支故又以見有力無力故此以何義何故名行能辦事故過去世生所作諸業見彼有力以能成果是故彼業以行名說現在世生所作諸業未見彼力以未成果彼業果報在未來故是故彼業不得名行以有名說問曰以何義故名爲不動答曰異地不能與果報故名爲不動此以何義如欲果報於異地中能與果報隨以何等善根業道應生人中即彼善業依願求心乃至生於他化自在如如來依功德生修多羅說又隨何等惡不善業應生地獄受果報者即依彼業人中受苦如如來依鹽喻經說色無色業不得如是此以何義初禪地業不生二禪二禪地業不生初禪如是餘地皆亦如是應知是故佛說色無色業名爲不動又諸蓋障所不能動故名不動如密室燈

問曰行以名色二因緣識而重說者此有何勝答曰初託胎識行爲因緣以彼能作種子義故已種種子名色爲因緣以能和合成就事故以二因緣住持成就依止能取境界觀故又行因緣而業得名是故經中說諸業因爲能生因名色因緣而愛得名是故經中說彼愛緣爲能生緣以二因緣於境界中依境界住又行因緣初生心得名色因緣已生六入未成就六入得名又行因緣依一門行此以何義彼行因緣唯依門行名色因緣依二

門行此以何義名色依於身根意根二門而行以二因緣依六門行又行因緣唯惡道中以依罪業能攝住故如經中說彼諸衆生於惡道中乃至惡業未盡不死業盡乃死如是等名色因緣人及天道欲色界中以彼處有名色二事無色界中無二因緣

問曰如來於彼城喻經中大因緣等修多羅中說依名色因緣於識何故於此修多羅中而說依識因緣名色答曰名色因緣依識而有此以何義以實有識名色與識迭共相因而依識有有名色有如依所依是故有依此以何義如王及臣迭共相依而王爲勝以王去時臣亦隨去此亦如是識與名色迭共相依而識爲勝是故依識而有名色若識因緣不託母胎諸心數法則不得有以識託胎諸心數法皆亦隨從又因根本心成歌羅邏以赤白等和合則能成歌羅邏爲成衆生彼處識心爲根本因如大因緣法門中說佛告阿難若彼識心不託母胎彼歌羅邏及名色等亦不成就是故識爲諸苦種子爲欲示現根本義故是故唯說識緣名色不說名色因緣於識問曰有人說言十二因緣有於時節彼人依識因緣名色義則不成何以故無因緣故此以何義爲識滅已然後能作名色因緣爲識不滅能作因緣若識滅已作名色因緣此義不成何以故以滅種子不能與芽作生因因緣故又復有過中間斷絕衆生體故若識不滅能與名色作因緣者一衆生身於一念中並有二識以是義故識不能作名色因緣答曰相續不斷不絕因緣如燈焰體相續

不斷此以何義如焰相續不斷不絕而能有用非先焰滅而後焰生若先焰滅後焰生者是則滅已後時更生又復有過後焰生時無因而生又復有過若無因生則應常生又亦非是先生焰住後餘焰生若先焰住後焰生者先焰便應第二念住而佛法中無如是義又復有過先生之焰無因而生又復有過焰應增長又復有過應多焰生又亦非即先焰住時更生餘焰何以故不容受故此以何義隨先生焰以何等處何等因緣即彼生處即彼因緣即先生焰即時俱謝是故得容餘焰餘因緣又復有過前燈焰滅後燈焰生不從無火因緣而生此義不然何以燈炷焰前後次第不斷不絕相續而生如是識名色等次第生滅能成因果應知以是義故依識因緣能生名色因果義成

問曰名色因緣有六入者以何等因答曰以彼因故何以故以色清淨因緣五入以名清淨因緣意入故說名色因緣六入問曰若以名色緣六入者此義不成何以故以雖有彼而無彼故此以何義歌羅邏等時雖有名色無六入等以是義故此義不成又復所以此義不成以衆生有盲聾等故此以何義若名色能作六入因者則不應有盲聾衆生一切悉應具足諸根答曰此義不然何以故不離彼有成猶如雲雨此以何義如汝天雨若先有雲後時雨者非離雲雨亦有有雲而無有雨如是六入若有名色有六入者非離名色後有名色而無六入問曰以何義故有彼名色而無六入答曰以諸因緣不具足故此以

何義猶如眼識如實有眼以諸因緣不具足故有成眼識又復猶如實有種子以諸因緣不和合故不能成芽此亦如是歌羅邏等時中因緣不具足故眼等諸入亦不具足問曰彼諸因緣云何具足答曰以煩惱業名色和合淳熟故成問曰云何得知煩惱亦是六入因緣答曰以阿羅漢不復生故此以何義以阿羅漢雖復有業而無煩惱是故不生以不生故無有六入是故得知煩惱亦是六入遠因業亦是彼六入因緣何以故以成盲等故是故雖復實有煩惱隨種類生具六種業有盲聾等是故知業亦六入因又以十二入有種種故此以何義以入種種迭共不同但一衆生一身體中種種不同何況種種衆生身中諸業不同家力色命皆悉不同如是等以諸衆生家力色等一切差別此皆依業以是義故彼業亦是六入因緣名色亦是六入緣以彼六入依種子故此以何義以雖復有煩惱業等名色種子生於六入不離名色能生六入如不離子而能生芽是故得知近因名色生於六入亦依彼業生於六入何以故以雖有彼而無彼故此以何義以雖復有煩惱業等而彼名色不具成就如歌羅邏等時中無眼等入而依彼故成就六入如始結子終能成果是故得知煩惱業等名色淳熟而能作彼六入因緣問曰汝說因緣猶不具足何以故是中不說外因緣故此以何義唯除聲入名色等緣共六入生若如是者但說六入因緣不具足說名色因緣此是過失答曰彼不須說何以故以二處見故此以何義以彼

外入二處見故以彼衆生攝依非衆生攝此以何義此中但依衆生次第說彼十二因緣而不依彼非衆生說十二因緣是故但依衆生所攝入說不依非衆生說以是義故此中但依衆生所攝内因緣說而非依彼外因緣說問曰若爾不應說於名色此以何義若如是者名色有支中不應說名色以色二處見故答曰實如所難雖然若於彼處不說名色但言以名緣六入者如是不說五種色入彼六入中色亦清淨非但名色入清淨此以何義應說可見色等入緣是故彼處亦說色名以是故說識因緣名色緣意入如是等如是三時無有分別是故如來於此中說是名正說問曰何故不說外入因緣答曰說眼等者是即成就此以何義此修多羅中具足成就說衆生體此復何義隨何等處眼等諸入彼處必有色等外入何以故以不遠離色等境界有眼識等以是義故說眼等入則已攝得外色等入是故不別說外入等又以依内入得名字故此以何義依内入故得衆生名非依外入以是義故唯說内入不說外入

問曰何故名觸答曰對到名觸問曰此以何義答曰於念境界中識相對治故以眼識等於彼色等諸境界中彼此相對是名爲觸復有觸者近對和合到一處等名異義一又和合生意地法故故名爲觸

問曰說觸因緣猶不滿足以三種法和合因緣而生觸故此以何義以有三法和合生觸佛如是說此中唯說六入因緣而生於觸是故此中不具足說生觸因緣此是過咎答曰

以說內因緣攝得外故如彼鼓聲此以何義如人鼓桴和合生聲唯說鼓聲如是三法和合生觸雖依內說而攝得外是故無過又不同義如種子芽此以何義如雖有時及地水等和合能作生芽因緣而說種子名爲勝因子能生芽是芽勝因此是稻芽此是麥芽不說共因觸亦如是有不同義雖有三法和合故生唯說內入不說共因又以勝因故此以何義雖有三事和合生觸以依根能生而說內因以彼勝故以依根故諸識能生以盲聾等無識等故以色等法識境界故是故依根三法和合能生彼法雖三法生而根是勝是故如來唯說勝法如說六入又雖說六入而攝得三法和合成觸以說入名即說六識以彼相隨以說眼等入即攝色等入何以故不離色等入有眼等入以是義故如說六入此亦如是問曰六入緣觸此是何因答曰以盲等人無眼等觸餘者有故此以何義以有眼等根有眼等觸離眼等根無眼等觸如盲等人唯有意識此亦如是六入緣觸

問曰依觸緣受此是何因答曰以樂受等境界和合有樂受等此以何義如人患熱依熱逼惱求於雪冷摩尼珠等及以蔭涼又如有人依寒逼惱求火求衣求煖水等一切煖觸

問曰觸緣受者此義不然何以故共觸生故此以何義觸共受生以是義故觸緣受者此義不成如兩角共生右角不作左角因緣左角不作右角因緣此亦如是是故應依餘因緣生非觸因緣又若共生而觸能作受因緣者以何義故受不能與觸爲因緣以受觸生

相應因故答曰雖復共生而一是因一非是因此以何義有二種法雖復共生而有一法能作彼因非第二法作彼法因如明與焰雖復共生焰是明因明非焰因又如日與光二法共生而日能與光明作因光明不能與日作因又如身共生身作影因影非身因觸亦如是雖共受生觸爲受因受非觸因是疑已斷復有異義我此法中非觸共生次第因緣此以何義我此法中非受與觸一時俱生云何而生依過去時即與後時受法作因次第緣生此云何知以說一因此以何義以說依觸因緣生受不說依受因緣生觸此以何義若此二法共俱生者應說迭因以是義故說次第緣不說一時

問曰依受緣愛此是何因答曰以受爲因欲取樂故而生於愛問曰若如是者苦不應生答曰以求離故問曰求樂受者見樂故求不應求苦以不用故答曰雖不求苦而亦有愛以不欲得彼苦受故求欲離苦彼即是愛是故苦受亦愛因緣又樂受者欲愛因緣苦受遠離有愛因緣此以何義如人有苦依苦逼惱不知無力爲殺害身以不求苦以不求樂而愛因緣又依無明盲故取苦如彼渴人暗夜飲於糞和合水此亦如是問曰色等境界皆是愛緣何故但說受爲愛緣答曰爲樂受故求彼色等此以何義樂受之生必有伴侶以是義故於色等法皆生愛心受爲勝因非色香等是故但說受爲愛因不說色等

問曰取有何義答曰取近染著皆名爲取求於有支及資生等一切染著以得染著不相

捨離名之爲取此有四種何者爲四欲取見取戒取我取又欲取者貪於五欲境界功德戒取觸者謂以持戒取三種見見取身見及以我見又執著我名爲我取彼人著我爲我求樂是故求彼五欲境界求諸天樂戒取欲見諸天造行如是等法是名見取若已求得五欲境界貪著彼法是名欲取著未來世欲境界因不能遠離五欲境界如是持戒是名戒取又著已身隨順二邊是名見取此義云何若隨斷邊即便堅著五欲境界是名欲取若隨常邊貪著五欲爲勝生處如是持戒是名戒取問曰愛緣取者此是何因答曰不足愛故更求增長如飲鹹水轉增長渴又依愛故有四種取此以何義依愛緣故求於現在五欲境界如經中說依愛因緣求於諸欲是名欲取又依愛故求未來世五欲境界爲彼愛故起於持戒是名戒取以彼但求五欲境界若已求得五欲境界不欲捨離求諸天故好日祭祀是我所欲如是著我名爲我取是名依愛因緣於取問曰以何等愛緣何等取答曰欲愛欲取有愛能取戒取我取離有支愛能取見取又復衆生我愛見取生愛戒取受愛欲取於一切取貪著見取又四取中欲取戒取二取是愛餘二以爲無明根本

問曰有義云何答曰此能生故依此能生此能勤修依此法故能生餘法是故名有問曰依有緣生此是何因答曰依業有生如向前說依行有識此中亦爾應具足說

問曰煩惱亦是生支因緣如經中說愛因能生何故唯說有因緣生不說取緣答曰依勝

生因故如是說此以何義此中唯說生法勝因云何爲勝此是地獄此是人此是天如是等此種種身業爲近因而非煩惱彼種種因復有已生同類生中各有差別謂家力色長壽短壽有病無病受用資生一切差別此中亦爾業種種故知是近因非煩惱也是以說有因緣有生非取因緣問曰若有能作生因緣者何以故說有因緣生而不說生因緣於有答曰以有定不定故此以何義以有有支必有生支有生支者不必有有猶如依彼第二諦故必有初諦而不必因有初諦故有第二諦若不爾者畢竟無有解脫因緣是故說依有支因緣必有生支非生緣有

問曰老者何義答曰消皺力滅名之爲老有人說言所謂老者以變異故此義不成何以故以不住故以有爲行剎那不住若有爲行念念不住者云何而言變異名老又復有過法若變者便應第二剎那中住法若第二剎那住者非佛法義又復有過言變異者捨於實體若即前法有變異者彼法便應即捨本體又若彼法不變異者則不得言有變有異若法不捨彼本體者亦不得言變異名老是故不得言有轉變名爲老也先說老相彼是老義問曰心心數法云何知老答曰以見心法依止法異所謂諸根四大損減思惟念薄忘失所有諸法門等聞聲不了見境界難見如是等知心有老

問曰死有何義答曰死者捨命終亡謝滅異世去等是名爲死如是此死及先說老此二合故名老死支又復有言根四大等後時損

滅微細難別是名爲老破壞名死如柯漸盡又四大破壞是名爲老散盡名死如朽故車破壞散盡又於五陰隨順滅故是名爲老滅名爲死如故舍壞

問曰生緣老死此有何義答曰壞彼法故得有此法若無彼法亦無此法此以何義如初作餅後時朽故又先作餅後時破壞此亦如是有衆生生後有老死非是不生是故說依生緣老死

問曰若生念中即時死者彼中云何生緣老死答曰命滅此以何義彼處有命損現前命五陰滅故是名爲老猶如彼雨有雲故雨無雲無雨亦有有雲而無有雨彼處亦爾

問曰何故有爲三相法中一處唯說生爲生支一處說老以爲老支答曰隨順義故法欲生時生能隨順法欲滅時老支隨順又老死支隨順壞法生支與彼老死相違老死二法迭共隨順言隨順者隨順破壞故名爲老死亦如是是故老死合爲一支生者別支

問曰何故不說憂等爲支答曰不遍一切諸衆生故此以何義憂等諸法不遍三界以是義故不說爲支

問曰無明滅則行滅者有何次第答曰如來次第說無明等十二因緣能生於有以諸衆生不能識知十二因緣隨斷見故如來次第說無明滅餘亦皆滅以諸衆生不能見知無明因緣墮常見故又如先說云何世間有以不見知十二因緣墮於無邊以是義故如來說云何世間滅以不見知何等法故墮於有邊以是義故如來次說如如來迦旃延經中

說又已說身見集諦道諦未說身見苦諦滅諦是故欲說又已說涂諦未說淨諦又已說縛諦未說解脫諦今欲說故是故說言無明滅行亦滅如是等

問曰此諸因緣有於幾種答曰略說四種何者爲四一者有時十二因緣二者刹那三者次第四者不斷絕時者到時名時因緣此以何義無明時者謂過去時生煩惱者是無明時言行時者過去時業是名行時言識時者謂託生心共眷屬生是名識時名色時者未和合成即歌羅邏安浮陀毗尼堅支等如是時中未生眼等五情諸根六入未滿彼時生體是名名色時六入時者以生眼等諸根滿足六入諸根未能有力作彼心心數法依止是名六入時言觸時者隨何等時諸根於彼心心數法能作依止而不能作分別苦樂亦不能作好惡諸事未有勝行是名觸時言受時者謂受苦樂分別苦樂攝好惡事愛食非愛欲貪生等未有取力是名受時言愛時者愛欲貪生行非分別有無是名愛時言取時者知有無分別求如是起是名取時言有時者求於此世未來世中五欲境界追求推覓爲未來生起種種業是名有時言生時者此生已退即次後生所託生處是名生時老死時者自此以後破壞諸根名老死時言刹那者名色等支名爲刹那以一念中具足一切十二有支此義云何如人依止貪心殺生彼處所有迷愚癡等名爲無明彼處所有相應思心是名爲行彼處所有相應意法是名爲識彼處所有共識生法想等四大及依四大

所生四塵如是等法名爲名色彼處所有依入作業而非離入名爲六入彼處所有相應對法是名爲觸彼處所有相應覺者是名爲受彼處所有相應貪心是名爲愛彼處所有不捨愛心是名爲取彼處所有身口意業是名爲有彼處所有如是等法所起之法是名爲生彼處所有諸法變異是名爲老彼處所有諸法散滅是名爲死有次第者無始義故此以何義以彼因果不斷絶故以是義故不知其始不斷絶者以彼因因不斷絶故此以何義遠來義故又復非但十二有支能生因緣以彼一切有爲諸法名爲因緣問曰深心等法有何次第答曰以成就一切勝功德故以一切法中不失菩提心以爲根本故此以何義於諸菩薩摩訶薩修行功德中說彼深

心以爲根本以諸菩薩成就深心以爲不失菩提心因如深心諸行亦爾自然爲欲利益一切衆生修行是以如來爲欲示現如實修行次第義故說深心後次說行心又以菩薩成就深心成就行心然後於他利益修行爲欲示現如是勝義說修行後次說成就捨心又以菩薩持戒布施等如實修行相回向勝法依如是義示現修行助菩薩道是故次說成就回向又從持戒乃至回向非定善根次欲示現勝三昧法欲令衆生住慈悲等諸善根中以是義故說回向後次說成就大慈悲等已置定法妙樂菩提爲欲離彼貪著心故說慈悲後次說方便以有方便故有智慧明見諸法以是義故不墮聲聞辟支佛地入菩薩位是故如來說方便後次說成就般若波

羅蜜又復略說成就深心乃至方便示現成就助道功德究竟成就般若波羅蜜者示現成就助道智慧又成就深心乃至方便示現成就菩提功德道究竟成就般若波羅蜜示現成就菩提智慧道又成就深心乃至回向示現成就戒身慈悲二法示現成就定身方便般若示現成就慧身又成就深心即是示現成就直心自餘七句示現成就修行又成就深心成就行心示現戒家成就捨心成就回向示現施家成就大慈成就大悲示現滅家成就方便成就般若示現智家如是有礙無礙等一切諸法諸餘一切修多羅中廣說應知此修多羅依諸菩薩摩訶薩學戒義說如是諸菩薩摩訶薩八萬四千無量無邊諸法門等皆應類知

彌勒菩薩所問經論卷第七

此經舊爲六卷開元錄作五卷子注或七卷或十卷據此今開初卷爲二總爲七卷即釋大寶積經第四十一會是也

音釋

燧 徐醉切取火木也

歌羅邏 梵語也此云凝滑邏郎佐切

皷桴 桴房尤切擊鼓椎也

廕 於禁切廕庇也

皺 側救切面皺也

無量壽經優波提舍

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

轉法輪經優波提舍

元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二論合卷

無量壽經優波提舍

轉法輪經優波提舍

無量壽經優波提舍

婆藪槃豆菩薩造

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

無量壽經優波提舍願生偈

世尊我一心　歸命盡十方　無礙光如來
願生安樂國　我依修多羅　眞實功德相
說願偈總持　與佛教相應　觀彼世界相
勝過三界道　究竟如虛空　廣大無邊際
正道大慈悲　出世善根生　淨光明滿足
如鏡日月輪　備諸珍寶性　具足妙莊嚴

無垢光炎熾　明淨曜世間　寶性功德草
柔軟左右旋　觸者生勝樂　過迦旃鄰陀
寶華千萬種　彌覆池流泉　微風動華葉
交錯光亂轉　宮殿諸樓閣　觀十方無礙
雜樹異光色　寶欄遍圍遶　無量寶交絡
羅網遍虛空　種種鈴發響　宣吐妙法音
雨華衣莊嚴　無量香普熏　佛慧明淨日
除世癡闇冥　梵聲悟深遠　微妙聞十方
正覺阿彌陀　法王善住持　如來淨華衆
正覺華化生　愛樂佛法味　禪三昧爲食
永離身心惱　受樂常無間　大乘善根界
等無譏嫌名　女人及根缺　二乘種不生
衆生所願樂　一切能滿足　故我願往生
阿彌陀佛國　無量大寶王　微妙淨華臺
相好光一尋　色像超羣生　如來微妙聲

梵響聞十方　同地水火風　虛空無分別
天人不動衆　清淨智海生　如須彌山王
勝妙無過者　天人丈夫衆　恭敬遶瞻仰
觀佛本願力　遇無空過者　能令速滿足
功德大寶海　安樂國清淨　常轉無垢輪
化佛菩薩日　如須彌住持　無垢莊嚴光
一念及一時　普照諸佛會　利益諸羣生
雨天樂華衣　妙香等供養　讚佛諸功德
無有分別心　何等世界無　佛法功德寶
我願皆往生　示佛法如佛　我作論說偈
願見彌陀佛　普共諸衆生　往生安樂國
無量壽修多羅章句我以偈頌總說竟

論曰此願偈明何義觀安樂世界見阿彌陀佛願生彼國土故云何觀云何生信心若善男子善女人修五念門成就者畢竟得生安

樂國土見彼阿彌陀佛何等五念門一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者回向云何禮拜身業禮拜阿彌陀佛如來應正遍知爲生彼國意故云何讚歎口業讚歎稱彼如來名如彼如來光明智相如彼名義欲如實修行相應故云何作願心常作願一心專念畢竟往生安樂國土欲如實修行奢摩他故云何觀察智慧觀察正念觀彼欲如實修行毗婆舍那故彼觀察有三種何等三種一者觀察彼佛國土功德莊嚴二者觀察阿彌陀佛功德莊嚴三者觀察彼諸菩薩功德莊嚴云何回向於彼觀察一切世間苦惱衆生同願生彼安樂國土願心所有功德善根以巧方便作願回向攝取衆生不捨一切世間故云何觀察彼佛國土功德莊嚴彼佛國土功德莊嚴者不可思議力故如彼摩尼如意寶性相似相對法故

觀察彼佛國土功德莊嚴者有十七種事應知何者十七一者清淨功德成就二者無量功德成就三者性功德成就四者形相功德成就五者種種事功德成就六者妙色功德成就七者觸功德成就八者莊嚴功德成就九者雨功德成就十者光明功德成就十一者聲功德成就十二者主功德成就十三者眷屬功德成就十四者受用功德成就十五者無諸難功德成就十六者大義門功德成就十七者一切所求功德成就清淨功德成就者偈言觀彼世界相勝過三界道故無量功德成就者偈言究竟如虛空廣大無邊際故性功德成就者偈言正道大慈悲出世善

根生故形相功德成就者偈言淨光明滿足如鏡日月輪故種種事功德成就者偈言備諸珍寶性具足妙莊嚴故妙色功德成就者偈言無垢光炎熾明淨曜世間故觸功德成就者偈言寶性功德草柔輭左右旋觸者生勝樂過迦旃隣陀故莊嚴功德成就者有三種應知何等三一者水二者地三者虛空莊嚴水者偈言寶華千萬種彌覆池流泉微風動華葉交錯光亂轉故莊嚴地者偈言宮殿諸樓閣觀十方無㝵雜樹異光色寶欄遍圍遶故莊嚴虛空者偈言無量寶交絡羅網遍虛空種種鈴發響宣吐妙法音故雨功德成就者偈言雨華衣莊嚴無量香普熏故光明功德成就者偈言佛慧明淨日除世癡闇冥故妙聲功德成就者偈言梵聲悟深遠微妙聞十方故主功德成就者偈言正覺阿彌陀法王善住持故眷屬功德成就者偈言如來淨華衆正覺華化生故受用功德成就者偈言愛樂佛法味禪三昧爲食故無諸難功德成就者偈言永離身心惱受樂常無間故大義門功德成就者偈言大乘善根界等無譏嫌名女人及根缺二乘種不生故淨土果報離二種譏嫌過應知一者體二者名體有三種一者二乘人二者女人三者諸根不具人無此三過故名離體譏嫌名亦有三種非但無三體乃至不聞二乘女人諸根不具三種名故名離名譏嫌等者平等一相故一切所求功德滿足成就者偈言衆生所願樂一切能滿足故略說彼阿彌陀佛國土莊嚴十七種功德示現如來自身利益大功德力成就

利益他功德成就故彼無量壽佛國土莊嚴第一義諦妙境界相十六句及一句次第說應知

云何觀佛功德莊嚴成就觀佛功德莊嚴成就者有八種應知何等八種一者坐莊嚴二者身莊嚴三者口莊嚴四者心莊嚴五者衆莊嚴六者上首莊嚴七者主莊嚴八者不虛作住持莊嚴何者坐莊嚴偈言無量大寶王微妙淨華臺故何者身莊嚴偈言相好光一尋色像超羣生故何者口莊嚴偈言如來微妙聲梵響聞十方故何者心莊嚴偈言同地水火風虛空無分別故無分別者無分別心故何者衆莊嚴偈言天人不動衆清淨智海生故何者上首莊嚴偈言如須彌山王勝妙無過者故何者主莊嚴偈言天人丈夫衆恭敬遶瞻仰故何者不虛作住持莊嚴偈言觀佛本願力遇無空過者能令速滿足功德大寶海故即見彼佛未證淨心菩薩畢竟得平等法身與淨心菩薩無異淨心菩薩與上地諸菩薩畢竟同得寂滅平等故略說八句示現如來自利利他功德莊嚴次第成就應知

云何觀菩薩功德莊嚴成就觀菩薩功德莊嚴成就者觀彼菩薩有四種正修行功德成就應知何等爲四一者於一佛土身不動搖而遍十方種種應化如實修行常作佛事偈言安樂國清淨常轉無垢輪化佛菩薩日如須彌住持故開諸衆生淤泥華故二者彼應化身一切時不前不後一心一念放大光明悉能遍至十方世界教化衆生種種方便修行所作滅除一切衆生苦故偈言無垢莊嚴

光一念及一時普照諸佛會利益諸羣生故三者彼於一切世界無餘照諸佛會大衆無餘廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來偈言雨天樂華衣妙香等供養讚佛諸功德無有分別心故四者彼於十方一切世界無三寶處住持莊嚴佛法僧寶功德大海遍示令解如實修行偈言何等世界無佛法功德寶我願皆往生示佛法如佛故

又向說佛國土功德莊嚴成就佛功德莊嚴成就菩薩功德莊嚴成就此三種成就願心莊嚴略說入一法句故一法句者謂清淨句清淨句者謂眞實智慧無爲法身故此清淨有二種應知何等二一者器世間清淨二者衆生世間清淨器世間清淨者向說十七種佛國土功德莊嚴成就是名器世間清淨衆生世間清淨者如向說八種佛功德莊嚴成就四種菩薩功德莊嚴成就是名衆生世間清淨如是一法句攝二種清淨應知如是菩薩奢摩他毗婆舍那廣略修行成就柔輭心如實知廣略諸法如是成就巧方便回向何者菩薩巧方便回向菩薩巧方便回向者謂說禮拜等五種修行所集一切功德善根不求自身住持之樂欲拔一切衆生苦故作願攝取一切衆生共同生彼安樂佛國是名菩薩巧方便回向成就菩薩如是善知回向成就遠離三種菩提門相違法何等三種一者依智慧門不求自樂遠離我心貪著自身故二者依慈悲門拔一切衆生苦遠離無安衆生心故三者依方便門憐愍一切衆生心遠離供養恭敬自身心故是名遠離三種菩提

門相違法故菩薩遠離如是三種菩提門相違法得三種隨順菩提門法滿足故何等三種一者無染清淨心以不爲自身求諸樂故二者安清淨心以拔一切衆生苦故三者樂清淨心以令一切衆生得大菩提故以攝取衆生生彼國土故是名三種隨順菩提門法滿足應知向說智慧慈悲方便三種門攝取般若般若攝取方便應知向說遠離我心不貪著自身遠離無安衆生心遠離供養恭敬自身心此三種法遠離障菩提心應知向說無染清淨心安清淨心樂清淨心此三種心略一處成就妙樂勝真心應知如是菩薩智慧心方便心無障心勝真心能生清淨佛國土應知是名菩薩摩訶薩隨順五種法門所作隨意自在成就如向所說身業口業意業智業方便智業隨順法門故

復有五種門漸次成就五種功德應知何者五門一者近門二者大會衆門三者宅門四者屋門五者園林遊戲地門此五種門初四種門成就入功德第五門成就出功德入第一門者以禮拜阿彌陀佛爲生彼國故得生安樂世界是名入第一門入第二門者以讃歎阿彌陀佛隨順名義稱如來名依如來光明知相修行故得入大會衆數是名入第二門入第三門者以一心專念作願生彼修奢摩他寂靜三昧行故得入蓮華藏世界是名入第三門入第四門者以專念觀察彼妙莊嚴修毗婆舍那故得到彼處受用種種法味樂是名入第四門出第五門者以大慈悲觀察一切苦惱衆生示應化身回入生死園煩

惱林中遊戲神通至教化地以本願力回向
故是名出第五門菩薩入四種門自利行成
就應知菩薩出第五門利益他回向行成就
應知菩薩如是修五門行自利利他速得成
就阿耨多羅三藐三菩提故
無量壽修多羅優波提舍願生偈略解義竟

無量壽經優波提舍

轉法輪經優波提舍翻譯之記

轉法輪經如來初說優波提舍義門之名天親菩薩之所開示佛說爲誰憍陳如等義行此方必主其人魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密善求義方選眞揀僞故請法師毗目智仙并其弟子瞿曇流支於鄴城内在金華寺出此義門優波提舍與和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子十一日譯三千九百四十二言沙門曇林對譯録記

轉法輪經優波提舍

天親菩薩造

元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘僧大菩薩衆俱爾時世尊告智貪大海樂說辯才菩薩言智貪大海樂說辯才有二種住持如來轉法輪何等爲二一者衆生住持二者法住持智貪大海樂說辯才此二種住持如來轉法輪乃至盡此修多羅說此正法輪勝修多羅以何義故彼牟尼王不可思議不可稱不可說不可量不可喻如虛空不斷不常順入因緣寂靜勝寂靜最勝寂靜第一寂靜如實諦不虛妄如來轉無上法輪說此修多羅如來弟子聲聞之人聲聞弟子諸仙人等之所讚歎此因緣故我今解釋云何解釋無量功德大牟尼王何故轉此不可思議不可稱量第一寂靜善無垢輪二以何義名此勝修多羅三以何義故名爲世尊四如來何故在王舍城耆闍崛山二種住持轉此法輪不在餘處五以何義故名爲如來六以何義故名爲法輪七又復世尊幾轉幾行而轉法輪八又復世尊此中說轉何故如來不生法門說一切法不轉不回應如是知畢竟不起若此轉者云何得避彼修多羅彼修多羅則不須避九又若此說衆生住持法住持者云何般若波羅蜜中如來告彼須菩提言如來設復經劫說言衆生衆生頗有衆生生滅不耶須菩提言不也世尊一切衆生無始來淨如來復於無垢名稱修多羅說若住法想此則大病若衆生法皆不可得然

則世尊何所住持而轉法輪此須解釋十又復世尊以何義故捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴無量勝人多衆集處於波羅柰少人衆處在波咤離樹影廕下鹿苑之中而轉法輪此之因緣亦須解釋十一又復世尊何處初坐而轉法輪十二又復世尊轉法輪時幾許衆生捨惡行善十三以要言之示現云何衆生住持及法住持十四此皆是難自下解釋彼法今說以何義故彼最第一無垢廣博不可稱量不可思議不可破壞甚深不動正覺世尊已說此經又復今說勝無垢廣博不可稱舉三界衆生所讚世尊何故說此不可稱量離一切過勝修多羅此義今釋世尊恐彼會中有天阿脩羅人龍及夜叉鳩槃荼等聞轉法輪心生疑惑不知世尊幾種住持而轉法輪世尊觀察衆生疑心爲斷彼疑是故爲說二種住持而轉法輪此義云何偈言

世間人及天　疑心觀法主　爲斷疑義故
說此修多羅

又復世尊有大悲力饒益衆生故說此經云何世尊大悲力說此義今說世尊如是於諸衆生知無衆生諸法皆如乾闥婆城如是知已衆生住持及法住持已轉法輪此義云何偈言

知世間無我　如幻乾闥婆　衆生法住持
如來大悲說

示現自力故能說義世間更無能住持者唯佛能作二種住持更無有人能轉法輪如我轉者又復有義偈言

非是天宮殿　非阿脩羅舍　非人處龍宮

有如是衆生　第一不可稱　離過滅三苦
天人恭敬禮　善轉第一輪
又無量苦無量具足然後乃得阿耨多羅三藐三菩提故始行菩薩若聞是已心生怯弱如來爲欲除彼怯弱示現此義無垢淨覺若無量苦無量具足得阿耨多羅三藐三菩提無量功德示此法輪偈言
金珠眞珠等　妻子國城施　頭分眼骨髓
手足等施勝　種種苦持戒　希有得佛身
功德不可稱　爲疑怯者示
佛增上意觀衆生心無量功德而轉法輪又復未發菩提心人聲聞縁覺乘欲入涅槃舍大乘住持此義示現又復勝意若有聲聞縁覺等乘入涅槃舍則不復轉無上法輪偈言
小心離悲等　欲入二涅槃　牟尼說此經
令住第一乘
又此福人歡喜饒益此義示現一切世間最勝無比轉法輪師無如我師偈言
若已歸依佛　令歸當復歸　牟尼喜彼人
說此修多羅
若餘依止外道之人將引饒益此義示現無垢功德莊嚴妙身而轉法輪汝師非比汝師不能令汝獲得無漏善法偈言
依止惡知識　如來見世間　爲引彼人故
爲說此經寶
一切智慢寂靜饒益示現此義我一切知令者新轉無上法輪云何汝是一切智人偈言
佛初轉法輪　能除斷常倒　不能轉淨輪
彼非一切智
求廣勝果無上福田饒益示現不可思議果

報能與若有能轉無上法輪布施彼者得大果報偈言

若有人能轉　無上正法輪　少施如是人
得無比果報

又菩薩行得果饒益示現此義世尊說言我此法輪能大饒益已行無量億那由他百千苦行能捨難捨譬如抒海心不休息又言本生作摩那婆身及妻子我皆捨施又言本生作梵德王所愛二子我捨布施心不生悔又言本生作善牙王最端正女人中勝妙名孫陀利施婆羅門又言本生作德藏王得陀羅尼我七千年未一脇卧又言本生作不思議功德寶德王之太子童子之身一切論義我皆已得爲衆生說又言本生作身汁仙割身手足不生瞋恨爲說忍法又言本生作月光王捨頭布施不生瞋恨又言本作一切衆生所喜見王童子之身我十二年食香燒身供養佛法心不生悔又言本作療病王身已療一切閻浮提人一切病苦如是種種無量苦惱皆悉已作有大饒益我已證得如是菩薩種種苦行得果示現示現饒益世尊已說此修多羅偈言

若如是初因　苦行廣捨身　貧窮乞匃者
隨所應施與　離一切諸過　第一寂靜輪
說不毀第一　是故我今轉

以何義故名世尊者堪受供養故名世尊更有餘義如菩提心優波提舍彼中示現如來何故在王舍城耆闍崛山二種住持轉于法輪不餘處者難不相應隨在何處此難無窮世尊若在餘處遊行亦有此難是則無窮更

有餘義如菩提心優波提舍彼處示現以何義故名如來者彼義今說如實而來故名如來何法名如涅槃名如衆生與法彼二不如如世尊說諸比丘第一聖諦不虛妄法名爲涅槃知故名來異聲論界知字論界如世人說此人來生此明何義此明智慧具足來義如是涅槃名如知解名來正覺涅槃故名如來又空無相無願名如如彼一切行故名如來又四聖諦此名爲如非餘人見彼一切行故名如來又復一切如是佛法此名爲如彼來此人故名如來又復如名六波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定般若正覺彼來故名如來實捨寂慧安住是如如彼無上正遍知來故名如來一切如是菩薩諸地歡喜離垢明焰難勝現前遠行不動善慧法雲等十此名爲如如彼無上正遍知來故名如來如八道來故名如來以有般若波羅蜜足方便足來故名如來或名如去言如去者或以如說故名如去又如去者不去復來故名如去以何義故名法輪者彼義今說法體是輪故名法輪譬如世間銅體是鉼故名銅鉼木體爲輪故名木輪此亦如是法體爲輪故名法輪如是示現何者是法謂三十七菩提分法此法是輪故名法輪又一切法自體覺義是法輪義又一切法勝莊嚴義又取捨義如是等義名爲法輪捨何等物謂捨有爲取何者物謂取涅槃又能破壞一切煩惱是故名輪如時運輪法王治輪如輪王輪一切世間光明照輪如星宿輪又說法輪不斷常輪二邊不定又不生輪如因緣生又不二輪如眼與色乃

至意法不二應知不可得輪以三世法不可得故又復空輪離諸見故又無相輪觀一切相離諸相故又無願輪離三界故一切分別不別異輪以一切法不分別故

世尊復於阿那婆達多龍王修多羅中告龍王言賢首龍王又法輪者實不壞行如是名輪三世等故無自體輪以離有無二種見故又復離輪身無染故又不著輪以離心意意識等故無處所輪以捨一切有行生故又復實輪大實見故又復諦輪正修不壞故又不盡輪示不盡故又法界輪以一切法皆悉行故又實際輪以前後際非際輪故又如如輪諸法自體無自體故已無爲輪一切疑處觀察定故又復常輪聖性集故又復空輪不見內外一切物故又無相輪以一切相不分別故又無願輪以一切法不攀緣故又無爲輪一切言語所說皆空不可說故如是世尊所說法輪此等皆是法輪之義

又復世尊幾轉幾行轉法輪者彼義今說法輪三轉有十二行此苦聖諦此集聖諦此滅聖諦此苦滅道聖諦此第一轉此苦聖諦應知此苦集應斷此苦滅應證此苦滅道應修此第二轉此苦聖諦已知此苦集已斷此苦滅已證此苦滅道已修此第三轉此說三轉如是苦智集智滅智道智如是苦諦有三轉智如是集諦如是滅諦如是道諦有三轉智彼如是說有十二行何以故如是異行於苦諦中有三轉智異行集諦異行滅諦異行道諦皆三轉智此如是說有十二行所言苦者謂之五陰五陰苦相是名爲苦彼苦相空通

達此空是名苦智聖諦彼五陰因愛使見因是名爲集若不分別不分別不取不觸愛因見因是名集智聖諦若彼五陰畢竟盡滅前際不來後際不去中際不得是名爲滅彼如是知是名滅智聖諦若道得已攀緣苦智集智滅智彼平等相彼不二智是名苦滅道智聖諦又復何故非少非多說彼聖諦如是分別此則無窮又復如是知四聖諦則得解脫所謂知苦苦因苦滅後得方便如是四聖諦此如是義次第而說又平等相何者名聖諦不虛妄法以不虛妄故名爲諦各各自相皆不虛妄如是不虛妄法是平等相又復勝相何者勝相苦逼迮相集能生相滅寂靜相道者出相又十二行若逆若順有十二分因緣生轉又復廣普修多羅說正分別能分別不善觀察生於無明非有生法如是乃至大苦聚集彼有及滅如是法輪十二行轉居隣若知三寶具足

又復世尊此中說轉何故如來不生法門說一切法不轉不回應如是知畢竟不起如是次第彼義今釋彼眞諦說此世諦說又此時說又此爲治信受故說此義已說是故今說又復此爲初業菩薩故如是說得大地人如是不諍若衆生法皆不可得然則世尊何所住持而轉法輪彼義今釋佛以大悲不取衆生亦不取法而常住持衆生及法已轉法輪又復世尊於龍王問修多羅說如虛空轉名法輪轉又復此是世尊方便諸法無名以名字說是故偈言

一切法無名　說名以名法

世尊決爾不取衆生而治衆生爲之說法雖
不取法而常廣說一切諸法又復般若波羅
蜜經無垢名稱修多羅說爲知眞諦故說世
諦如是無過
又復世尊以何義故捨彼寬博種種勝妙華
樹莊嚴無量勝人多衆集處於波羅柰少人
衆處在波咤離樹影蔭下鹿苑之中而轉法
輪彼義今釋世尊往昔已於彼處八十千億
那由他會廣行布施又於彼處已曾供養六
十千億那由他佛又於彼處已有九十一億
千佛轉於法輪彼處常饒寂靜仙人有如是
等諸大功德是故世尊在於彼處而轉法輪
此義已釋今復更說又廣普經有偈說言
我六十千億　那由他會施　供六十千億
那由他諸佛　波羅柰處勝　有勝舊仙人
第一天龍等　常讚說法處　九十一億前
我億無上勝　於此妙林中　轉無上法輪
此有那由他　寂靜勝仙人　常在鹿苑中
故名仙人處　如是勝林中　轉無上法輪
如是已轉又爲法人如是已轉
又復世尊何處初坐而轉法輪彼義今釋世
尊坐彼大圓殿處無量清淨妙色珍寶莊嚴
師子座上而轉法輪此何處說廣普經中如
是說言諸比丘有諸地天知波羅柰欲轉法
輪有本饒益置大圓殿種種莊校廣博嚴麗
其殿縱廣七百由旬虛空諸天以蓋幢旛而
爲莊嚴於上空中欲界天子八十四千師子
之座奉施如來施如來已一一請言唯願如
來坐我此座而轉法輪一一天子各見世尊
坐其所施師子座上而轉法輪世尊如是滿

足一切諸天子意

又復世尊轉法輪時幾許衆生捨惡行善彼義今釋憍陳如等有五比丘復有諸天六十億數復有色界天八十億數復有八十四千億人此何處說彼廣普經有偈說言

阿若居隣等　如是五比丘　六十億諸天
皆得法眼淨　八十億色天　淨無上法眼
淨勝法眼人　八萬四千億

以要言之衆生住持示說衆生法住持者示現說法又復有義衆生住持示現令知衆生心行八萬四千法住持者示現令知八萬四千法聚光明多所饒益又復有義衆生住持此爲示現衆生平等法住持者示法平等又復此二世諦示現

轉法輪經優波提舍

音釋

驃騎（驃毗召切騎奇寄切驃騎官名）鄔（魚怙切地名）咤（陟駕切）抒（神與切挹也）脇（虛業切腋下也）療（力照切治也）

大般涅槃經論

元魏沙門達磨菩提譯

涅槃經本有今無偈論

陳世天竺三藏眞諦於廣州譯

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

唐三藏法師義淨奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三論同卷

大般涅槃經論

涅槃經本有今無偈論

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

大般涅槃經論

婆藪槃豆作

元魏沙門達磨菩提譯

頂禮淨覺海　住持甘露門　亦禮不思議

自性清淨藏　救世諸度門　正趣實諦道

及如學而學　如法證實義　愍長迷蒼生

含悲傳世間

從初如是至流血灑地名不思議神通反示分純陀哀歎二品名成就種性遺執分從三告已下訖大衆問品名正法實義分五行十

功德名方便修成分師子吼品名離諸放逸入證分迦葉品名慈光善巧住持分憍陳如品名顯相分云何得長壽金剛不壞身迦葉欲共衆生同聞故問答意我修三業故得長壽云何金剛不壞身問一切衆生皆敗壞云何得不壞如前所行得不壞云何堅固力心無分别故得堅固無來無去故長壽不可說故不壞無流動故堅固云何得長壽金剛不壞身故得長壽云何不壞得堅固力故不壞迦葉爲衆生非一問可了答法相不盡故問願佛開微密廣爲衆生說云何微密身外有佛亦不容身内有佛亦非容非有非無亦非容衆生是佛故微密云何衆生是佛衆生非有非無非非有非非無是故衆生是佛云何得廣大爲衆作依止何以名廣大無有識相

無不是佛行無不淨德無不滿故言爲衆作依止見釋迦依止者不名依止小乘解義慈故令衆生依止實非阿羅漢如與羅漢等者昔教王宫生得阿羅漢今說王宫非生雙林非滅云何非羅漢如與羅漢等迦葉未蒙佛教不問四依止問如來若王宫非生雙林非滅自然得戒不由四果實非阿羅漢云何如來與羅漢等解云若如來實是阿羅漢四依可與羅漢等佛實非羅漢那得言如與羅漢等釋迦身有二名一名應來二名菩薩實行言應者從蓮華藏世界是大莊嚴佛作太子現王宫生雙林滅此是菩薩遊戲法第一眞者無所從來云何與羅漢等佛有二種名一眞佛化同聲聞阿羅漢佛非實聲聞云何與四聲聞等解向前實有羅漢可言我與羅漢

等前不曾有羅漢言羅漢者我身自作云何與等又解釋迦身名阿羅漢性地菩薩云何與羅漢等第二實行菩薩應來亦能化作佛釋迦實是阿羅漢可言等釋迦不曾是羅漢云何等是故止性地菩薩是阿羅漢阿羅漢此菩薩實非佛羅漢云何與佛等釋迦實是阿羅漢可言等釋迦不曾是羅漢云何等是故正實行菩薩是阿羅漢是故王宮生雙林滅皆是遊戲菩薩現作前實無阿羅漢由我化故衆生得阿羅漢是故我作阿羅漢第二蓮華藏世界菩薩化與我無異是故實非阿羅漢如與羅漢等若我實是羅漢菩薩可與我等執我為羅漢者此非菩薩法相化通皆是不實解四依歡喜地為初依六地為二依八地為三依法雲地為四依化聲聞聲聞虛

斷不曾是阿羅漢云何與等菩薩名為法佛亦名緣佛云何法佛從法中生行法故得見故名法佛云何緣佛有緣故見名為緣佛問迦葉意若自解不須如此問若不曾聞不曾見云何作如此問答迦葉是十二童子如來威神力加教故能問迦葉所問正是涅槃更無異外云何知天魔為衆作留難解此迦葉正問如來身不問未來何以故知衆生身自不信云何有外魔來作留難如來今在道樹下始成佛正法將興魔畏失其徒衆故作留難云何諸調御心喜說眞諦云何名調御凡夫衆生無所知聞大乘是大乘聞小乘是小乘聞苦是苦樂是樂何以名調御非苦說苦非樂說樂非常說常昔日說小今說大亦不名心喜說眞諦不名為調御今說無常非無

常苦樂非苦樂無來無去是名說眞諦正善具成就演說四顚倒正善具成就者菩薩行四無量心十波羅蜜無不平等是名相中正善菩薩行無不正善聲聞有彼此故不名爲正善菩薩無彼此故名爲正善第二正善者昔教不正聲聞不具成就今者涅槃理正無來無去無生無滅名爲正善具成就第二從歡喜以上至法雲地是名具成就演說四顚倒聲聞人言我常樂我淨佛苦空無常是倒聲聞苦空無常佛常樂我淨亦顚倒佛常樂我淨衆生苦空無常亦是倒云何如來說四顚倒爲聲聞說正說四顚倒是不顚倒更無外法是顚倒不顚倒是名心喜說眞諦經云說法不有亦不無是名眞諦云何諸菩薩能見難見性迦葉有二種意一欲使一切衆生知有佛性二不欲使見佛性何以不欲使知見欲令如來深解佛性何以故名深佛性非是可作可造可修可得故名深聲聞狹小不究竟不能見菩薩行慈悲廣濟不求見爲衆生故被縛故名難見第二解性佛非是可見法能見所見能知所知能修所修故名能見難見性云何解滿字及與半字義半字者漸教滿字者涅槃滿足教故名滿字攝佛教果功德盡名滿字聲聞緣覺教不滿足故名半字涅槃名頓亦名漸今論涅槃二諦相對中滿就行有滿不滿故名漸教然理無滿不滿是故涅槃名漸教形半字涅槃名頓教第二復次言滿半者是衆生妄想理不是滿不滿是故言涅槃漸教云何諸菩薩能見難見性是或但見法又言云何解滿字及與半字義

今更無見不見云何共聖行如婆羅婆鳥如來在王宮取婦有兒或出家與聲聞同譬如婆羅婆鳥共爲一羣不可分別聖者如來與一切衆生同修同行故言云何共聖行如婆羅婆鳥第二解色爲聖人聲聞色心爲聖人菩薩聖人非心色言有心色者故非聖人聲聞聖人形色爲共菩薩聖人無青黃赤白心識理共有心識凡夫無心識聖人故言聖人言婆羅婆鳥者總名譬如來共一切衆生不可分別迦隣提者譬涅槃別一切衆生還去聲聞意菩薩知如來與一切衆生無差別故名共解有相捨離如來未出世有凡有聖相捨離如來出世一切衆生不相捨離聲聞意菩薩不相捨離者如來不出世不相捨離如來出世不相離解世諦無苦空無常第一義諦無常樂我淨有人言無世諦有常樂我淨淺解義理

又有人言有是世諦無是第一義諦亦有亦無是世諦非有非無是第一義諦非有非無更無外法故名共聖行迦隣提日月太白與歳星云何名日月此日月者譬喻凡夫見日月有出沒聖人不曾見出沒第二聲聞人見佛王宮生雙林滅菩薩不曾見王宮生雙林入涅槃第三日月沒故太白歳星出世人生怪如來入涅槃聲聞緣覺出法與如來異故言星出衆生妄見日月歳星有出沒而實無出沒衆生見如來有生滅而如來實無生滅云何未發心而名爲菩薩聲聞有發不發緣覺亦有發不發菩薩亦有發不發此三種菩薩名發心云何發心者果異可得名發心如

來從初教衆生有發不發昔教有發不名爲發云何不名發見有佛異可得可求差别不名發何者名發今說無相涅槃理熏故令一切發名爲發無有聲聞緣覺菩薩有發不發故言未發心而名爲菩薩涅槃平等照一切故一切未發心皆名爲菩薩迦葉何故問云何未發心而名爲菩薩發心者見日月不發心不見日月二發心者見常住不發心不見向者如來出世有發不發發者見不發不見今者涅槃平等照發亦是發亦是不發云何於大衆而得無所畏菩薩出世慈悲平等不壞衆生相故言無所畏菩薩無畏衆生亦無畏云何衆生不畏菩薩出世不壞衆生相是故衆生亦不畏如來出世以慈悲喜捨四無量心平等無有差别無有天魔外道乃至一

闡提如一子想無所畏何以衆生無所畏一切衆生視如來如父母故無所畏何以名闡提不識佛不識内外道名一闡提問一闡提不識内外與菩薩何異解言菩薩不識内外不殺一闡提不識故行殺猶如閻浮金無能說其過解此是和衆義閻浮檀金有四種其四者何一青二黄三赤四紫磨青者喻外道黄者喻聲聞緣覺赤喻六波羅蜜菩薩紫磨喻如來閻浮金亦有青黄赤白有四種諸色二者世間好物雖復端正猶有闕少閻浮金者不如此物不可說其過喻如來得涅槃亦不可說其過紫磨金具有衆色喻涅槃具有種種聲聞外道六波羅蜜菩薩猶如閻浮金天魔外道聲聞緣覺六波羅蜜菩薩何以如此此外更無異法紫磨金一切具足諸色不

可說聲聞緣覺六波羅蜜外道種種有故不可說涅槃理非青黃赤白法亦青黃赤白故言不可說若有青黃赤白可說其過此青黃赤白不曾有故不可說云何處濁世不汙如蓮華濁世者五濁云何五濁劫濁煩惱濁釋迦出於五濁王宮生有妻子金銀七珍種種財物皆名爲濁不爲所染故名處濁世不汙如蓮華第二第三乘法名之爲濁今者涅槃不爲三乘所染故名不汙云何處煩惱煩惱不能染如醫療衆病不爲病所汙迦葉問意據如來三界煩惱九十八使如來出世不爲所汙一切衆生三界煩惱九十八使所汙第二聲聞緣覺六波羅蜜計有煩惱可斷佛果可得是故爲煩惱所汙十地菩薩行通達大智故不爲煩惱所汙第四大菩薩望果亦爲煩惱所汙今者涅槃非是因果所得是故不爲所汙第五四諦教乃至般若波羅蜜法華亦爲煩惱所汙今者涅槃理無流動無得失無起滅是故不爲所汙如醫療衆病不爲病所汙如來出世始從三歸五戒乃至菩薩戒彈指低頭以漸教化治衆生病知煩惱故不爲病所汙衆生不知煩惱故恒爲病所汙第二次第教亦名治衆生病第三名力教神通變化身一切降伏亦名治衆生病第四今時說涅槃治前別教患亦名療衆病云何名患一切衆生未發心名患見丈六發心又解非丈六使發心涅槃平等照令使發心故名療衆病生死大海中云何作船師三界名生死如來出世亦名生死何以名生死如來法能度衆生令不生死故言生死大海中作船師

第二丈六說次第法乃至法華亦名生死法今說涅槃無來無去無生無滅度前生死教故名船師初解丈六不生死及教不生滅第二丈六及教亦生死涅槃無生滅第三佛滅度誰能度生死唯大菩薩能度生死第四菩薩亦不能度大涅槃理能度生死喻世間船師善解方便能知海難煩惱大海三界爲船如來種種方便說三乘法爲船師世間船師指因指果衆生上船如來方便說三乘法說因說果言出三果者猶是生死是故以三界爲船初次第教者以生死度衆生故名爲船師法華以萬行爲船今涅槃以無生死爲船何以示病所汙復有生死大海中云何作船師前去煩惱又煩惱大海中作船師度令到彼岸云何捨生死如蛇脱故皮迦葉問如來出世生死今說入涅槃道我不生不死如蛇脱故皮不生滅次第丈六所說是生死法今者說涅槃不滅前次第教此教無理如蛇脱故皮無利無功德今者涅槃無生無滅亦不破教第二一切衆生乃至言說不言說有形類悉有空名唯涅槃是眞實理云何觀三寶猶如天意樹三寶名軌則如來出世亦現有三寶由有三寶故受三歸得五戒亦得彈指亦得隨意所修隨意所得如來亦名如意亦名衆生如意隨意受三歸五戒乃至菩薩悉得果報故名衆生如意如來如意者隨衆生根感故名如意今言涅槃如意者一切苦樂善惡無不是理故名如意故言觀三寶猶如天意樹喻他化自在天有一樹能隨諸天意所得故名如意樹諸天行行久故感得此樹

三寶亦如是衆生行行久故感得丈六故名三寶猶如天意樹三乘若無性云何而得說三乘者非如來說一法三乘者衆生根故言一音說隨類解如來說三乘不名說逐衆生根故有小有大如來雖說三乘非如來本意何者如來本意涅槃是迦葉問意三乘若無性云何而得說如來答言一切諸佛不爲衆生說三乘今者涅槃實相小非小大非大當知三乘教是一相無有大小第三說涅槃理處不道大不道小衆生智差別故教差別理無差別大小故得說大小向者差別者正是無差別更無異外猶如樂未生云何名受樂迦葉問言衆生不知樂云何說受樂凡夫有苦無樂菩薩有樂無苦何以有樂菩薩智通達到果故知樂衆生不知故苦菩薩知果言

菩薩樂不是樂衆生苦不是苦等是妄故涅槃無苦無樂名爲大樂故樂未生云何名受樂問如來娑羅林說法何以不純戒持得福戒不得福戒外道是佛戒非佛答意向者雜教是涅槃更無外道涅槃云何諸菩薩而得不壞衆一解聲聞緣覺六波羅蜜菩薩乃至外道有彼此有得證故名爲壞衆第二菩薩密行密教知衆生根性不壞衆生相故名壞菩薩所不壞者能壞不能壞非菩薩能作法如此不乖法相故名不壞衆第三菩薩知涅槃無青黃赤白無彼此故名不壞衆第四不壞者涅槃理非得非證非造非作故得不壞衆第五眞理不壞衆生衆生亦不壞理何以如此衆生是理理外更無衆生故不壞衆云何爲生盲而作眼目導迦葉問云何作眼目

導一解前教聲聞緣覺六波羅蜜隨其相解名生盲如來解聲聞緣覺六波羅蜜若曾有所得是不可聞此法曾有故開譬如盲人不知青黃赤白若有人語青黃赤白轉迷若道無青黃赤白稱所解名作開喻三乘人明有因有果差別有得不得令語涅槃若有長有短有得有不得轉迷言涅槃無青黃赤白無得無證無長無短故名爲開因丈六修道持戒布施不是因因佛性無得無修是名爲因一切衆生視三乘人以爲法三乘者名清盲非但三乘人一切衆生亦清盲法非可見不可見可開不可開可至不可至此教故道清盲理不道清盲無清盲是故道清盲不清盲不乖法相若有此二種可道不曾有不曾無何以說是有不有無不無開不開都不乖故言開云何六多頭唯願大仙說迦葉問意如來初教種種多頭令涅槃何以唯一無二如來答非我多頭衆生昔行多根故是故說多頭故言示多頭第二法多何以名多法相如此所以示多頭第三所由說多此法若有可名多說此法不曾有是故不多說第四涅槃理相如此非是多不多第五眞理本非是有無法是故說不說無所妨礙

大般涅槃經論

涅槃經本有今無偈論

天　親　菩　薩　造

陳世天竺三藏眞諦於廣州譯

解純陀疑問論曰多弟子已成熟純陀未成熟佛爲純陀未成熟故顯示大般涅槃講說大經受大功德爲成熟故來拘尸那城云何純陀而有疑心有二因緣一見同相未見別相生疑心二見別相不見同相故起疑心者如遥見杌疑爲是人爲是杌若見烏鳥集上鹿從其下過知是杌非人若見舉手挑衣者知人非杌別相不見同相生疑心者如空不共相是常住如見地不共相是無常聲聞者不共相於聲聞不共相生疑爲同空是常住爲同地是無常凡夫爲同相故起疑心聲聞緣覺爲別相故起疑心凡夫爲有生法故起疑心聲聞緣覺爲無生法故起疑心純陀不爲此二種故起疑心爲欲利益衆生故生此疑如此大菩薩那得於佛生疑於此大會大有外道聚集有外道說佛死而更生復有說如燈盡火滅復有說佛滅後有盡有不盡爲釋此疑故佛說偈

涅槃經三世義

本有今無　本無今有　三世有法　無有是處

佛爲二乘故說偈煩惱生得聖修得凡夫性生得聖性修得煩惱縛生得解縛修得生死生得涅槃修得本生今修本是生今是修爲二乘作此解說不謗大乘爲大乘作此解說是謗大乘此是不相應大乘誰能令相應大乘是故我等依義選擇思惟義不依語言不選擇思惟語言爲修行大乘者說過三種義

顯了別義言本有今無本無今有三時有是三種義無有是處何故三種義不成就若本有今無者一切如來等則無解脫何以故性不定住故以前有後無故一切眞有亦無眞有俗有亦無何以故眞有前後無異故俗有無本故是故眞俗二義不成就於此二義不明了僧佉外道亦如是說因中有果譬如乳有酪生酥等是增益僧佉等義若本無礙現在時中誰能爲障若汝思惟妨礙因緣和合爲障者是義不然何以故前後無異故若今不障本時何故不障有何道理本不依因緣生後依那因緣滅所言本者以何法爲本爲初起爲當相續爲本若初起爲本初不爲因緣所生後如初亦不爲因緣所生若如是說十二因緣法如如義皆悉已破則同外道說無因義若相續爲本者相續亦不定何以故分分不定故云何相續爲本是故一切有生之法說本無因如此說者則無道理本無今有者若前是無本而今有有者則無得解脫者前煩惱未起則是離解脫而後生煩惱則無解脫若前無今有者最極無生當應得生如空生華若汝思惟一則無因是義不然何以故如空與華二同是未有何故因緣生空不因緣生華等是無故是義無道理若本無生而今得生則破本義是義不然何以故初生是本故若汝思惟因緣是初生則非初是故生非是本是亦不然何以故汝意欲破本有故欲立因緣本者是故不過本故前未有法因云何生若其生者爲具足生爲分分生若具足生者爲一時生爲前後生若一時生

則因果同時不可分別若果後生因在前滅誰生後果如煑熟鷄而復作聲還生若具足者何用觀因若分分生者亦同前失是故本無今有欲安立因是義不然

三時有者無有是義若有是三世者爲一義遍三世爲一一義各各三世如此二義並皆不然何以故若一義遍三世者不得一世有三何以故相妨礙故若義依時則過去未來分分無窮若時依義義一故則無三世離義故則無別時是故三時皆不成就若一物遍三世者是物則不可說名何以故一物二成就故若爾生死涅槃則是一若各各世有者三世各自有如現世能生果過去未來何意不能生若具能生則無一人得解脫者若不能生過去未來誰斷果報言過去未來是有者爲體故說有爲用故說有若爲體說有云何可破而爲三分若爲用說有者過去滅未來未生云何起用若汝思惟三世是有爲能說三世不爲能說三世不爲體說若同有體一則有能二則無能是義不然若汝思惟爲時節有能不說能知芭蕉一生果不能重生義亦不然何以故義不定故此三時誰之所有若有因生則難難則無窮若無因生則時節義不成就若汝思惟未來是前現在是中過去是後作三世者何以故未來力逼出故現在現在力逼出過去如恒河水未來水逼現在水現在水逼過去水若一世成就則三世成就是義不然何以故水是同時處所別故故說三時三世有義是故不然無無是處者如小乘說無是處如外道說無是處破小

乗外道如是偈義一破邪義二立正義破邪
義者依語言說立正義者依於義說所言正
義者本有今有過於三世是名正義本有今
有者從初發心至得涅槃一味無異不依生
因不依滅因有則清淨凡夫法不能染聖人
法不能清淨若起四重五逆不能令滅若修
慧斷惡不能令增若有見得清淨眼若有見
得毒惡眼依方便則過語言道及一切思惟
不可說不可思惟攝受因果非因非果是地
非數量一時能分別是諸佛如來境界生死
涅槃是地逆順故若逆是生死若順是涅槃
地是前際是後際是發心地是金剛後心地
破一切見清淨一切見一切衆生應當受用
如來一體最歸依處攝受一切實是大涅槃
過三世者爲用說涅槃功德何者過三世爲
生故分別三世涅槃無生故不可分別三世
者未生得生已生則滅涅槃無滅故常住是
故自在以自在故是故最樂爲體故說清淨
爲用故說常樂我自體故清淨對生死故常
樂我復次有二種義若本有今有則是常見
若過三世則是斷見若二義待來離斷常是
中道如是俗諦眞諦相待故有如是十二因
緣眞實何以故離二邊是眞十二因緣若能
善解即見如來現在於世是故如來說十二
因緣是如來身於眞俗二諦以不二故是十
二緣眞佛道如是偈有二義一則對因義斷
於邪道二理得義顯示實如是二義是如來
事依大智依大慈悲五常義
一無窮常二無起常三恒在常四湛然常五
無變常無窮常者有十一因無邊故常二衆

生無邊故常三大悲無邊故常四四如意足
無邊故常五慧無邊故常六恒在定故常七
安樂清涼故常八行於世間八法不能染故
常九甘露寂靜遠離四魔故常十性無生故
常因無邊者無量劫來捨身命財爲攝持正
法正法既無邊際無窮盡此即以無窮之因
得無窮之果果即三身也二無起常者依前
際非本無今有不爲意生身所生故三恒在
常者依後際離不可思議死壞故四湛然常
者依中際不爲無明煩惱病所破壞故五無
變常者過三際不爲無漏業果報所變異故
第三恒在離死第四湛然離病第五無變者
初地至如來地通名無窮從八地至如來名
無起從九地至如來地亦分得名爲無變常
者正論五義併在佛地

諸行無常是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂
三藏闍梨解旨云諸行無常者諸行即是色
心諸行行於三世中也無常自有五義一失
滅無常二相離無常三變異無常亦名回轉
無常四有分無常五自性無常所言失滅者
如百年報盡壽命失滅也二相離無常者即
是骨肉離散也三變異者如骨色初白後變
爲鴿色也回轉者即轉白爲鴿色四有分無
常如根塵識三事未和合時名爲本無無常
已有還無名爲滅壞即是已有還無無常根
塵識共聚總名爲有分也五自性者爲有前
四義故名爲自性無常也是生者是未來世
生也滅法者是過去世已滅法也生滅者是
現在世也而現在攝生滅者生而即滅故云
生滅居現在也言寂滅爲樂者若言滅法爲

樂此義不然何以故爲有現在滅是過去已滅法爲殘以有殘故非樂也若滅現在生滅爲樂者此事不然何以故爲有未來生是現在世殘故有殘故非樂也若言未來生是常者此義不然生必有滅故非常也若能令未來應生法而不得生乃可爲樂耳寂滅爲樂即其義也上三句明生死有爲法故無常後一句辯涅槃是無爲法故常住

涅槃經本有今無偈論

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

無著菩薩造

唐三藏法師義淨奉　制譯

勝利益應知　於身并屬者　得未得不退
謂最勝付囑　於心廣最勝　至極無顛倒
利益意樂處　此乘功德滿　六度皆名施
由財無畏法　此中一二三　名修行不住
爲自身報恩　果報皆不著　爲離於不起
及離爲餘行　攝伏在三輪　於相心除遣
後後諸疑惑　隨生皆悉除　若將爲集造
妙相非勝相　二相遷異故　無此謂如來
因與果甚深　於彼惡時說　此非無利益
由三菩薩殊　由於先佛所　奉持於戒學
并植善根故　名具戒具德　能斷於我想
及以法想故　此名爲具慧　二四殊成八
別體相續起　至壽盡而住　更求於餘趣
我想有四種　皆無故非有　有故不可說
是言說因故　法想有四種　由彼信解力
信故生實想　不如言取故　取爲正說故
佛了果非比　由願智故知　爲求利敬者
遮其自說故　證不住於法　爲是隨順故
猶如捨其筏　是密意應知　化體非眞佛
亦非說法者　說法非二取　所說離言詮
自受爲他說　非無益集福　福不持菩提
彼二能持故　得自性因故　此餘者是生
唯是佛法故　能成最勝福　不取自果故
非可取可說　解脫二障故　說妙生無諍
在然燈佛所　言不取證法　由斯證法成
非所取所說　智流唯識性　國土非所執
無形故勝故　非嚴許嚴性　譬如妙高山

於受用無取　非有漏性故　亦非是因造
爲顯多差別　及以成殊勝　前後福不同
更陳其喻說　兩成尊重故　由等流殊勝
煩惱因性故　由劣亦勝故　彼果勝苦故
難逢勝事故　境岸非知故　於餘不共故
是甚深性故　勝餘略詮故　胄族高勝故
望福福殊勝　彼行堪忍時　雖苦行善故
彼德難量故　由斯名勝事　由無恚怒情
不名爲苦性　有安樂大悲　行時非苦果
生心因不捨　是故應堅求　謂是得忍邊
及此心方便　應知正行者　是利生因故
於有情事相　應知遍除遣　彼事謂名聚
最勝除其想　諸世尊無比　由眞見相應
果不住因位　是得彼果因　世尊實語故
應知有四種　立要說下乘　及說大乘義

由諸授記事　皆無有差舛　不得彼順故
是非實非妄　如言而執者　對彼故宣說
常時諸處有　於眞性不獲　由無知有住
智無住得眞　無智猶如闇　當闇智若明
能對及所治　得失現前故　由如是正行
獲如是福量　於法正行者　業用今當說
於人有三種　受持聞廣說　義得由從他
及已聞思故　此謂熟內已　餘成他有情
由事時大性　望福福殊勝　非境性獨性
能依是大人　及難可得聞　無上因增長
若但持正法　所依處成器　蠲除諸業障
速獲智通性　世妙事圓滿　異熟極尊貴
於此法修行　應知獲斯業　由自身行時
將已爲菩薩　說名爲心障　違於無住心
授後時記故　然燈行非勝　菩提彼行同

非實由因造　無彼相爲相　故顯非是妄
由法是佛法　皆非有爲相　謂以法身佛
應知喻丈夫　無障圓具身　是遍滿性故
及德體大故　亦名爲大身　非有身是有
說彼作非身　不了於法界　作度有情心
及清淨土田　此名爲誑妄　於菩薩衆生
諸法無自性　若解雖非聖　名聖慧應知
雖不見諸法　此非無有眼　佛能具五種
由境虛妄故　種種心流轉　離於念處故
彼無持常轉　故說爲虛妄　應知是智持
福乃非虛妄　顯此福因故　重陳其喻言
謂於眞法身　無隨好圓滿　亦非是具相
非身性應知　於法身無別　非如來無二
重言其具相　由二體皆無　如佛說亦無
說二是所執　由不離法界　說亦無自性

能說所說雖甚深　然亦非無敬信者
由非衆生非非生　非聖聖性相應故
少法無有故　無上覺應知　由法界不增
清淨平等性　及方便無上　由漏性非法
是故非善法　由此名爲善　說法雖無記
非不得應知　由斷一法寶　勝彼寶無量
於諸筭勢類　因亦有差殊　尋思於世間
喻所不能及　法界平等故　佛不度衆生
於諸名共聚　不在法界外　若起於法執
與我執過同　定執脫有情　是無執妄執
不應以色體　唯如來法身　勿彼轉輪王
與如來齊等　即具相果報　圓滿福不計
能招於法身　由方便異性　唯見色聞聲
是人不知佛　此眞如法身　非是識境界
其福不失亡　果報不斷絕　得忍亦不斷

以獲無垢故　更論於福因　爲此陳其喻
彼福無報故　正取非越取　彼福招化果
作利有情事　彼事由任運　成佛現諸方
去來等是化　正覺常不動　彼於法界處
非一異應知　微塵將作墨　喻顯於法界
此論造墨事　爲障煩惱盡　非聚非集性
顯是非一性　於彼總集性　明其非異性
不了但俗言　諸凡愚妄執　斷我法二種
非證覺無故　是故見無見　無境虛妄執
由此是細障　如是知故斷　由得二種智
及定彼方除　陳福明化身　非無無盡福
諸佛說法時　不言身是化　由不自言故
是其眞實說　如來涅槃證　非造亦不殊
此集造有九　以正智觀故　見相及與識
居處身受用　過去并現存　未至詳觀察
由觀察相故　受用及遷流　於有爲事中
獲無垢自在

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

音釋

一闡提（梵語也此云信不具闡齒善切）杌（五忽切木無枝也）蠲（主淵切除也）

遺教經論

陳天竺三藏法師真諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

遺教經論

天親菩薩造

陳天竺三藏法師眞諦譯

頂禮三世尊　無上功德海　哀愍度衆生
是故我歸命　清淨深法藏　增長修行者
世及出世間　我等皆南無　我所建立論
解釋佛經義　爲彼諸菩薩　令知方便道
以知彼道故　佛法得久住　滅除凡聖過
成就自他利

此修多羅中建立菩薩所修行法有七分一序分二修習世間功德分三成就出世間大人功德分四顯示畢竟甚深功德分五顯示入證決定分六分別未入上上證爲斷疑分七離種種自性清淨無我分

經曰釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如

最後說法度須䟦陀羅所應度者皆已度訖於娑羅雙樹間將入涅槃是時中夜寂然無聲爲諸弟子略說法要

論曰初序分修多羅顯示利益成就畢竟故是中成就畢竟有六種功德一法師成就畢竟功德二開法門成就畢竟功德三弟子成就畢竟功德四大總相成就畢竟功德五因果自相成就畢竟功德六分別總相成就畢竟功德

初成就畢竟有三種相一總相二別相三總別相總相者如經牟尼故別相者如經釋迦故總別相者佛故是中釋迦者示現化衆生巧便故復家姓尊貴故牟尼者一切諸佛功德故復示自體清淨故

開法門成就畢竟功德者有二白淨法句一道場白淨法句二涅槃白淨法句此二白淨法前後二句說示轉說義應知道場白淨法者如經初轉法輪故涅槃白淨法句者如經最後說法故

弟子成就畢竟功德者示能受持二種白淨法門故成就自利益行故顯現如來快說法門功德故如經度阿若憍陳如故度須䟦陀羅故此二句修多羅示八種成就故云何爲八謂二種受持成就故二種白淨法門成就故二種自利益行成就故二種快說法門功德成就故

大總相成就畢竟功德者二八成就總故如經所應度者皆已度訖故

因果自相成就畢竟功德者有四種自相一因自相如經娑羅雙樹間故二因共果自相

如經將入涅槃故三總自相如經是時中夜故四果自相如經寂然無聲故於中總自相者遠離二邊故成就二種中道故一者正覺中道二者離正覺中道是中離正覺中道者即果自相應知此果有二種一者自性無說離念涅槃果二者遠離覺觀涅槃果故

分別總相成就畢竟功德者分別人法二位差別故人位差別者上首眷屬差別故如經爲諸弟子故法位差別者世間出世間法等故如經略說法要故已說序分

二說修習世間功德分此功德有三一者修習對治邪業功德二者修習對治止苦功德三者修習對治滅煩惱功德

初修習對治邪業功德者

經曰汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知此則是汝大師若我住世無異此也

論曰此修多羅中每說比丘者示現遠離相故復示摩訶衍方便道與二乘共故又於四衆亦同遠離行故於我滅後者此言示現遺教義故不盡滅法故以不盡法清淨法身常爲世間作究竟度故如經當尊重珍敬波羅提木叉故此木叉亦是毗尼相順法故復是諸行調伏義故如來不滅法身自體解脫波羅提木叉依此法身得度二種障故一者有煩惱暗障二者空無善根障得度煩惱暗障者如盲得眼相似法故如經如暗遇明故得度空無善根障者滿足財寶相似法故如經貧人得寶故餘者示現波羅提木叉是修行大師故如經當知此則是汝大師故又示住

持利益人法相似故如經若我住世無異此
也故依根本清淨戒經已
次說方便遠離清淨戒
經曰持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜
養人民奴婢畜生一切種植及諸財寶皆當
遠離如避火坑不得斬伐草木墾土掘地合
和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛歷數
算計皆所不應節身時食清淨自活不得參
預世事通致使命呪術仙藥結好貴人親厚
媟慢皆不應作當自端心正念求度不得包
藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得
供事不應畜積
論曰此中方便遠離淨者護根本淨戒故如
經持淨戒者故云何護根本何者是根本護
根本者今說二種何等爲二一者不同凡夫
增過護二者不同外道損智護
不同凡夫增過護者有十一事一者方便求
利增過如經不得販故二者現前求利增過
如經不得賣故三者交易求利增過如經不
得貿易故若依世價無求利心不犯賣買法
式如毗尼中廣說四者所居業處求多安隱
增過如經不得安置田宅故五者眷屬增過
如經不得畜養人民故此亦外眷屬非同意
者何故不但言人而復說民者以其同在人
中於善法不了畜生之屬故六者難生畢下
心增過如經不得畜奴婢故七者養生求利
增過如經不得畜畜生故八者多事增過如
經不得一切種植故九者積聚增過如經及
諸財寶故十者不覺增過如經皆當遠離如
避火坑十一者不順威儀及損衆生增過如

經不得斬伐草木墾土掘地故此十一種增過事修行菩薩宜速遠離不應親近避大火聚相似法故如經皆當遠離如避火坑故不同外道損智護者謂世間分別見故此分別見有五句十種分別如經合和湯藥乃至皆所不應故遮異見故何者是根本者此示根本有二種一者行法根本故二者行處根本故行法根本者波羅提木叉故行處根本者身口意故於身口意行處行波羅提木叉故節身時食等示現身口意行處波羅提木叉故修行菩薩當知三處波羅提木叉無復有餘解脱故身處波羅提木叉有五種解脱三種障對治二種不應作不作故一者他求放逸障此障對治如經節身故二者內資無猒足障此障對治如經時食故三者共相追求障此障對治如經清淨自活故四者自性止多事如經不得參預世事故五者自性尊重不作輕賤事如經不得通致使命故後二句示現不應作不作云何五種身解脱一者外緣身解脱二者內緣身解脱三者自相緣身解脱四者衆事緣身解脱五者遠離異方便緣身解脱五種解脱中初句總餘句別應知口處波羅提木叉者有二種邪語不應作不作一者依邪法語有二種不應作一邪術惱衆生語二依邪藥作世辯不正語如經呪術仙藥故二者依邪人語亦二種不應作一者與族姓同好多作鄙媟語二者親近族姓多作我慢語如經結好貴人親厚媟慢皆所不應故意處波羅提木叉者有六句說三種障對治三種不應作不作一者多見他過障

犯自淨心故此對治如經當自端心故二者邪思惟障不能自度下地故此對治如經正念求度故三者於受用衆具中無限無猒足障此障對治第五句於四供養知量知足故此供養有二種一者於身分中供養謂供飲食衣服卧具湯藥供養身分故二者於心分中供養謂不共心供養無猒足心供養二事相違心供養等分心供養此四種心供養癡亂衆生常受用故不知節量故若入三昧分者知量故若入道分者知足故三種不應作不作者一不汙淨戒不受持心垢故如經不得包藏瑕疵故二者遠離無緣顯巳勝行令他不正解故如經顯異惑衆故三者遠離貪覆心貯積衆具故如經所得供事不應畜積故巳說從根本戒

次說根本戒與從戒俱解脫能生諸功德故經曰此則略說持戒之相戒是正順解脫之本故名波羅提木叉依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧

論曰從戒是戒相不可廣說顯示略說應知如經此則略說持戒之相故戒是正順此言示現從戒義故於此彼處說從有二種一者從根本戒二者從根本所起成就戒從根本戒者示現順根本無作波羅提木叉如向巳說故從根本所起成就戒者示現後際解脫因中際從戒生故如經解脫之本故戒是解脫體能正度故如經故名波羅提木叉故此言示現能度身口意惡彼岸成就三業解脫故能生諸功德者示現有色解脫功德無色解脫功德彼二相順相違解脫功德皆從彼

生故如經依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧故

次說勸修戒利益故

經曰是故比丘當持淨戒勿令毁缺若人能持淨戒是則能有善法若無淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒爲第一安隱功德之所住處

論曰云何勸修戒利益於中有五種勸一者勸不失自體如經當持淨戒故二者勸不捨方便如經勿令毁缺故三者勸遠離諸過身口意業常集功德故如經若人能持淨戒是則能有善法故四者勸知多過惡於身口意中一切時不能生功德故如經若無淨戒諸善功德皆不得生故五者顯示持戒菩薩於所修行三種戒中有如是得失者我當住安隱處不住不安隱處故如經是以當知戒爲第一安隱功德之所住處故此言正示現勸修利益勝義故已說修習對治邪業功德

次說修習對治止苦功德是中苦有三種一者根欲放逸苦二者多食苦三者懈怠睡眠苦是三種苦三昧樂門對治應知云何根欲放逸苦對治

經曰汝等比丘已能住戒當制五根勿令放逸入於五欲譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸犯人苗稼若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑埳如被劫害苦止一世五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見其磨滅

論曰根放逸苦者是苦因苦果故依戒淨三昧方便攝念對治故如經已能住戒當制五根故何故但說五根示現色非色別故復次意根中有五根二種對治故云何二種一者動念對治故二者不動對治故戒念護根利益相似法故如經勿令放逸乃至犯人苗稼故身戒清淨故種種色不放逸牧牛相似法故正念成就故種種心不行執杖相似法故以戒念成就故三昧方便及正受功德無減無失故不犯苗稼相似法故復示無戒念失上上損心故氣分成就難對治故如經若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也故次說無對治難對治惡馬相似法故如經亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑埳故復示過重相似不相似又因果深苦無量世故示現先際中愼故如經如被劫害苦止一世五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不愼故向說戒念護令說智護故智者三昧觀故彼是三昧重障故如經是故智者制而不隨故護彼如害命者相似法故如經持之如賊不令縱逸故重者既如是輕者云何制是中輕者謂細相習障故於此處有時則有無時則無故不作意起故如經假令縱之故勢無自立故如經皆亦不久故性是無對不相見故如經見其磨滅故是中云何立見示現依見時說故彼無見故滅見故

次說欲放逸苦對治

經曰此五根者心爲其主是故汝等當好制心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也譬如有人手執蜜器動轉輕躁但

觀於蜜不見深坑譬如狂象無鉤猨猴得樹騰躍踔躑難可禁制當急挫之無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無事不辦是故比丘當勤精進折伏汝心

論曰是中欲苦者心性差別故亦是苦因苦果故示現種種色苦依彼而有故如經此五根者心爲其主故應知自他生過故勤遮故如經是故汝等當好制心故何故勤遮示現此心三昧障法故何者是三昧相云何障法相三昧相者有三種一者無二念三昧相二者調柔不動三昧相三者起多功德三昧相故障法相者亦有三種一者心性差別障二者輕動不調障三者失諸功德障心性差別障者如經心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也故是中差別者貪等四種差別故修無二念三昧者於此差別處可畏應知四種譬喻相似法故復示不相似法大可畏故輕動不調障者如經動轉輕躁如是等故於中動轉者示現諸根中轉識動故復速疾故猨猴相似法故但觀於蜜者示現有曀不見未來故深坑者障礙義故是障礙有二種一者生處障礙二者修一切行時困苦不能成就障礙狂象相似法故急挫者示現抑入無動處故無令放逸者顯示攝入調伏衆故失諸功德障者如經縱此心者喪人善事故無二念三昧相者如經制之一處故起多功德三昧相者如經無事不辦故調柔不動三昧相者如經當勤精進折伏汝心故已說根欲苦對治

次說多食苦對治

經曰汝等比丘受諸飮食當如服藥於好於惡勿生增減趣得支身以除飢渴如蜂採華但取其味不損色香比丘亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞其善心譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力

論曰多食者三昧障故食有二種何等爲二一者身食二者心心數法食若多段食難止息故去禪定遠故是心心數法食者欲界相遠法中方便對治故復有第一義心三昧中盡故成就無食三昧故如是二種三昧有六種功德成就何等爲六一者受用對治功德成就二者平等觀功德成就三者究竟對治功德成就四者顯示平等觀功德相似成就五者不虛受功德成就六者知時功德成就此六種功德成就顯示二種三昧第一第五第六功德成就顯示少食三昧故餘者三種功德成就顯示無食三昧故受用對治功德成就者如經汝等比丘受諸飮食當如服藥故平等觀功德成就者如經於好於惡勿生增減故究竟對治功德成就者如經趣得支身以除飢渴故此示平等法身攝平等觀究竟無飢渴故顯示平等觀功德相似成就者如經如蜂採華但取其味不損色香比丘亦爾故是中不損者示現非壞法觀故不虛受功德成就者如經受人供養趣自除惱故知時功德成就者如經無得多求壞其善心故多求者示現心心數法多三昧功德不現前故籌量牛力等示知時相似法故示現知時有二種一者方便時計校故二者成就時相應故示多食過故已說多食苦對治

次說懈怠睡眠苦對治

經曰汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警悟煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡當以持戒之鉤早屏除之睡蛇既出乃可安眠不出而眠是無慚人也慚恥之服於諸莊嚴最爲第一慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚恥勿得暫替若離慚恥則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也

論曰懈怠睡眠苦對治者不疲惓思惟對治故是中何故懈怠睡眠共說障法示現懈怠者謂心懶惰故睡眠者身悶重故此二相順共成一苦故五種定障中共說故於中起睡眠有三種一從食起二從時節起三從心起若從食及時節起者是阿羅漢眠以彼不從心生故無所蓋故是三種睡眠中初二種以精進對治無有時節故無始來未曾斷故復示聖道難得故如經汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也故自餘修多羅示現第三從心起睡眠對治故是中對治有二種一者思惟觀察對治觀諸生滅壞五陰故如經當念無常之火燒諸世間故復示求禪定智慧度所度故如經早求自度勿睡眠也故復次觀察陰界入等常害故是中可畏求自正覺故如經

諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警悟故二者淨戒對治謂禪定相應心戒故六種境界心安住自心故可畏如蛇相似法故如經煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡故淨心戒對治故如經當以持戒之鉤早屏除之故復示遠離故安隱故如經睡蛇既出乃可安眠故次說下地相似安隱無對治故如經不出而眠是無慚人故又示治法勝能令自地清淨莊嚴亦令他地無過故如經慚恥之服於諸莊嚴最爲第一慚如鐵鉤能制人非法故是中最爲第一者示現勝餘戒莊嚴故是故比丘等爲明何義示現勸修勝莊嚴故常修故復示遠離者損自地故如經若離慚恥則失諸功德故復示有無得失故如經應知已說修習對治止苦功德

次說修習對治滅煩惱功德於中有三種障對治示道道義應知

經曰汝等比丘若有人來節節支解當自攝心無令瞋恨亦當護口勿出惡言若縱恚心則自妨道失功德利忍之爲德持戒苦行所不能及能行忍者乃可名爲有力大人若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道智慧人也所以者何瞋恚之害則破諸善法壞好名聞今世後世人不喜見當知瞋心甚於猛火常當防護無令得入劫功德賊無過瞋恚白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也譬如清冷雲中而霹靂起火非所應也

論曰是中初障對治者瞋恚煩惱障對治故示現堪忍道故修行菩薩住堪忍地中能忍

種種諸苦惱故無輕重對治故如經汝等比丘若有人來節節支解當自攝心無令瞋恨故此示幻化法身成就故又復口行清淨常作軟語故如經亦當護口勿出惡言故復說自他利道德障法故如經若縱恚心則自妨道失功德利故顯示功德智慧二種心行淨故校量勝諸眷屬行故如經忍之爲德持戒苦行所不能及故於中行者三昧功德苦對治故三種苦業清淨及校量勝相示行安苦道應知次說眞如觀清淨顯示安樂道故成就觀智丈夫力故如經能行忍者乃可名爲有力大人故又顯示不入丈夫力成就者無智慧觀故依相違顯勝應知如經若其不能歡喜忍受乃至智慧人也故是中不歡喜者無信入觀故惡罵之毒者示無生法門相中不如法受用故甘露者示無生法自體相相似法故於中道者示智慧自體故復說過患事常護故如經所以者何如是等故於中諸善法者自利智慧相故好名聞者利他善法名稱功德故人不喜見者自他世無可樂果報故於中防護有二種何等爲二一者護自善法如防火相似法故二者護利他功德防賊相似法故復示世間功德違順法中有受用故未畢竟相違故如經白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕故於中無法者無白淨法對治故次示出世間道於世間受用二法中一向相違故如經出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也故餘者顯示道分中不應有相似法故如經譬如清冷雲中霹靂起火非所應也故

次說第二煩惱障對治道
經曰汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人爲解脫故自降其身而行乞也
論曰第二煩惱障對治道者示現自無尊勝心成就輕賤身心行故遠離貢高煩惱故於中有七句行遠離一者於上上尊勝處最先折伏故常應自知故如經汝等比丘當自摩頭故二者於餘處莊嚴不受用故如經已捨飾好故三者於衣服處對治爲好心故如經著壞色衣故四者自受用具常自持故如經執持應器故五者於內外受用事不作餘生過方便故及自調伏故如經以乞自活故六者智慧成就常自觀察故如經自見如是故七者對治成就遠離微起故如經若起憍慢當疾滅之故餘者明何義故示現校量自降伏者不應起憍慢故障礙先後際功德故如經增長憍慢尚非世俗如是等故
次說第三障對治
經曰汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直其心當知諂曲但爲欺誑入道之人則無是處是故汝等宜當端心以質直爲本
論曰第三障對治者示現根本直心遠離諂曲煩惱於口意中自違違彼故如經汝等比丘諂曲之心與道相違故復示違道障對治故如經是故宜應質直其心故又復相違法道分時中不應有故如經當知諂曲但爲欺誑入道之人則無是處故是中欺誑者心

口俱時不實用故餘者示現直心是道心本故如經是故汝等宜當端心以質直爲本故

已說修習世間功德分

三說成就出世間大人功德分大人功德分有八種一切大人常用此以自覺察故長養成就方便畢竟故

經曰汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患直爾少欲尚應修習何況少欲能生諸功德少欲之人則無諂曲以求人意亦復不爲諸根所牽行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲

論曰是中第一大人成就無求功德知覺多欲過故於中說所知覺有五種相一者知覺障相謂煩惱業苦三種障故如經汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多故此示回轉不息故二者知覺治相成就遠離三種妄想故如經少欲之人無求無欲則無此患故三者知覺因果集起相成就無量行故如經直爾少欲尚應修習何況少欲能生諸功德故四者知覺無諸障畢竟相三障畢竟故如經少欲之人則無諂曲以求人意亦復不爲諸根所牽故五者知覺果成就相彼若等三種功德果成就故如經行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲

次說第二大人知覺功德

經曰汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天堂亦不稱

意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常爲五欲所牽爲知足者之所憐愍是名知足

論曰第二大人知覺功德者成就知足行故對治苦因果故如經汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足故是中惱者示現煩惱過從苦生故復說清淨因果成就治法故如經知足法即是富樂安隱之處故若如是者二種知覺云何差別此中示現初知覺者遠離他境界事故知足者於自事中遠離故復次有三種差別示現知足不知足故一者於何等何等處受用差別故二者於何等何等事受用差別故三者於何等何等法中無自利有自他利差別故如經知足之人雖卧地上如是等如經應知

次說第三大人遠離功德

經曰汝等比丘欲求寂靜無爲安樂當離憒鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故當捨己衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患世間縛著没於衆苦譬如老象溺泥不能自出是爲遠離

論曰第三大人遠離功德於中三門攝義應知一者自性遠離門體出故二者修習遠離門方便出故三者受用諸見門常縛故自性遠離門者示現四種對治一者我相執著障此障對治如經汝等比丘若求寂靜無爲安樂故於中寂靜者示法無我空故無爲者無相空故安樂者無取捨願空故二者我所障五衆亂起無次第故此障對治如經當離憒

閙故三者彼二無相障此障對治如經獨處閑居故四者無爲首功德障以其天可重法故此障對治如經靜處之人帝釋諸天所共敬重故修習遠離門者遠離我我所不復集生故如經是故當捨已衆他衆故方便慧成就如法如住故如經空閑獨處故善擇智成就遠離起因故如經思滅苦本故受用諸見門者樂集我我所生起自他心境相惱故如經若樂衆者則受衆惱故諸見集生生已自害大樹相似法故如經譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患故復示無出離相煩惱業深生故老象溺泥相似法故如經世間縛著沒於衆苦如老象溺泥不能自出是爲遠離故

次說第四大人不疲倦功德

經曰汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進

論曰是中不疲倦者示現不同外道精進故於一切法一切行善趣故成就不退轉故如經汝等比丘若勤精進則事無難者故以能成就不退須修習長養故如經是故汝等當勤精進故復以譬喻顯示不休息精進成就有力故如經譬如小水常流則能穿石故次說懈怠過不能常精進念處退失不成就心慧故依譬喻顯示應知如經若行者之心數數懈廢如是等故

次說第五大人不忘念功德

經曰汝等比丘求善知識求善護助無如不忘念者若有不忘念者諸煩惱賊則不能入

是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸功德若念力堅强雖入五欲賊中不爲所害譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念

論曰第五大人不忘念功德者示現是一切行上首故能破無始重怨故於中一切行者略說三種一者求聞法行如經汝等比丘求善知識故二者内善思惟行如經求善護故三者求如法修行如經求善助故復示此等行中爲首爲勝故如經無如不忘念者故能遮無始重怨不害三種善根故如經若有不忘念者諸煩惱賊則不能入故煩惱者示心相中惑亂故賊者從外集生過故復示勸修令初後念成就示現遮無始心故如經是故汝等常當攝念在心故無始終故失念成就多過故如經若失念者則失諸功德故又成就多功德隨順世間門集諸行故如經若念力堅强雖入五欲賊中不爲所害故念力强故勇健無畏入陣相似法故如經譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念故

次說第六大人禪定功德

經曰汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精進勤習諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治提塘行者亦爾爲智慧水故善修禪定令不漏失是名爲定

論曰大人禪定功德者謂八種禪定等因攝念生故如經汝等比丘若攝心者心則在定故云何攝心能生禪定示現攝遍所行處心行對治緣故次及中輭取事心行對治緣故此三種緣處對治成時則近禪定故禪定成

就有方便果用故如經心在定故能知世間生滅法相故又懈怠無修習方便障故如經是故汝等常當精勤修習諸定故是中懈怠有三種一者不安隱懈怠二者無味懈怠三者不知恐怖懈怠云何修習一一對治示現精進修習節量食卧及調阿耶波耶故精勤修習覺知諸定有通慧功德及盡苦源故大希有事故精進修習觀察生老病死苦及四惡趣苦我未能離故是三障對治故復修習功德成就無所對治故如經若得定者心則不散故又以譬喻示善修功德上上增長故

如經應知

次說第七大人智慧功德

經曰汝等比丘若有智慧則無貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不爾者既非道人又非白衣無所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思修慧而自增益若人有智慧之照雖是肉眼而是明見之人是爲智慧

論曰是中智慧功德者於眞實義處障及世間事處障能遠離故如經汝等比丘若有智慧則無貪著故於一切時常修心慧故以其難得故如經常自省察不令有失故復示難得能得於第一義處遠離故如經是則於我法中能得解脫故復示非自性慧不入出世及世間中故非施設故如經若不爾者既非道人又非白衣無所名也故又以四種譬喻顯示四種功德聞思修證故如經應知言實

智慧者示實能對治故於四種功德中第四功德自利益最勝義故又四種修學功德於分內處而有覺照故如經若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是爲智慧故已說長養方便功德

次說第八大人成就畢竟功德

經曰汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者唯當速滅戲論之患是名不戲論

論曰大人成就畢竟功德者示現自性遠離非對治法故四種差別智障法分別可分別故如經汝等比丘若種種戲論其心則亂故修道智非自性故如經雖復出家猶未得脫故餘者二句勸修遠離成就無戲論故一者有對相遠離有彼彼功德相故如經是故比丘當急捨離亂心戲論故二者無對相遠離無彼彼功德相故如經若汝欲得寂滅樂者唯當速滅戲論之患故示現行成就體性異故如經是名不戲論故已說成就出世間大人功德分

四說顯示畢竟甚深功德分

經曰汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊大悲世尊所說利益皆已究竟汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進修之無爲空死後致有悔我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導過也

論曰顯示畢竟甚深功德者有二種畢竟顯

示二種甚深功德故一者如來分別說法畢竟功德顯示非分別說法甚深功德常說故二者修行菩薩修世間功德畢竟顯示餘者甚深功德常修故此二種修行功德如上一一種中各修二種功德應知是中常修功德者第一義心修故如經汝等比丘於諸功德常當一心故遠離一心相似相違行如怨故如經捨諸放逸如離怨賊故無限齊大悲常利益限齊畢竟故如經大悲世尊所說利益皆巳究竟故次復廣說常修功德有七種修相一者云何修示現常修勤行故如經汝等但當勤而行之故二者於何處修示無事處故如經若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室故三者何所修示修眞實無二念法故如經念所受法故四者何故修修令現前故如經勿令忘失故五者以何方便修如經常當自勉精進修之故六者於相似法處穌息遠離上上心故如經無爲空死故七者於晚時自知有餘悔不及事故如經後致有悔故次廣說如來分別說法功德畢竟示現二種畢竟相一者說化法畢竟相應無餘故如經我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也故二者與念畢竟度法相應無餘故如經又如善導導人善道聞之不行非導過也故是中服與不服等示現如來於二種畢竟中無過失故不負衆生世間法故

五說顯示入證決定分

經曰汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也爾時世尊如是三唱人無問者所以者何衆無疑故時阿㝹樓馱

觀察衆心而白佛言世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集眞是因更無異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是眞道更無餘道世尊是諸比丘於四諦中決定無疑

論曰入證決定者示現於所證法中成就決定無所疑故是中有三門攝義示現決定無疑一者方便顯發門二者滿足成就門三者分別說門方便顯發門者示現於諸實法處顯發故以彼法是修行者常所觀察及依之起行故如經汝等若於苦等四諦故於四諦中有作無作法示現有疑無疑分齊故如經有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也故疾問者示二種將畢竟故如向已說二種畢竟事故無得懷疑者於見有作無作諦處及修行有作諦處彼二相違處皆不得疑故滿足成就門者有三種示現一者示現法輪滿足成就三轉實法故如經爾時世尊如是三唱故二者示現證法滿足成就如經人無問者故三者示現斷功德滿足成就如經所以者何衆無疑故分別說門者示現彼衆上首知大衆心行成就決定復了知所證實義故分別說彼彼事答如來故如經時阿㝹樓馱觀察衆心如是等故日月冷熱者示於四諦中違順觀行不可異故實苦不可令樂者以佛說故苦樂各實不變異故更無異因者示苦滅各自因故復示滅道同是自性觀故決定者苦樂因果入行決定故無疑者無異無餘義故已說顯示入證決定分

六說分別未入上上證爲斷疑分

經曰於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉

論曰分別未入上上證者有三種分別顯示未入上上法故一者於有作諦修分時中未入上上法故如經於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感故二者於無作諦見道時中速決定故示現不同修分法故去上上法轉遠故如經若有初入法者聞佛所說即皆得度故復以譬喻示現見道速決定義應知如經譬如夜見電光即得見道故三者於彼二相違無功用無學道中於上上法境界有微細疑故復有異義於自地中見佛速滅故如經若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉故

次說爲斷彼彼疑故

經曰阿㝹樓馱雖說此語衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復爲衆說汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更無所益應可度者若天上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法身常在而不滅也

論曰是中斷疑者斷彼勝分疑故於自地中先所成就故如經阿㝹樓馱雖說衆中皆悉了達四聖諦義故復令上上成就於彼所得究竟不退故是如來悲心淳至故不護上上法故如經世尊欲令此諸大衆皆得堅固以

大悲心復爲衆說故云何說有爲功德自他俱滅故自他者說聽差別故如經汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得故復說法門常住不滅故如經自利利人法皆具足故又說他利事畢竟無復所作故如經若我久住更無所益故又說於彼彼衆中自利事畢竟無復所作故如經應可度者若天上人間皆悉已度故又說未修習者依不滅法門能作得度因緣故如經其未度者皆亦已作得度因緣故復有異義於上上法中未得度者依常住法門度故又說住持不壞功德於中有二種一者於因分中住持不壞常修故不斷修故如經自今已後我諸弟子展轉行之故二者於果分中住持不壞常顯故如經則是如來法身常住在而不滅也故此二種住持不壞功德示現上上法斷疑應知

次重說有爲功德無常相故

經曰是故當知世皆無常會必有離勿懷憂惱世相如是當勤精進早求解脫以智慧明滅諸癡暗世實危脆無牢强者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名爲身沒在老病生死大海何有智者得除滅之如殺怨賊而不歡喜

論曰是中何故重說有爲功德無常相者示現於此處勸修世間生猒離行故於有爲相中得脫故如經是故當知世皆無常乃至早求解脫故又示無我如實觀成就能滅我我所見根本故如經以智慧明滅諸癡暗故陰等諸法實不實故如經世實危脆無牢强者

故又示如來是度世大師證成可患故如經我今得滅如除惡病故又說異異可猒患相唯智能滅故示現勸修智滅對故得無對法現前故如經此是罪惡之物如是等故

七說離種種自性清淨無我分

經曰汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教誨

論曰是中種種自性者於五陰法中作種種見患故妄想自性障故此障對治如經汝等比丘常當一心故復以一心如實慧難可得故如經勤求出道故又示除如實慧所有相對法悉無常故示現名相等法應知如經一切世間動不動法皆是敗壞不安之相故於中動不動者謂三界相靜亂差別故清淨無我者示現於甚深寂滅法中寂滅故如經汝等且止如是等故且止勿語者勸示三業無動故是寂滅無我相應器故最後教誨者正顯遺教義故是遺教義於住持法中勝以其遺教故

遺教經論

音釋

墾 口很切耕田用力也
媟 私列切慢也
瘕疵 瘕何加切正作瑕過也疵疾資切病也
貿 莫候切交易也
埳 苦感切與坎同
躁 則到切不安靜也
踔 敕教切跳也
曀 壹計切陰曀也
蚖 吾官切毒蛇也
屏除 屏必郢切弃除也
鎧 可亥切甲也
脆 此芮切與脃同

成唯識寶生論

唐三藏法師義淨奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

成唯識寶生論卷第一 一名二十唯識順釋論

護法菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

有情恒爲衆苦逼　熾然猛火燒內心
善士意樂起慈悲　譬如自身皆自受
敬禮善惠諸佛種　於衆煩惱皆除滅
與無依者作歸依　能令極怖心安隱
微笑降伏大魔軍　明智覺了除衆欲
於此大乘能善住　深識愛源唯自心

論曰謂依大乘成立三界但唯是識

釋曰此復何意輒名大乘本契弘心堅持禁戒徧諸生品拔濟有情普令出離獲得難勝無罪之行極妙吉祥是諸善逝去而隨去無邊大路并所獲果圓滿尊極餘不能知由此義故名爲大乘如經所說言大乘者謂是菩

提薩埵所行之路及佛勝果爲得此故修唯識觀是無過失方便正路爲此類故顯彼方便於諸經中種種行相而廣宣說如地水火風并所持物品類難悉方處無邊由此審知自心相現遂於諸處捨其外相遠離欣感復觀有海諠靜無差棄彼小途絶大乘望及於諸有眈著之類觀若險崖深生怖畏正趣中道若知但是自心所作無邊資粮易爲積集不待多時如少用功能成大事善遊行處猶若掌中由斯理故所有願求當能圓滿隨意而轉縱如所許有其外事然由內心意樂慇重弘誓力故能到無邊六度之岸若異此者所捨之物盡持行施及所遺生何能總徧令其歡喜愜順求心此即便成無邊際境所爲施事無有竟期又復所有廣爲利益有情戒等於諸無障有情之類隨彼樂欲悉能稱意赴彼希望正行施等速便收集正覺資粮由斯但自心復何須外境若許外事復與正理義有相違故知境無斯成勝妙妙如仗自心安生分別作色等解起身見等無實不待外諸有情而作所緣因生離染然於施等各隨其事而能獲果實不假藉識外境事

若其識外有別境者遂便依彼起諸煩惱既被執取隨轉而住見此過已心捨離生深懷猒棄不怖大覺既捨有情界如何欲弘益由非攝取諸有生類小心自度大行難成然諸覺情依斯而轉方能長養菩提資粮謂於客塵有爲之事猒背心故證無爲法由無爲法體不生長故希餘小寂偏證一邊無上覺山遂便淪退若無外境愛猒俱亡正覺之處斯

成易得豈非大悲常存於念菩提薩埵極果方成唯識之言便爲違害然而大悲要託他身爲緣性故既除外境但緣自識此則便成憐自身故利他爲意大行方竪唯顧巳身寔乖弘度雖陳雅貴因斯無過藉外相續爲增上緣於自識中現有情相緣此爲境起大悲心於有情處而作弘益此無相違決定如是應起信心假令於彼色聲等處一一推求彼無其我設使和集我亦不成然而本性不可捨故既同所許無我爲宗當於何處欲興悲念於世共許當情妄執爲所緣相以爲有情亦不應言情所執事即是外境由此應知假令不樂理必許然但於自識現有情相依仗斯事色相生焉是故定知無其外境若離於識必不可得是顛倒故何謂顛倒本無外境見爲實物非妄執故終能獲得無上之處可爲應理唯識之見是眞實故爲彼方便深成稱理如何得知斯爲實見三界唯心是詮說故凡有諍事欲求決定須藉二門一順阿笈摩二符正理謂欲爲彼信證聖人無倒宣說所有傳教引阿笈摩若爲此餘不信之者應申正理或可爲彼二人俱陳兩事如所信事令安住故陳其正理又爲顯其所論正理有依仗處說阿笈摩由其正理不依傳教未見眞者所有言說無非謬故名強思構是故應知阿笈摩者便成正理所託之處或於自部有力用故爲此先陳阿笈摩教爾來據義依大乘說即第七聲目其所爲謂欲證得彼大乘理說唯識觀是眞實故此不虛性以阿笈摩善成立故又若唯據言說大乘猶如於義

假名乘者依第七聲所託聲也謂即依託大乘言教聚集之處真實句義而成立之但唯是識爲欲明其所立宗義於大乘教而引一隅顯所立宗不於自教有相違背

此復何故名阿笈摩輒自引證說斯言耶謂從能說如理教者假彼相續爲增上緣此教方生於其聽者識之差別體有功能現前而住或是親聞或復傳說於所詮事當情相狀次第而生猶如筆畫章句形段昞然明現從他來故名阿笈摩若復有時自生憶念隨順本相識方生者從彼生故得阿笈摩名猶如自說名爲佛語聽者義相爲智因故名智資糧豈非一切但唯有識此違所許故及自語相違理固不然非由於色有別異故依識差別而爲建立如無色界所有差別如無色界實無其色但依於識分爲四種立空處等餘界亦然設復說三於識何妨猶若有情雖無差異然而安立欲色界殊據其所繫色差別故色雖無異別立無過豈不詮教言唯有心今此立宗言唯有識說違本教諒在憑虛義有所歸誠無斯過由其先許心意識了是名差別由同體事名不俱陳故以異名而宣其義即此唯了之言非衆共許欲令解義取共知聲更陳餘號復更顯與經不相違重說意識二聲況彼二義知體不別即是其果若欲要明不違經者心了二聲同其一義明不違教釋妨已周何須更說意與識耶若說了聲心異名者心望心所是別有體猶如於境同生之類念昔睡等便成是無此則前後理相違背實無此過有所由故此中心言許有相

應即是了言兼攝於彼若如是者識外之境
心意詮故於其心處更置唯聲意有取遮以
爲其果境若無者遂成無用唯聲不遮可如
來責現遮所緣境如何言無用若如斯解由
同生法及所緣境俱是離心別有其體一便
遮止一乃見留豈得事無由緒而空談白愛
若無別意成如所詰然由於境心聚共緣決
斷等事同類性故於心所處假說心聲復爲
遮其非所許事故於心處更置唯聲縱有所
談此還非理便成亦是不取心言非一處顯
眞假二事俱能彰顯有力用故如牛等聲於
心所處置此心言說心聲時眞事便捨如於
邊鄙假說爲牛垂胡等事理定應棄有言本
意二事俱說亦應更作一種異聲用表斯義
或可攝聲撮略而顯依俗論法猶如欲聲而
爲辯釋非唯自意能爲巧釋元其緒系生決
定耶亦復不由有染等言蘇呾囉中有染等
說於其遮遣無有力用於彼亦有境言故境
亦不遮所說唯聲便成無用若言外境非理
須遮無阿笈摩摩呾攞聲二處同故隨遮一
事無決定因是故須依異宗之見心心所法
體不相離但位有別即此唯聲能遮外事同
生之法無不遮故凡總相聲所有詮名於其
自事必不差別非爲決定而並現前由其不
遮理便總攝爲欲述曉如斯道理故說心言
許有相應若離心所獨心非有故不應難亦
遣同遮作是釋時唯遮外境實有功能述已
義成故說唯言以理准餘但遮現事豈非所
引有此中言明知於餘有除心所復是容有
如六識身名爲識聚若言此中說識蘊時兼

攝心所理定不然想受及思諸心所法餘蘊無故若言猶如於色蘊者由如取其仳喏那分立爲色蘊想等同然非相似故若言許取由色差別便以識聲說其識蘊非色等法是心位差猶如於想若以位差簡有差時隨其色類爲簡別已以色等聲於識而立此亦非理斯乃便成撥其識聚由彼被斯色受等聲割其分故非位差外別可得故離仳喏那位差之外別有色位猶如樂等所現相狀憂愁苦惱於斯相處安置識聲隨牛犢理若如是者識六識身爲其識蘊義乃相違眼等諸識色等相現故由其並是色聚所收復更有餘雜亂之過若其青等相現之時或違或順色行二蘊便成雜亂如是復成於樂等位受等相雜准斯道理亦是破其總別之義有說識能徧故是總相聲猶如初相此之別相謂是色等彼乃是其現相位差之因性故此亦如前受等便有雜亂之過是故除其心所性言猶如成立所有色聚唯心之聲表唯識耳此亦不能於其心所及以所緣令疑斷絕言唯字者有何所遮雖言心所不離於心此成虛言由其相狀體各別故所言識者唯觀現境雜染等性但是愛著體非照察如何能見此即於彼體成殊別及以更互上來所述道理既多然於本宗未爲的要且息傍論應辯正宗心及心所設令體別以其心字亦得相收應知此義共成已久若於其處諸心所法不以自名而顯說者應知此中即是總目所有心聚如調心等但道其心此謂共成故知唯聲但遮其境若無境者如何於青及甜味等

而了別之由理不能撥現見故誰言撥其現見之境但於自識境相生焉由自識相領受之時遂即計執所有青等如外而住但爲是其邪妄之解猶如眩目見髮蠅等斯乃但是識之相別現其蠅相即便妄執爲有蠅耶然而在外曾無蠅等自性可得如何作境令識別生此若無境如何得之識似於彼相狀生耶要有本相似彼相生可於此時得言似彼如斯之事世皆共許如於陽燄謂言似水非無其境亦能見故如於薩埵有覺相生而非離於色等體外有別薩埵實事可得亦非色等或總或別有其自性變壞等性而簡別故於心實事亦復不能捨其本性或可薩埵是覆俗有如斯道理我亦同然於色等處謂從於識生差別性是覆俗故如依色處執爲車等然而但由情所計執於其色等覆障實性於衆縁處作自相狀而安置之如在於外即於是處見車等故未審覆俗是何義耶是覆障義順俗情故由彼於其車乗等處計執自性是覆俗有覆其實體生餘執故彼妄情施設其相先於斯事而執取之雖無實相妄生境想又如掌等情所現相何有本相而隨順之是故雖無識外實境識所現相其理善成或可此中言似相者乃是隨順顛倒事義如陽燄處翻作水解便作水想識亦於其色等相處生起倒情故言現相此不相違有說其顛倒境亦依實事方始生心此亦同前悉皆徵責

復有外律作斯異執離色等外別有我體此復依何而生於倒經云依內此亦無違謂於

俱生所起身見容而說故故云於我正可用
心當見現見如其親近惡友等人即云於我
故作是說然彼凡小妄生其識遂起顛倒爲
外境相或可隨順他共成事而爲言說即如
世間所共許事將爲境者即於其事唯識生
起是故由斯似境相故緣色等識不取外境
如眩瞖人見髮蠅等此外境空但唯有識是
其宗義即由此義而爲難曰此喻不成於光
明分妄生髮想斯由其眼根虧力故有說有
別大種生而可見遂令情執爲其髮等若如
是立似境相現但唯識者處時等定便成非
理如其所有色等諸境離識別有即於色等
定其方所所現形量分局之處其識於後形
量決斷方隅決定似彼相生斯成應理若如
所許不由外境但唯內識起妄所執色相生

者於餘無處如何不隨形量決定處時現識
相耶隨於方處見其處定如隨處有非一切
處境既無定即於餘處亦應可見或不可見
然彼所立定不取其外境生識於非有境所
生之覺曾無決定處時可得有其實事說境
空故決定時處所現之相便成非有然不如
是此既無定見色等心與彼乃是不相離性
是故不應執境空無既無重執有有分者此
顯立宗有相違過若言其喻有成理者身不
定屬理有相違相應時處和會共觀不偏屬
一咸覩斯境此不應理許境無故此既境無
或復異類言異類者見異相時此是根壞爲
其緣故如眩瞖人亦不應有諸能觀者咸皆
患瞖然於時處現相應者於諸身處不定而
生并於色等能見識生唯此應知外境無故

於所量事在不定身不見生故此則同前難斥宗過又諸事用亦不應理諸實髮等現見能爲磨鏡等用何不用此識之髮相雖無眞實事而作用轉生此亦非理無功能故若其識分有功能者眩目所覩何無髮用此之同其似髮相故斯亦同前所量之境作用功能不可見故出其宗過三喻爲依三事不同於不實境而作三喻由依根境功能差別應知根有二種一是色根二非色根即此初根由闇損故妄見其事故爲初喻次第二根於彼夢中見有差別述第二喻由其彼境有功力故能生倒見引第三喻此則是其一家異釋有餘復言處時決定故緣色等心心是依託非內現事而爲其境猶如緣彼章句之心然於心內據最初起隨現有事而執取故又且諸覺容有定時然而於心如何定處非無方處物有定處定及不定故此據境上所有之法於其心處而假說之斯亦無過此處能作現相事故說爲定處凡由彼事心得生者即名爲境此謂成立別有外境取共許者將以爲喻於其相應時處住者咸共生其無異相故緣色等心以外一事而爲其因如同學類依教者心依增上識此得生起隨其自相作用生故故知離識別有色等此不應有更應成立無髮等用彼相之覺猶如夢覺是覺性故上來所述衆多成立相違道理意欲障他不定之過有餘復言謂即於斯時處二種有其實義即於此處時處決定應成非有仁既不許有其境事依彼差別亦不許故何勞爲他作便成過此若非有便即相符如賊被捉

唱瘡痛言强作前宗誠爲麤淺不應理故若言於識所現相狀爲所許者不應道理雖呈雅思不異前釋或復隨於時處差別所有之事即於此處見其時處許爲決定縱於所許有實外境然而色等永爲定者此亦非理異時異處有時見故設令於此常時見有然他不許如何於他不共許境此之能别決定道理可遣許耶故但於識而現其相復有别作相違因難而爲詰責猶如成立境是空無我還成立時處決定令非有故若其時處是共許者便成共許而遮遣之由其無違方可得作相違之言若言不是衆所共許斯乃全無我所不愛由斯理故成無力難

復有自許但用遮遣於無境處緣空之識無定時處故彼之決定於色等處共見有故成立外境是其實有此亦應知離彼隨成但有遮遣不應理故但用此一不能令他生其正解斯非眞實且如前宗所立之義由底蜜攞之所損故於眼睛上有其踈膜如羅網目外觀白色於彼隙中明相斯顯便生妄解將爲髮等即此之喻於其所立隨成理闕今應問彼若先明相髮等形狀此不應理此先明相有見爲黃或見爲赤然於髮等見爲純黒或見衆彩如鑠羯羅弓等然其明目總能見者於彼光邊不覩異相如事見之能作斯語在隙光處倒爲髮解此即便成見髮等心境空無性光明支分非髮相性故及此似髮等相現故非但爲因能爲生者遂令作其所緣性故勿令緣其色等諸識便成緣彼眼等諸根因義同故或可更有如斯别意託實事因方

生顛倒餘則不爾斯言是實此亦便依在內安布種子成就不待外境凡論境者要須自相安布在心然後方得成所緣性其光明分起不關心如何得作所緣之性此亦未堪發生歡悅次有計云其患目人大種失度睛生瞖眩損其眼分由彼損力便生異相令於外境別大種生依損根識便能見彼是故定知羝窭梨迦所有覺慧緣實外境如斯計者有大過失凡邪倒事所起覺心皆來設難於樂等倒託誰爲緣而生是相作其境耶雖無外境然有妄見此則顛倒便成非有若言世俗不共許事我即將此以爲邪倒還有大過苦空等見緣薩帝時是彼類故此則不勞功力能見非倒諸具縛者咸是悟眞如來出世宣暢正法此即便成空無果利何處得有如是定判偏令瞖目獨受邪迷又復於彼情有相狀見其有情飛行往還令諸覺者觀其搖颺此諸薩埵許大種生何不計命設復百千群瞖同聚遂於一處各觀別形此時如何有對礙物而不更相共爲排擯若言此亦由其瞖力則底窭攞多用其功於所學門善修幻術能令諸法自性遷移或應見許彼非質礙非質礙故如無貪等便非色性斯乃何殊唯識論者

又復何勞非處呈力彼許大種於其一一非青等性但由種合因緣力故眼初諸識緣彼相生此本宗義凡是聚合非實物有即此之識緣非實物不勞深搆無違諍故詎煩辛苦而爲成立

成唯識寶生論卷第一

大唐景龍四年歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字
翻經沙門吐火羅大德達秣磨證梵義
翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義
翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文
翻經沙門淄州大雲寺大德惠沼證義
翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義
翻經沙門福壽寺寺主大德利明證義
翻經沙門洛州太平寺大德律師道恪證義
翻經沙門大薦福寺大德大勝莊證義
翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德律師智積證義正字
翻經沙門德州大雲寺寺主惠傘證義
翻經沙門西涼州伯塔寺大德惠積讀梵本
翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將員外置宿衛臣李釋迦讀梵本
翻經婆羅門東天竺國左衛翊府中郎將員外置同正員臣瞿金剛證譯
翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊舍羅證梵本
翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國王子臣阿順證譯
翻經婆羅門東天竺國左執戟直中書省臣度頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李
輸羅證譯
金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門
下三品上柱國史館國公臣匡臣源等及
修文館學士三十三人同監
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植
使金紫光祿大夫行秘書監檢校殿中監
兼知內外閑廐隴右三使上柱國嗣虢王
臣邕

音釋

仳呰（仳旁脂尼比二切呰人者切）眩（熒絹切目無常主也）瞖（於計切目疾也）覿（亭歷切見也）闇（烏紺切與暗同）隙（乞逆切鎼隙也）鑠（式灼切）

成唯識寶生論卷第二

護法菩薩造
唐三藏法師義淨奉　制譯

論曰復言處時定如夢者謂如諸覺雖無其境共許有定若時決斷而有方處見村園等復有定時現前可得然非彼有斯言爲顯雖有決定時處之覺而無境故彼於他成因無用故即彼因云諸無境者便成時處不決定故由斯道理既有其定故知所言彼之決定非顯有言欲令成彼境無非有不應道理此即全無宗之過也又成立時能有功能有功能說所立既無能立非有能徧無故所徧亦無方能與他出其宗過猶如於秤無其重故無別有分此既共許說無重故便捨別物然非於此翻彼便成時處定故能得成立令境是有無隨成故猶如耳識所聽聞性不能成立聲是其常雖無不聞性然不遮無常他所成立外境是有令欲顯其是不定因縱非外事於情亦復見其時處有決定義有說由心惑亂遂乃便生時處定解然於夢中無其實境決定可得故世共許如何將此比餘定事爲作過耶若此夢想欲同覺者理應夢心便是錯解斯則但是判在自臍而爲嚌咽實不能知他之本意非是他不許事於此更令置其差別而難於他成正理故此已於前善爲通訖由此所有時處定心外境非有不應致難心帶相生何不合理又向所說應言惑亂爲定解者許離識外無定時處曾無非假遂令簡彼安能別言望所餘事斯爲應理然許如斯色類咸非外境何須非處令安能別爲

出其過爾者於彼夢中實亦無其處時決定相狀在心由何得知如有頌言
若眠於夜裏　見日北方生　參差夢時處如何有定心
此但不委前後所述朋黨旨趣空愛巧詞由於時處不許但言唯於此處故不應詰處時決定於他所許不相應故如前已述復有立言夢心有境是其念故准知處等是其決定此即緣彼曾境起故於其夢中多有所見設在空中見其流水或於宏海都大火然此亦是其昔時曾見若水若空或燄或海各於別處觀斯事物夢中起念爲一處解執爲空河若不爾者應許生盲憶青等故若不許此於其夢中是憶念者生盲之人應憶青黃凡爲憶念是曾受故此輩於青不能生想應成道理又復夢中自觀斬首此亦是念合其餘事而有功能如向陳說或中有位親見自身被他斫截觀彼前身作自心解曾受而捨今時尚憶此固無違豈不如先所經之物名爲憶念彼便夢中生其異見非同昔時所觀之物非不定故非唯一向曾所領事生憶念耶即如多年曾所學業所有書疏後起憶時或倒次第或復增言或於其文而有忘失若爾此之憶念便成非有憶念之境遂是空無非餘實物別事相屬於其決定實事想心而爲施設如於馬首曾不觀角然於憶時見其境事如曾領受爲自解相於其念處生其異解不緣外境然於夢中見馬有角如牛角者准此應知於寤所見遂在夢中起顚倒想成立空河生其憶念此亦如是縱有非倒之見於彼

夢內相續識中而生其執所見之相固非識外是故當知夢中憶念有真實境道理不成然復夢者所見之事如在目前覩江山等然非寤時所有憶念能得如斯分明顯著既無異相何意不同於其夢內被睡亂心所生憶念於境分明見在目前然非於夢覺悟之後平善心中得有斯見由如是故而於夢中分明顯現彼此決斷猶如覺時見境明白准彼夢心所見之物非關憶念先於夢中曾見有物後時夢內憶前夢事然斯夢憶如彼覺人雖念其境狀似障隔處遥遠時不能顯著觀其色等又如所言生盲之類於其夢中無所覩見雖有巧詞理應不成此亦隨其自種功能至成就位遂於心上夢觀青等然此未曾而作計會如餘流類雖夢青等遂令言說啓發無由又夢所見多是今生不曾經事而現在前是故夢心不關憶念縱令是念緣過境故此則成立念境空無過去未來非現在故猶如非有據實事故此中意言其能緣覺境雖非有然而時處決定可得故知所許以境爲先方能見者未能於我作無利事有餘復言由夢障心有力用故於其別事暫時生起識體清淨無礙現前猶如定者三摩地力清淨光明觀無礙故如於小室夢覩象群及覩諸餘廣大之物又夢見自身於別界趣等在彼託生然不能言於彼餘體非執受身爲我身解如非夢時受用之體然非不捨此趣之身更執餘處得有斯理復非此時有其生死便成見有亡屍之過

又復縱許有其生死然於重生有其違害後

時覺寤其舊體曾無毫釐虧損處又於臥時傍人不曾見身有異然此漸頓於受生時有相違失由此應知但唯是識於彼熏習功能現時即便觀見種種相貌分明在心斯為應理又復縱於平田廣石藤蔓虛懸寢臥於斯夢觀大境此亦非色無質礙故猶如受等又此所許於地水等是其色性體應質礙若不許者失對礙性復非無表有不定過由斯與彼道理同故此之夢心有何奇異營大功業不假外形而能功利構茲壯麗或見崇墉九刃飛甍十丈碧條蘿蘼紅華皠粲匠人極思亦未能雕若言於他同斯難者彼無此過不假外色功力起故但由種熟仗識為緣即於此時意識便現又未曾見有經論說於彼夢中生其別色是故定知畏難巧說於已所宗蓋其穴隙縱為方便終亦不能令其夢中有別色起是故理善成處時定如夢

身不定如鬼者實是清河無外異境然諸餓鬼悉皆同見膿滿而流非唯一覩然於此處實無片許膿血可得何容得有溢岸而流雖無實境決定屬一理定不成此即應知觀色等心雖無外境不決定性於身非有遮却境無即彼成立有境之因有不定過於無境處亦有多身共觀不定如何實無膿流之事而諸餓鬼不別觀之由其同業咸於此位俱見膿流慳悋業熟同見此苦由昔同業各熏自體此時異熟皆並現前彼多有情同見斯事實無外境為恩益故准其道理仁亦於斯共同造作所有熏習成熟之時便無別相色等相分從識而生是故定知不由外境識方得

起豈非許此同一趣生然非決定彼情同業由現見有良家賤室貧富等異如是便成見其色等應有差別同彼異類見成非等故知斯類與彼不同彼亦不由外境力故生色等境然諸餓鬼雖同一趣見亦差別由業異相所見亦然彼或有見大熱鐵團融煮迸濆或時見有屎尿橫流非相似故雖同人趣薄福之人金帶現時見爲鐵鏁赫熱難近或見是蛇吐其毒火是故定知雖在人趣亦非同見若如是類無別見性由其皆有同類之業然由彼類有同分業生同分趣復有別業各別而見此二功能隨其力故令彼諸人有同異見復以此義亦答餘言有說別趣有情鬼傍生等應非一處有不別見由別作業異熟性故此雖成趣業有差別同觀之業還有不異即諸有情自相續中有其別異業種隨故彼任其緣各得生起

有餘復言諸餓鬼等同見事時非無外境由此器界是諸有情共增上業之所生故要假現有河水澄流方於此處見膿流等由其薄福慳貪垢故遂見如此不可愛事若其彼類不見水者即諸有情同增上力感得共果理便闕失故知此類有其實境膿血等識要假其事此方有故如於相續身邪倒執執爲我解由無別事同見膿等是故不定屬一身生者此由不能善了所緣故有斯見要待心心所了前境相故說爲所緣然非餓鬼見其流水如何不見得作所緣若以別相即於水處覩膿流者何處得有如斯定判觀其本水然於水相曾無片許爲所觀察但覩其相而爲

境界有說由似相狀識許此名爲境膿血之識無彼相故方知不緣水等爲境猶如夢覺亦非爲因成所緣性有大過失前巳申述然此外境於所緣心曽無恩益若但爲因亦大過失前巳說故又如所言由共相業之所感故必須見者此亦不然未生天眼及以遠方不能觀故生無色者亦應得見若言非彼業力生者轉向餘生亦應不見若言後時是所須者我亦同然如無色界趣餘生時非無益故然於餓鬼理亦同然又復緣我所生邪見即如次前所引道理不緣色等有爲之事不緣彼相故如無爲覺是故定知自不曉了必不令他能爲解悟然諸論文極分明故如有頌云

縱使河流鬼不見　設有所見別爲形
明知彼皆由故業　業障重人壞眼睛

境雖非有由業過故而令眼見體是現有而不能見斯即自許故所見物便有別形由此應知實無膿血便有妄見有餘復言然諸餓鬼由其非愛惡業力故遂令其眼見如是相雖同一時餘有福類所不見物此遂諦觀可猒之境由此故知諸餓鬼心緣其實境令應問彼爲由眼根作斯妄見雖無前境見非愛事爲當前境實有斯事眼識依此生了別耶初且非理許不愛境無妄心成故若言此見由想差別實不相違前境空無是所許故其第二計如何彼境能現此形若言由其惡業生者如何一處衆多同類得共居耶不許礙物此得共餘同一處故如石與瓦許有同居故知膿水體是別方令同處見是其應理質

礙性故猶如樂等成非礙性若言膿等是質礙性不應一處可見如石由此故知一處見者與理相違若言聚物多有間隙於彼空處共相涉入多者映餘設令相似不可別見猶如水乳徧皆合故又極堅硬金剛石等火分入中是相違故又復定者業力眼藥所發眼根決定能觀前境之事遠近麤細不論可意及不可意隨其力用悉能見之應有誠說由此不能作如是說於彼隙中更相涉入雖在一處除可念水見非愛膿此則許有外境實事餘人所觀曽無緣礙及其覩水應見餘形鬼亦同然俱瞻於水如黄香油咸皆共覩若言雖彼無別因緣但由其業不能於境水膿俱見斯固是其暫違共許非理愛膿然仗自識一類同業自種熟時隨緣現前起諸相貌斯之妙理何不信耶又復更有諸防護者容像可畏攝膽摧心拔利刀執羂索見便驅逐不令得近縱使此時遭其巨難亦不能得强作分踈言此生類由彼惡業爲勝緣故雖復先無忽然而有此即便成扶助唯識共立眞宗由此道理識所現相固無違害如是應知不定屬身雖無外境在識成就

如夢有損用雖無外境理亦得成由於夢內男女兩交各以自根更互相觸雖無外境觸而有作用成現流不淨但是識相自與合會爲其動作此既如是於餘亦然惡毒刀兵霜雹傷害雖無外境但依其識有毒刀等何理不成此作用事既無外境成共許故寧容得有宗之過耶彼定不能成作用者此亦於其相離之處差別之觸於識分上現斯相狀便

於自宗有不定過然唯於識精流事成復有說云憶如斯位諸有生類於一切時不見有故然此所述不能成因有不定過覺情於事作用亦成流泄之因於識轉故又復彼定不成作用之因爲當但據總相之識言不能成爲識差別此之初見即無同喻由此所云識能爲用其增上識亦能生故若第二計其識能爲所有作用便與不能成事之因有不定過若爾何處得有如斯定事同無有境或時有緣能爲事用非一切耶功能別故由彼諸緣功能各異隨其功能而爲作用又復與汝執外境師其理相似境既同有何不諸事一切時成是故應許於別別事各有功能作用之時呈其異相此即便同唯識者見

有餘復言理實不由觸著女形能生不淨覺時亦爾然由極重染愛現前便致如斯流溢之相由於夢有等無間緣差別力故遂便引起非理作意以此爲因便見流泄如於夢中雖無實境能流不淨服毒噉食觸女形等身體煩疼根充足力生男女等於其夢中事應成有是故定知如於夢泄無境有用覺之如是雖用無境非爲應理雖無其境識用成者若於覺時縱境非有許是唯識作用得成此即豈非善符唯識無境論者有何不愛若言別有如斯意趣諸有觸等咸仗外事方成作用但唯有識理不能成如梅檀木磨作香泥用塗身體能除熱悶使得清涼然此流泄但依識生此還於理未爲的當依觸等境而有作用非所許故由非不許有外觸者而欲令他依斯觸事作用起故由此不應與他作用

成非有之過也由其成立唯有識者但是事物所有作用差别皆從識處生故於此乍可作如斯難既無外境如何離識能有作用而成事耶既有此徵便申雅喻由如夢内損害事成此於唯識能有作用並巳如前頗具申述若爾夢食毒等應成身病此亦由其唯識有用猶如於境而有定屬還將後答用杜先疑或復有時見其毒等雖無實境而有作用由見不被蛇之所螫然有疑毒能令悶絶螫汙心迷若遭蛇螫亦於夢中由呪天等增上力故遂令飽食氣力充强又復聞乎爲求子息事隱琳人夢見有人共爲交集便得其子如何得知於彼夢内被毒等傷是爲非有睡覺之後不覩見故今此所論還同彼類於現覺時將爲實事見毒藥等執爲非謬眞智覺時便不見故同彼夢中體非是實然於夢中許實色者彼亦獲斯非所愛事毒等果用便成實有若言無者但有毒相毒等用無此云毒狀便成違害許毒相等固成無益於其識上藥體無故是故定知實無外境但於覺心生其作用猶如於夢覺亦同然斯乃眞成稱契道理上來且隨如所說事將别夢喻及别鬼等如彼所陳四種之難各爲喻訖

今更復以捺落迦喻答彼諸難其事善成由極惡情極惡卒等有定處時不定皆見咸不離識而有别形并狗烏等所生磣害猛利之苦隨捶栲事至受罪終可將斯喻隨言難詰凡諸釋答如上應思

復次理實無有極惡卒等如所說事有定不定因何得生然亦於彼起作用心生此之因

當時有用獲得生故即此所觀衆多相異假藉功能並由內心相續隨轉業力差別而爲正因復更假於取等順緣共相助故隨事而起見等轉成異熟等果悉皆顯現由此雖無實有獄卒然於彼中要藉相似自造惡業增上力故共於此中見處定等亦復於彼生作用心此等即是於彼色等非外實有顯從識生爲明此義作斯成立然由不待離識之境是能徧故出相違過若觸等境是色自性即是所立若言但是實事定執謂立已成由將出彼過失之言爲方便故應知即是顯已自宗成立之相於中所立隨順之因以夢等識爲其喻故即此執言顯如斯義決定處時所有事體當情顯現諸相貌故如於夢內徧昧其心既夢覺後分明之想覩色等時實亦不緣非識之色未必要須色等境現然由同業異熟所感共受用時於自相續不定屬一而生起故猶如飢渴諸餓鬼輩有同惡業見膿河等或復如於極惡之處皆見猛卒於此宜應說兩成立如現見境有其作用而顯現故如於夢中但唯識相見與女人爲交涉事如獄卒等皆共覩其苦害之事並可述之豈非要須極惡卒等成非有已方可將爲能立之事此既不成便成無有同喻之過固無如是便成之失由斯等物亦復將爲有情猶如無說離於執受非受事故然此亦非是執受事猶如瓦木亦如蟻封由其不是有情數故有何意故不許獄卒及狗烏等是其情數然此同見有情形勢及有動摇亦不假藉外緣力故如餘薩埵若爾斯乃便爲諸因不成此難

非理諸那落迦所有動作不待外緣彼那落迦先罪惡業為任持者作搖動故如木影舞同衆生相復由彼定不是有情於五趣中所不攝故猶如木石由此故知彼定不應同惡生類如餘惡生生於此處同受於此所有共苦然彼不受此之苦故彼趣有情所有共苦不同受故如持髮等非那落迦而諸惡生同受斯苦由彼共業俱生此處若異此者生尚難得況受害耶雖有斯理其獄卒等不受彼苦不是共成此非正說彼生不受同害苦故由非能害者還如被害生一種焦然同受於苦若也轉計道為更互共相害惱故許彼生有時受苦此亦非理由其展轉相害之時此是那落迦此是波羅者此之行位便為亡失以其能害可有作用為緣由故說為獄卒如一既爾餘亦應然此則兩皆成獄卒性即那落迦體性不離遂成乖失由此非是獄卒性故如三十三天意欲顯說其那落迦非被害者若許更互為害理齊彼此相陵知已有力形量壯等更互相欺不應生怖設令見彼極大形軀忖已驍勇便生勝想如是知已寧容有怖豈如那落迦見於獄卒等何況形量氣力不殊見彼之時令興怯念又復俱為獄典形量是同身力既齊此無强弱理應別有形量不等勇健慘烈見便生怖如是計時那落迦類正受苦時見彼卒來便生大怖憂火內發智臆全燒相續苦生形體戰越惡業生類受如斯惱縱令善巧明智之徒亦復未能總知其事此之階位理固相違由於世間亦見斯事有生

惡意懷鴆毒心欲害於他令生怯畏雖即在於極重可畏怖懼之處被拘頓時不同怯者生其怖畏然而彼類懷堅硬心多見有故彼那落迦受苦之類多懷恐怖身若融消故此那落迦非為能害者由如屠所繫柱之獸然此是彼生怖因故非受彼苦

成唯識寶生論卷第二

音釋

倩倉甸切　墉餘封切垣墻也　蘿蘼蘿息委切蘼毋彼切蘿蘼柔弱也　膗粲膗取猥切粲蒼按切膗粲鮮好貌　濽音贊水濺也　硬魚孟切堅也　齅許救切以鼻擥氣也　懾膽懾質涉切震懾也　螫施隻切蟲行毒也　慘七感切酷毒也　鴆直禁切毒鳥也

成唯識寶生論卷第三

護法菩薩造
唐三藏法師義淨奉制譯

論曰捺落迦波羅如獵鹿者如是應知非但不受相害之苦然於器處共相之苦亦復不受此之獄卒能害彼故若異此者彼在熱鐵融沸地上受燒然苦不能忍時如何此際能逼害他於此熱地身動轉時那落迦類自身支節尚不能持豈況更能有所爲作然而但可於熱鐵中洋沸騰湧身由他制無片自在然彼獄卒勇健害他是故定知不受彼苦猶若厨人遥執鐵鏟於熱油内轉彼煎魚或將獄卒爲那落迦以其相害無功能故爾者便成違獄卒義然由那落迦類受燒害時不能相害若爾便成不是獄卒言那落迦捺落迦波羅立爲宗者有違宗過又復若言受彼熱鐵極苦觸故諸那落迦不能害彼如以生命置餤炭中或可斯類不霑此苦如覩史天此顯獄卒非那落迦即於此見外人别釋引經爲證極成乖失然而暫爲少慧之輩顯其僻見略舉蹤條彼便難曰於地獄處獄卒之流不受苦者我不許故如經說云汝等苾芻有捺落迦名六觸處若諸有情生在彼中彼若以眼視諸色時咸悉了見不可愛事實彼有情有如斯事獄卒非情何所觀見對執不許有情論者便是共聚咀嚼虛空彼設難云諸那落迦受彼苦時有其差別得異身故如一無間多無間罪此亦未能閙他意趣如前所云生捺落迦有情之類受苦切時簡於餘趣所有苦毒然彼獄中所有共苦咸悉同受然

於彼處由重業風鷩飈猛烈身遭極苦一無間者則不受之望彼多種無間猛苦不同受故便成不定爲顯斯事除彼獄卒諸那落迦無斯差別彼趣同苦咸悉受故即所立宗無異宗處轉生道理何成不定然一無間受同苦故有外難云由其獄卒不受苦者斯非正荅有不定故然且不應作斯定判見一受苦令餘亦然現見世間共覩斯事如羊駱駞被蠍噛時遂便致死鳥之一分將以爲食且據傍生有斯差異於人趣中亦復見有一不受苦如患塊者醫人遂便蹈熱鐵上即以熱脚蹋于病處病人雖受極苦醫足曾無痛處然而有情實無差別此亦由其捺落迦趣俱生苦法以不見故遂不名此爲那落迦見蠍毒等能斷命根此亦但是呈其廣見巧識俗途

非關所論契理之事若云但據趣之相似是彼趣収於斯宗處即彼趣中見有不受彼趣之苦顯他宗有不定過者此亦未解我成立義當趣所有決定之苦彼不共受是前作用能立義故然非人畜在彼趣生准彼法式須定受者而不受之所云羊等遭蠍毒時有斷命苦或被熱足所生之痛若全不受彼趣苦故非彼趣性可有斯憊有異執云然而獄卒由自他業增上所生不被害故互相苦刻他不許也我今謂汝而於自見樂著昏心設在虛空步步顛蹶捺落迦波羅非他所害故他逼所生所有苦痛必定不受是其所許然而執云不受彼處形害苦者與誰助力此轉難曰雖復有斯更互相害由作用別致使位殊猶如所縛能縛有異爾者還將自語返破已

宗由匪同時能縛所縛更互容為繫絆之事若言彼二次第而為此亦非理由非受繫名為被縛及其縛彼為能縛者然而此二縱令若次於那落迦亦不能立若受慘毒極苦之時非那落迦若被他害遭彼惱時是那落迦是不應許一相續形有生有死成大過故同在一時更互相害不容成故由非一念是卒還非能為此計若救轉計雖同一趣由作用別名號便異一名那落迦一號獄卒猶如人趣非典獄者有被枷者此亦非理不託彼故由非仗託作用差別說那落迦如被縛者然此但由趣為因故斯乃如何捨其獄卒是故定知位有差別由非趣同作斯緣緒能所縛殊由作用別之所為故理應隨彼而作分位誠無有違若時許樂階位別者應須共許諸那落迦非獄卒也於我所宗唯爾是要由此與前能立之義善符順故若許實有那落迦性由作用別有時名作掌獄者故斯之執見所有階位便成無失然則許有階級殊途如有頌云

多瞋為慘業　好行罪惡事　見苦心歡悅
當生琰摩卒

由非此相那落迦有若此伽他是實義者如何輒爾作如是言其獄卒等非有情數隨那落迦所見之相作如斯說理復何違諸近見者由覩於他舉動差別為所量故測度彼心然本在識種子熟時隨有如是相狀差別而起分別隨彼所見佛作斯說欲令波跛惡業有情斷除罪見於捺落迦極惡之處障顯惡業所生苦報隨彼情見於其識外說非愛事

確論實理咸是內緣似相而現固無違也有異執云雖復更相俱為苦害此等階級不越常途由非此時有其定位被害之者名那落迦能害之人號波羅矣是故定知諸那落迦正被害時無有使成獄卒之過執此計時於我所成獄卒事用曾無片許令愛樂耶有說此由業力有斯異狀隨逐有情還非一准由此先曾更相惱害復於獄處共為刑戮彼此逼害遭諸痛苦若有生命自無身力能害於他但知忍苦更無餘暇由彼有情先共為怨故使今時更相苦害彼皆是此那落迦者而彼展轉共相害事非他所許隨其自業識相生故而云非是獄卒性故彼非能害出此過言全無意況若被害者許是那落迦然能害者即不受斯苦有說於同一趣諸獄卒類未必要須同形量等然與彼卒慘毒可畏見便生怖高大形軀非常威壯設有形量可容相似然彼身形含毒可畏如蔑戾車見便悚懼是能害者設使此類軀貌矬穢由其稟性是猛利故縱令敵者形狀偉大情不比數事同草芥陵蔑彼徒力有容裕此亦未能閑他意趣幽邃深義然彼踈失我且恕之諸那落迦更互相害事亦不殊形量力等必須相似有時雖復作如斯說秉茲語勢遂即難言未必要須形量相似此欲共誰而為擊難諸有忖度自身勇力於他決勝便無怖心如是許時由其慘害或復威嚴者斯乃誠為無義言也由切逼迫生極怖故非能害者作成立時道其極怖作便成過方便顯斯差別之相仁今更復成立慘害及以威嚴此則便成大為恩

造能為善伴增我光輝
如上所言得差別體地獄器苦不同受之或諸猛火由業力故便無燒苦斯則自非善友誰能輒作斯說凡是密友性善之人不論夷險常為恩益為欲顯其不受燒苦故致斯言然於此時助成立義即是顯出善友之意由其不受彼之苦故意欲成立非那落迦令復更云由其業力說有大火言不燒者斯則真成立唯識義由無實火但唯業力能壞自性既定不受如斯苦故便成此火自性元無然有實性是宗所許若也許其是識現相事體元無此由業力故無實火斯成應理由其先業為限齊故若異此者彼增上業所招之果既現在彼如何不見如無智者欲求火滅更復澆酥令唯識宗轉益光熾由斯衆理證此非成那落迦類設爾不成那落迦類是鬼是畜理亦何傷爾者既非那落迦如何生惡處由非得餘趣生於㮈落迦若爾既生彼處巳應同那落迦又復如何而許彼處得有生理若生於彼當趣同分彼初生時必應非有有情數性非所許故復由於彼同趣有情無不定故若執此見名為生者諸大威神亦有於茲㮈落迦處為救有情應濟之苦此則雖非那落迦類亦見有故便成不定非即據斯恒決定見作斯說故此意欲論唯於惡趣㮈落迦中而見有故當爾之時諸琰摩王侍從使者王若出行此必隨逐是時彼王并及侍從不出於界若其彼界無差別類云何天上亦有傍生如天象等雖非天趣而生彼故如是琰摩王界諸獄卒類及狗烏等然非彼類亦

生其中由此道理同那落迦諸獄卒等生地獄時即彼趣攝何以故同處生故即由斯理能成決定應受彼苦此救不然雖生地獄非那落迦何以故不同受故如天上傍生地獄中不爾若諸有傍生及諸天等處不差別如那落迦等自業能感差別不同彼所作業隨自業力而受彼苦是故定知天上傍生必有能感天上樂業方乃生天同受彼樂由順樂業之所生故

所執傍生鬼不受彼苦故者諸有傍生及餓鬼等彼所生趣受種種苦不爾云何諸獄卒等不受彼苦由是故知那落迦苦非生報業趣所受故由如那刺陀等若爾非無業者而生彼故此亦如前已廣分別如彼業力之所感者而於中現此非同喻然彼所立決定不成非我所許然於此中如鐵山等乍離乍合有所作故有餘師說彼獄卒等亦受彼苦然則所說因喻不同前後相違故應更說所依別故或由增上大異業力而不受苦何以故如不受時斯言有失有餘復說猶如無色界苦受樂受亦有受處然彼受者有所受故此亦如是斯見非理然無色界有情生者非是器故彼界無處受等及行云何方界攝取彼等方分爲因有方分者以爲因故如是應知實無方分但唯有生欲色二界有情生者有因積集是故彼生應有方分猶如色界有方分故欲界亦然彼界因故不爾以無色故無住處故猶如不和合者此不如理若爾應許彼那落迦業增上力生異大種非是有情之所攝故地等大種於地獄中起別形顯量力

差别如有情像顔色等異手足身分量力差别長短大小於彼作用方名卒等若爾非有情者云何卒等不待外縁手足身分種種作用欲令彼等生大怖畏變現種種增勝威力動手足等此由風界令動手足種種作用别别示現彼之風力如人意樂隨念所作諸那落迦亦復如是纔見此時便生怖畏彼地獄中那落迦等由業力故生大怖畏猶如木人能有所作種種示現大種和合雖無思覺業力因縁遂見如是動手足等相狀有異示現所作諸無情等道理許成彼之地處諸那落迦業增上力便令自見羝羊山等乍來乍去斯非有情而亦見有此則住處地等差别及獄卒等非是有情理得成立無勞致惑爾者非無所縁是獄卒等意樂生故彼諸卒等及以地等處所不同形相表示那落迦等許由業力於地獄中地等大種生是形色若别變異手足動等處及大種或有無斯諸繫縛等以業力故理應不成何縁不許識由業力如是轉變如夢所見色等和合外有影生種種相現理應共許轉變作用識由業力如是轉變與處相違若許由業力何用異大種者諸獄卒等由四大種種種轉變動手足等作用别故如夢所見色等處故彼等形狀無體用故或非地等差别相故如前所說羝羊山等他不許成色相變故變化亦然形狀等異由他力故此由識變種種異相轉轉形儀差别不同離識之外更無一物而有可見此中外難若但由識轉變别異種種形儀獄卒等相自識變故同苦因故諸那落迦非獄卒等此

四大種由增上果同業生故於受苦時不同受故是故方須說四大種如是所說不善他宗云何不善但說有情自識變現見獄卒等能爲慘毒由自識現各見卒等諸苦害具互不相違然如自識見苦害等同類影現彼因同故苦受用俱師與弟子所作事業有同不同於不同事而强說同及孤地獄互不相見苦不同故所立大種理謂不成

業熏習餘處者謂有執那落迦由自業力差別因生彼業熏習理應許在識相續中彼由業力不在餘處積集力故唯地等處業所作時合因果故此乃是爲彼習果處卒等影像識緣差別和合得生種種色類如應分別不爾是諸大種和合積集因業力故由業相續差別果成如是應知自身相續得定果故習之憶念緣於種子亦無殊異有情相續如是知已所以取少分一人等顯示所取相續內熏心及心所相差異果五趣所攝自業熏習之所成故如無色界熏習之果離心心所無別不相應行此中唯說名言差別體事無異故是容意或不離心心所體事不同及以生處未離欲者色之熏習如如自力生處得生行安立故如無色界熏習之業或心心所不離色處大種所生業力和合方能生故或識相續住熏習果故如念愛憎等亦復如是大所造色影像識變亦不離識彼之形狀差別所說執餘處有果所熏識有果者彼所習果此爲因故有餘師說唯自體力變爲果也欲色界生業力熏習識依止故如無色界積集生業所熏習故彼說無記識所依止熏習及

餘識聚俱相應果此不應有是故說依止者偏於一切有情所攝或不用力便應得之復有餘說自身業果於一身上而有因果故如異熟識所安置業是差別故說身大種別別安布果不應有彼若如是餘人身識能依所依同一作業亦無差別有情施設故同一流注俱異熟識爾者非卒等相差別大種和合建立地獄有情是故相續有其差別爾者若時相續無間之識增上因故能生別識種種異類此時應有相續別異因果轉生不爾云何此即欲說因差別故如心相續和合種子是安立因此中所說唯因能立不說識增上緣是依止故從斯種子無間相續識之差別然由種子自體相續方得轉生言增上者如彼地等唯能爲緣能造四大亦應如是此亦不然從自種子生時說此唯緣不爾從識相續別有四大種子猶如無色界沒生色界時彼增上果是異熟業之所感得受用資具猶如異熟果此可愛樂自業相續所感此之正理順阿笈摩識所變果

何因不許者此由自見非理僻執强思構畫誰能輙說唯識之果違阿笈摩因何爾許阿笈摩經不立唯識離唯識外更無色等不應別說有十二處雖爾不離其識并十二處立善等法如是應知有色等處是佛說故若離色等所立不成違佛語故或色等處體實有故猶如意處是佛說故識與色等亦非別有猶如法處斯理不應此中所說不遮唯識何以故依彼所化生世尊密意趣說有色等處如化生有情者如佛世尊說有化生有情但

唯依心相續不斷能往後世是其密意不說實有化生有情此言密意謂欲調伏一類有情是故佛言有化生有情是密意說也謂彼斷見所害有情隨自樂爲者無後世者無善惡因果者爲欲洗除此之惡見是故說心相續不斷心相續言顯當生故此死彼生猶斯理故相續不斷說有化生是爲密意離識之外更無別我云何知然如契經說無我無衆生但有法因故契經不爾彼經不說有情亦無是故契經不相違故心相續言顯其不斷能往後世如是應知如色等處此爲成熟一類有情說斯密意是故所立亦無自教相違之過如斯所立因亦不定何以故依世俗諦佛說別有化生有情無亦不說離識蘊已有善不善及彼果等別有有情是因不定是故

佛說爲除斷見無後世者如來世心相續不斷於其識蘊假立有情於略詮中而說有故離心無境有其四意何謂爲四一者密意二者境界三者顯果四者密意義分別所縛如是因緣說十二處此之一切當應建立次第發起如理問答云何密意說十二處而有衆生如心相續相續不斷說有情能詮所詮於心安立執形像事此中如是色等聲境當應分別識從自種生似境相而轉爲成內外處佛說彼爲十者從彼眼等處生彼色等處如理應知於彼二處說斯種子相及彼識如世尊說爲成處等說共許聲眼等差別此欲成立說其青等分明顯現彼同類色從彼識起未離欲者識之種子殊勝安立故得出生彼等種子雖且安立果未現受乃至未得相應

緣力無間生滅刹那刹那相續等中獲得微細體性巧妙差別轉變得殊勝者如穀麥等地等爲緣和合增長體性不同轉轉安立芽等出現如斯法性外之種子內亦如是此之內心相續現前相對無間刹那之頃能生青等體性差別然此種子說爲眼界如次現爲彼彼果性心及心所安立此色爲其眼處彼亦如是若如是色差別顯現識體和合驚覺青等種子在阿賴耶識由未顯現識能驚覺影像變異自體差別如頗胝迦瑠璃雲母等以薄物裹隨其本色影現識生此乃世尊如理分析說爲色處然自教中說彼意識形狀不同住利益故所以此色說爲色處如是乃至堅濕煖等識之影像所依所緣力用最勝是異熟識之所生事種子相狀出生影現聲

及名等變異差別之所取故如是應成色之分段功能不同之所安立阿賴耶識諸有智者分分覺了而分別之說內外處安布差別是密意也如安立界此立識界依止意界依六出生如是意界自性差異然亦說彼十八界耶如異熟識與眼等識次第爲種名眼等處別別顯現何故名種由能出生芽等衆物別異體性如能造大及所造色共許出生自類芽等生差別故猶如稻麥等諸種子世間共許彼之體性異類非一乃能出生眼及眼識并與第二刹那相應從此二界生得彼緣隨順所立驚覺之性非爲一事一時能生如一心所別別能生無量色性故此亦如是異熟之識於眼等處或同或異識所生時自體別故異熟之識爲眼等處彼色微細眼等諸

根識生種種功能不同極難見故亦不如此有別眼等或緣色等清淨四大爾者別阿笈摩佛說內眼等處清淨四大所造色有見有對如是乃至身等亦復如是此不如理識之影像審意說故由是四大不離識之相分斯亦不取緣青等識而爲種子以熏習識執著相故識之種子由彼熏習是異熟識之所持故此亦不然有清淨色有見有對不爾若有對等識之種子顯非眼等識所熏習故然爛壞種依止所緣安立表示此亦不了阿笈摩中安布分析由是阿賴耶識無始時來因果展轉無量功力能含藏故別別發起體色相待彼彼界處生等別現非一切時一時總生如是廣說眼等差別乃至身相亦復如是彼識種子欲示現力體性殊勝此契經中佛說安立阿陀那識即如地等影像所現緣等相應彼所安立種種芽性體無損壞然彼形狀芽等顯現和合力故堅等體性隨緣現生以阿賴耶識所有因果色處和合或由地等影現變異不同能造四大在於色處然此假立語業所詮於無色界語業雖轉言詮不及於彼界中色不現故或色斷故不作是說雖有色之種子非眼境故此之色種影緣力故建立果色故由此因故質礙不成諸有眼根映所損者非此所取種之清淨方堪所用如是乃至身不雜亂所依所緣他所安立如彼斷壞及爛性等彼之所立理應合有是故此中若隨色類一一分別轉轉無窮

有餘復言說十二處爲欲成熟一類有情此說無力亦無義故人無性理極妙甚深難解

難入亦令悟入由是佛說立唯識義復令如是無力之人亦令易入於其色處無量過失是故此門執我之者令捨離故如說苦諦身之苦故如是說處色等狂亂增上愛著所住種子之密意者因立果名

成唯識寶生論卷第三

音釋

鏟初限切鐵器也　咀嚼咀在呂切含味也嚼疾雀切齧也　飈畀遥切旋風也　蠍許竭切毒蟲也　噺音哲　蹶居月切　縶絆絆博漫切　戮盧谷切殺也　矬䄷矬徂禾切短也䄷烏廢切惡也　羝都黎切牡羊也

成唯識寶生論卷第四第五同卷

護法菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰識從自種生者以因性同故非有質礙所依所緣五識身境識之相故猶如意識或不離心心所體性彼眼等識同共作業能生因故猶如意處法處此說表示蘇呾羅意經但說意不立宗故彼所破者亦不成立斯之所立唯少分義若立此義不應更說廣造衆論此云何知猶容意等說成立果及以境界入人無性說十二處亦復如是若離眼等色自性已即能趣入人無我性何以故此從二六內外差別謂即眼等色等六境如是轉生亦不從彼差別見者乃至眼觸眼等作用離此自性不應別更有其作者若依眼等而作事業自在受用斯說爲我我執所縛今於此中唯內外處和合自在眼等作用有生滅故斯亦非我眼等爲因無觸對故常與有情不相捨離但說爲因然能作者於眼等處義亦如前是故從彼別類不生由是能悟人無性理若人無性能調伏者趣寂之人此亦能入何以故由於生死見衆苦逼以苦無常於生死中心生猒離無我見力頓能棄捨怖我斷者次第因盡故猶如薪盡火即滅故是故佛言爲斯等類說十二處有說是中不爲人無性理說十二處此之二相等無差別有物性故我見顛倒以對治故此說如理如以顛倒對治顛倒此非所許亦不善了我之所立此之處等寧無差別心及心所體相差別若此志樂心心所時然彼眼處非耳等處由是此

說相差別故此亦如是同時非一識生於彼是眼等處自性樂欲然而色等住金性時非銀等性相無差別此之金等離色等已不能異說有其別物如是道理此無差別不於體性說有色等若如所說相顛倒故不能對治此與前執有情性同如彼有情於無我處而見我者是顛倒性斯見顛倒此能除遣如色等處除我倒故若心相續不斷無顛倒者此亦非理是中自性樂欲相似不顛倒者斯亦不善了前後故若有說云方便悟入人無自性說色等處有其體性猶如意處法處若心心所我之自性彼愛樂者便無諍論若離心心所別有我體實無有喻此之言論如所分別總相類故非第一義若說方便趣我無性是亦不然如應觀察安立此之巧妙方便說色等處然佛所說但有如斯所應作事謂若令入我無自性何煩更別說唯有心此既非有如何得云說十二處是密意耶此亦非理由其更說法無自性是極重事欲令悟入世尊遂說色等諸法而無自性欲使諸餘諸大菩薩得彼如來殊勝妙位周徧生界為大勝益此如何作謂色等諸法相似現前但唯是心除識已外曾無片物為色等性是可見事由是故知色等諸法無有自性斯言意顯諸事自性由自識力變現生起理成決定隨其所知所有諸事並皆離識無別可取但唯是此而現相狀是以故知實無自性便能悟入法無性理有說若為悟入法無性者此據能勝作是說耶所見之境唯是錯亂據勝義理本性空無作此宣揚善符中觀所見境無識

非有故斯固未閑作何意趣且說如是心心所法所見之境不稱其事妄爲領納取不實相名爲錯亂豈非但說而唯有識若言諸法一亦無者爾復如何有所宣說境既是無識非有故將夢等喻善爲曉之如上所陳無勞致惑不待外境但唯識現此復云何識義非理若是其義由於業邊親益果故即以此言便成答難亦復不由體有別故能成方異有說能持自體此中復云是自性義此亦同前已分析訖此義不然離其作具要有別事方爲作用猶如自已還持自身故不應也爲欲令生悟法無性說唯有識將爲契當若言總無一切諸法皆無有我由此名爲我無自性斯即共許我之自性悉皆非有如是便成法無自性諸法非有由是故知識亦同爾性既非有如何於此欲爲安立爲彼諸法並非有者猶如假我更連趣性無自體者此是所許更連趣體全無性也此則便成法無性者謂一切法皆無性故是故應知識亦同爾此既非有如何依此欲使迷人入法無性由無有我遂令證入諸法無性共許如斯爲善方便爾者如何欲爲建立成彼方便說十二處證人無性實匪全無一切諸法方始名爲法無自性是故應知法無性聲非詮諸法皆無自體更連趣言亦同於此不欲總詮一切非有然而意說諸緣生法無有我性彼即是有此我無性其相云何謂喚我作無自性故是故名爲人無自性非是全無諸法自性色等諸法隨據一分說無自性非謂全無是故應知言法無性非全無體若言諸法事皆無者即

不應名法無自性理應説云諸法總無爾者但由所執法無自性緣有功能獲得差別離他自性簡別彼之實我自體恒時不有所詮之相此謂諸法無自性義非是豁脱總撥爲空然所執者是何言耶所謂無明倒見迷執從其自心種子成熟由他而轉現相不同執於外境有别自性由如倒見作外相解於自所見生定執時此則名爲所執之事

此復云何謂無一物如何無物名所執耶由此故然若於此執有片實物體不虚者即不應名是情所執然由於此義有相應由其計執實事自體不相忓故若有實物不名計執由此分齊近見之境此則悉皆説爲所執假使用識以爲斯境作所量時此亦還成所執之義是故應知所執之識亦是無性即唯識性是能悟入所有諸法皆無自體微妙方便但是本識隨處現相然無外境少許可得從色至識悉皆如是非是能現相分之識體亦無也若言異此但遣遮色説此唯聲唯識之言便不成就緣識之識有其境故復更便成緣色之識是爲有境何者是其體離於彼不可説事諸佛世尊方能了察云何了察此義後時我當宣釋此即是其心心生法有眞實事越言詮道是有性故亦不便成一切諸法悉皆非有同豁脱空是故應知證悟眞理善入方便説唯識教斯爲稱理由其次第漸能斷裂諸分别網所有正緣爲生因性故爾者若許安立離言詮處是實有事此即還成於彼色等亦同荷負有眞自性猶如於識若爾還應問彼何處得有如斯道理見他許有非

所詮識亦令色等同遣如斯未曾見有如是之事以由愛蜜酪亦令貪若復轉計言彼有斯不相離性事同芽者能有隨生果之因用彼若言有不相離性幸示方隅以理推徵定無共許若言如識將爲境時由所執體名爲所執實事相貌作彼生因色亦同斯是執性故亦應合有緣生之事與作因緣猶如識者此乃便成無片非愛於彼五聚皆依他起是所許故徧計分別法性之義可由於此理同於彼現有如斯正教言故若言其色亦有離識實依他起猶如受等如斯意趣有不定愆所執之分亦有識故即此受等緣生之分斯則是爲四聚體性然此現其影相之分即是依於心心生聚而施設故由斯道理其喻必成而於所立無隨合義亦復更有立已成過緣起之色亦是受等自性性故因此遂令而於因處置差別言巽蠲其過而立於識現所執相差別生故此即除其不定之過仍在相中然共所許受等自體是自證性境無有故既有斯理實可依憑然色別有無別因由以義推尋固非齊致若爾一切諸識皆悉無有所知境者此如何知又云若有餘識得與餘識而爲境耶亦如有云諸佛境界其法是有并餘識境若於佛境不以自心取爲境者斯即無容能有宣說如此說者並成妄設如有思度發言詮故由其言義所表之相即是唯識現多種相雖無外境似觸其事而識得生此即是爲言論因也如云生巳即滅之聲假令息教博士絕聲應聽其響固非於彼情有所得然即於中共申言論但可許業能爲造

作領納是受彼即便成許有實我豈復當時別有眞我而可得耶不許同時二識生者餘識無間體是滅壞如斯切難亦不相應餘識領此不相應故亦以此言兼遮後難如彼說云如知境有何以得知此亦於其共相之境而爲構畫說之爲知復亦與彼同招詰責如彼所說詮表如來有諸勝德汝亦應成證知勝德由此便非是佛之境固亦不同如食米齋此之共相是實有物是故定知不由外境現前力故方能了察此中但由心聚構畫而便生起既有斯理於佛境界爲難不成此則因論生論傍義且周然密意果其因應說此之密意有其二因一謂餘教相違二於正理有害說唯識教即是相違此阿笈摩不言成故又復於彼幻網經中如佛爲於色等境處生分別者作如是說即此眼識所知之色不見實有及以定住但於妄情起邪分別作決定解而生言論唯斯是實餘義成非如是廣陳乃至於法次第說云多聞聖弟子應如是學我觀過去未來現在眼識觀彼所緣諸色然於彼處無有常定無妄無異實事可得或如所有或無倒性悉皆非有唯除聖者出過世間斯成眞實世尊說此皆虛妄等違阿笈摩正理相違宜且爲說方興問緒發起疑情如何復知如是說者此非是實猶如說識是知言義說十二處耶由其一性及非一性思察之時將以爲境無堪能故是故定知不如所說即是其義故於今者試作商量此色聲等所應生處各隨自體由於其識作生相貌色等事相是識之境色識名色聲識名聲餘

皆准此此色聲等應無支分體是其一如有分色由此便於自所依處無支分性故然此色等是有事物體是質礙有所斷割於其同類多處性故能生識等不同處故（此中關極微義）由量力故決斷有無於諸量中現量爲勝若無外境如何能起如是覺情此事是我別根之所知也別根如夢等雖無外境然亦得有此已如前細爲分別

此若後緣時所見境已亡如何許現量於諸量爲最者若其當時生現量覺此是我之別根所了爾時於境遂無所見唯是意識所刋定故眼識當時已謝滅故義既如是如何彼境許成現量耶況復是爲殊異論者許一切法刹那不住此覺起時色等諸境亦皆已滅現量之理斯何得成雖復如前善開釋已仍爲於斯甚深法義不能窺測更設難言由量力故斷爲有者或復此由違比量故於色等處遮使成無縱實由量刋定有無然由於彼別根比知及正教等諸量之中別根最勝由親證境是果性故要於此處無違害已方於餘量而成立之此即別根於色等處既親證會豈能令彼比量相違輙欲遮其色等有性如何外色成別根境由若無境不能於此生如是覺此事是我別根知也此言意道各別自證領受相生重起心緣而宣說故猶如曾領苦樂染等此固不然於餘亦爾

別根如夢等見有如斯前已具說於夢等位亦有現見色等諸境即如所言覆察之心是有故者顯此立因有不定過然由夢翳及罪逆心之所損故如似別根現前明見雖無實

境而有見事復亦不越識之體性於所領事現前納受為斷割故由斯道理意欲成立色等實境是離識者有相違過徒事慢心此復更有因不成過此覺後緣時所見境已亡如何許現量眼等諸識見色等時彼實不能生斯斷割此但由其各別內證相分性故因此為先意識隨後取其定相總集思構方能決斷又復當時識不俱起設爾有色等諸境眼等識滅後何能見能見非有所鑒豈成正於此時何所希望從其滅識寧能有見況於色等共識同亡是故應知此不能見色等諸境藉彼見力重審之心觀於色等如何許成別根量性復於彼時意識斷割不共許為現量性故由無能見及俱謝故有餘師云於此最初領受其境非分別垢之所染故彼定緣於外色實境此亦非理是不成故由非他許離於言詮色等外境是識所知然由內有自證之事當爾之時不起思構便緣諸境相貌差別彼但許有如斯內緣此亦隨其相貌現時但依於識猶如共成苦樂染等然由將彼色等外境為別根量此但是為虛妄情執猶如彼此數量業等還將此難用拓餘疑於夢見事從夢覺已後覆緣想雖復當時無境然有上心之知現量亦爾由因此故後時意識決了非無彼亦無無撥別根量於自內證心心所生不離自證而有現量是所許故然於外境將為現量斯妄增益即是所遮如前為出不成之過未見解詞但事空言寔無的當彼全不許有外色等更欲仗之明有現量然所成立不能遠離所斥之過故若也不曾領受

前境意識不能生憶念也決定應許於彼外境曾領受之由斯能見於色等境許別根性斯乃不成曾領受境方能憶者所以云何由有理故

巳說如相識者雖無外境如境相現眼等諸識遂得生起如前巳說次復云何從此生憶念者從此識後與念相應即於此相分別意識而生起也由領其境念方起故其義不成若爾於色等處以現量性決定了知所有相貌生憶念性故猶如樂等於憶念上安置形像而領取之決斷前相內自證解然非不領猶如石等有其焰等生意識時亦不能生此之憶念由斯決定依比量力於色等境應必定有親領受之若異此者所許憶念便成非有復由於此受領之境成現量故世間言論名之爲見若於色等是憶念性如共成者可有斯過即由於此外色等處領受憶念理不許成由有理故如離於境得有其見憶念同然爲其能立不共成故宗及於喻欲曉悟他於境領受全無力用

成唯識寶生論卷第四

成唯識寶生論卷第五

護法菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰如何不與色等諸境而相關涉名作見耶若遣斯難此不勞言由斯識體自現形相雖無色等而境得成此前已說夢獄瞖等為能喻事隨其所應廣陳比量

從此生憶念者不待外境而現前故見之自性方始得生雖無實義念與意俱由現見識所有功能安置力故隨其次第假籍餘緣為能牽引覺想方生當爾之時名為憶念如何復知見之與憶兩體差殊若此見憶俱並不藉外境有故能生自體由似境者為性邪疑說分別識見之為用不生計度前境相狀但有自證體性生起念之相也取其言相安布若了相不明分別生也以見為先熏習所遺即此自性由他故生見不然也見之與念條然別故為此定須許如斯理假令雖復有其外境二皆有境緣相不殊見之與憶自體不同如有異途幸應為說彼設雖緣現在之境名之為見如緣過去說之為念由無境者彼雖境異有無之相所緣別故斯之異相終亦不能而於見念為片思也宜應說為自體別故斯成異相爾者此境是其識所現相若為決定知如是耶由於前境決知見已與彼相似所起之識分明不忘取彼事時即名斯事而為似相猶如決了丈夫相貌方名此作似丈夫耶似相了知非不曾見然非曾見能有如斯決斷之理為由不許有外境故斯亦非理由彼自證心心所生解相不同是所許故

斯固於他全不成難汝既分別於事善巧我
聊致問理復如何同時自證既不許有如何
此見能決定耶非過去事能有憶念由彼非
是自證性故又非自證如所說事違道理故
先當援巳後乃聲他所有陳諫方能獲勝斯
即念訖境生不共成也復於夢處領納外境
令共成訖後時自可道彼元無成非理故猶
如樂等領受樂事若其外境元有可領但有
似相錯亂現前當爾之時外境非有自然決
斷猶如夢者覺乃知非夢者見非有覺巳乃
知非若也覺時亦不領境猶如夢中彼是非
有世人自知然不如是是故定知於正覺時
然色等境有真領受不同夢中識無力用此
亦不能而為曉喻令於色等領受義成由作
夢者處夢中時不能了境是為非有若由遠

離於睡闇時得分明慧隨其所有別別曾緣
熏成念種然於夢位所領之境憶令上心方
生決斷此事非有彼既如是此亦還然雖非
外色可為領受便即翻作見外色心起妄分
別重重現前數數緣慮生此類性所有功能
熏習成種令其上心即此熏習更欲彰其不
實事故後起餘緣彰見真義由有睡眠相似
法故雖於覺位亦曰睡也為此熏習恒隨逐
故世間睡眠猶如餘睡但有妄情離識別見
色聲等境而被纏縛極受艱辛漂泊生津淪
迴欲海由未正得熏習斷故猶如夢中不能
覺了色等境無未能稱事於非起故不了是
無為境所誑縱有聞思所生之智為由分別
熏習隨故未現證真不能正起亦名誑妄當
爾之時名為不覺及由於彼熏習種子對治

已生畢竟拔除深有力用於創起時非世先有由此名爲出世間智正斷一切分別性故無分別智獲得現行能除熏習無知睡故證悟眞覺于時藉此無分別智以爲因故由此之力方便起故決能截除色等諸義固執熏習名爲清淨由渉計度諸境相故號曰世間彼智現已但唯是識隨其色類緣會力故生起之時唯於自識現其相分妄執諸境而作生因然非離識有自性故色聲等境而生了知其所立量若據總相不知彼境是爲無者許能立因有不成過若言差別覺時不知還有不成與前相似覺悟之位了境元無宗所許故既有斯過理固不能以斯能立成其前境有可領納或有於此不成之過申迷解詞猶若元來不爲境解此無之智理不應成要先知境方於此事能生此心說爲非有若爾的知前境是有如何能得更復言無觀相是有復乃云無現是相違若爲通釋彼諸宗等撥爲非有因不相違如諸外論謂爲常等生前滅後悉並非無或於方所或此非餘有境無餘何過之有若時於我將爲無者由非不了可撥爲無於無起知非所許故此不如文於玆色等說我爲無然於色等造作之處無眞實我非據我也若爾於色等聚乍可無僁說識我無如何免難由不許有第二之識於餘識處了我爲無亦非不領於前而能憶念於後設令生念境已亡故是故應許但唯有識而現於相即如所許然於識處知我是無撥無其我識若生時此智爾時知無我體然由離境了唯有識隨此相貌緣若生時解境

爲無豈非齊致然於色等了無我時於色等處是爲共相非是自相由此各依以爲定性自體異故然非相似所有相貌是實事有欲令於餘而作簡別有其異相附識而生猶如實事有集心分於識自體轉起現前世俗言論因斯生起了知外境但是自心所生領受本非居外斯乃是爲最勝修習所獲性故此由無明盖覆於慧如在外轉觀斯共相即如所見時俗言成隨世俗情於言說路令得明解於諸論處似事而轉別以形相而宣說之於所餘事作其遮遣於此事中應有形段若總相是實即是總相應如色等自體各異而於別事體不相應此則色等成非異體如色似聲又復如彼一異非言所許共相此但覆俗當情顯現無所諍也此既不許將爲實事斯乃便成於色聲等成非異體又復色等一一便成有多體故共相之狀體無邊故此則合有多種體性便成諸事皆爲一體如隨自緣所帶相像斷割前境此之體相亦是假立衆多相貌爲俗言論而分別之由此便成於色聲等無我之智亦是共相斷割性故取其無境更成光顯唯識之宗然於色等無我解時有別相分復由前後分段本無故斯乃是爲先取別相分明決斷於異決了隨而攝取事境性故若青蓮也簡去其白識緣蓮體決斷是青言無我者理亦同然凡起決斷謂即於他所執我相仗此思構方生決斷無別我體縱雖無境而智得生理既齊衡何有乖諍若諸有情由自相續者若言於此自相體中各有無量功能不同於自識中變現別故至

成熟時由自種力識現在前不由外境而得興起非離自識從外境生然由親近善惡友故爲益及損此不得成由於眞妄損益之中但以言聲說爲境故既緣聲義兩種皆無於斯斷割便成非有由彼有其理非理行可令善惡逐彼而行彼行既無可取隨學寧容有故此則曾不依託外境而識得生違所許過必定依託外色等境緣色等心猶如有事無事聲心復如觀他所有行跡是能於境決斷性故亦復由如色等諸識定緣外境如聖量言但是於內似相現故此固無力破唯識義由展轉增上識互決定成者由其展轉識相假故即此二識更互相依本不待聲及於色等由所立喻不順於宗亦復全無違教之失有他相續爲別識故他識爲因自識生故善惡二友作用理成外境引夢撥使成無目擊友人可不同睡而遣爲非有何勞强立展轉相因夢聞善惡非由別識生如何現在隨他識行復如何知但由餘識分別得生於他言事隨順情起此識生時更有餘識功能差別爲因現故且聞者識如結契時唯聲現相有差別體識乃得生不依外境方能了事仗自功能所有差別託已內緣爲聲相解即於前境而有了知此時但是自識熟位功能轉起但有聲相共識俱生詳觀斯理又復聖者威神至極無其文字離取聲相爲間隙時成說方便然則但由勝差別故能作斯事遂令餘識殊別相生是共許故斯即是爲唯識功力然則曾無聲之自相能至餘識是他共許以將爲喻縱許如是但依他識聲覺得生斯乃

便成恒常聽響此之聲覺總被生津雖住遠方及耳根壞並應聞說無有廢時若其許覺由外聲起有時聞聽耳識方行分別因起仍須處在相應耳根復無損壞方能於境覺察是非由此全無便成並見總聽之過非獨如此識待有能差別性故事判於聲猶如於聲自性各異能生此覺非餘相心亦如於聲非聞一切緣此聲相但返緣斯唯生此覺於覺有時但生如此差別之緣有力用故為因非餘即如於聲在相應處於自相續生其相像且如此事種子現前隨自用果方能生起如是便成無相似過復次諸字咸有支分分析至窮非根取性猶若極微非同時生不合聚故既不和聚有其決斷計一常聲處虛空者不應是理緣此聲心不可得故又彼許其所有細分體相似故及是非根所行性故然非功能有其差別及以造作容有安置勢力道理復如外聲隨所依緣差別之響有其自相為緣之因識亦如是何有非愛豈非所云由展轉增上者即是許其取餘識故此識便成有於外境如不取境喻分便違斯難非理此識由其餘識現相為所緣故喻乃共成如餘宗立猶如於彼非現在聲隨以一相而為成立但有彼相識生而已其宗許成我喻亦然何成有過何故如來之識差別於餘分別之境並除不異相續而轉無邊差別所化有情在彼多心相若為起如彼一聲體無差異隨自樂相識從生起但由如來威神之力極修所致令彼得生於別功能非一之境不同色類多而無雜一時興用分別事成猶如燈寶

鏡等現相復以如來諸化用事難思威力起尋思境是共學故强爲斯難非成妙說若言夢覺兩位不差由並許其無實境性隨其差別感引於果夢中所見或善或惡是總標也及於覺位心亦無境此亦便應俱時獲果或應如夢亦皆無果無境性故或復翻此斯難不然由有理故

心由睡眠壞夢覺果不同者然則夢心由睡壞故性不分明即此善惡能招劣果如於覺時或緣別事不爲恭敬或時餘思亂心於彼慧施雖行果不增大識雖無境果亦同然隨種差別能招當果愛非愛事由斯夢覺體有差殊得果不同非乖道理復非由境善等體殊所作業用招勝劣果然由自性及相應等自體增故及以相違此即夢等有其差別以此爲緣非關有境或時生已便於斯境能起害心造於極惡復於此處能招勝報種下中上善不善業以此而言實不藉其外境有故植果差殊或時有緣過去羅漢身福等事實無其境猶如於夢獲果不同有不定過後於夢中翹誠慶悅如來出世雖無實境大果當招此喻便成於宗不順有餘師云雖被夢損情斷前境而不闇昧如睡初覺尚有餘昏未足眠時强起情瞀身體沉重見不分明即此之損於彼夢中相應之識誠因難有由於夢内心心生法當爾之時明白觀境憂愁恐怖極思焦心縱使覺時未能同此由此要須是有情數於共見境取相分故然於夢中七色之業不立業道由其夢色非見無對是不共境不堪爲世言論事故所立色業非業道者

斯乃便成不察由緒然此所論於彼夢識見不分明獲果微劣醒覺之位亦應如此旣有斯過而便答曰由夢損故獲其少果如若不損與覺何殊即如所云夢識於境了事分明便招勝果此若爲通由於夢中心明斷割許其招得上妙果報七色業道不建立者本爲評章招果差别遂論業道由緒何從由非招果要須假斯業道方就於方便位被極重纏害斯意樂遂令招得最惡之果輕薄煩惱縱造根本亦未能同極清淨心於修善位方便根本類此應知

唯識論者亦由於他相續與害隨心所生成其業道有餘師說由他知故方成罪者此非正答何意要須待於共境方建立斯非由他力始成業道然藉堪爲世言論事由如苾芻斷青流穢犯斯等罪豈在情邊及由共境假他知故若於夢中實有青等爲所了事由大師制便成有罪或可翻餘非由其事是有是無此成應理若也生界但唯識者便成無有語身業耶然由大種及從種生名爲身也語業即是從種生色此二營爲成殺妄等兩種若無事便非有諸屠獵者但唯自識轉變顯現便招殺罪豈不相違由非前生命根自斷遂令他得殺生罪耶此違所許身語二業不爾云何

死由他識別者屠膾等識猶如屠者旣與方便彼遂分離此亦如是但由自識能有作用差別現時便與彼命爲殺害因爾乃但由自識功力妄現身相藉此勢故立爲業道自餘業道准此應知由斯道理復有共許識之差

別遂與他身作壞因性即如鬼神及健達縛等其所嫌處惡念便生由鬼等識變現爲因遂令前生得失念等復由聖者專心念時由他識力爲勝緣故遂於夢中併除睡眛便覩彼彼差異形儀識於衆像而領納之言命根者謂是隨應順彼趣業力所招引異熟識流注時限齊如所攝引事便轉變令彼一業所招連續同分之報斷絕相違非謂一切流皆斷絕如他所許於其六處據同分斷說名爲絕識與命離假言其斷但由自他兩識爲緣所有作用命根斷滅

猶如於隱者獲得勝上定及由作用力差別功能成者令生變異但是內心差別性故如是雖無身語二業殺盜等事理得善成於彼經中定說隱者意發嗔火緣斯力故隨便殺彼無量有情此亦由心令彼斷故必如前理應可推徵決定須許成就隱者意樂害力令無量生咸致命斷若異此者樂欲是其意害大罪事乃不成故知引證成意罪大若也非人知彼意趣當時爲作殺害事者此亦便成明顯身業罪中最大有時不假餘相續識便遭石墜煙炭兩等損害有情誰增上力令軀命斷固非此識現如是相還爲殺害便有自縛相違過故此難非理即由斯識相續無能與斯命斷隨順性故猶如疑毒令心悶亂但是隨順自內相續識無力用更爲連住由此名爲壽命斷也然而許有石等相現亦匪成違但由增上識故令他命終者隣次之後何不壽終及其死時彼便非有既不現前如何成罪及於斷命爲因性耶雖呈雅難應返問

之彼行殺時所招業道若於當時結業道者何不于時遂便卒命若於緣時彼死方結如何此得殺生過耶若言相合得殺罪者此二別時有無體異如何能作共合事耶然則此事作論尊者已詳定斷於能害者自相續中有其差別業性流注然我於斯有如是見由能殺者增上識故斷彼相續更互相因決定由此不假別事後致終亡當被傷時成其殺業由斷他命此有功能決定由斯取亡沒故然能害者但有此力於斷彼命與作親因或時即死或復後終由增上識能與他識展轉爲害令他後識剎那爲障更不相續亦非害者但唯以意便成殺業由此有其退轉之義於彼行害事乖離故以理言之他更不藉餘緣致死由斯必定而取命終乘此爲因命乃斷故由斯即立殺生業道此成無過如是賊等隨事應知若異此途彼能害者於彼彼時有何力用他死之時方招殺罪更復容成越理之失不假能害自身之中有其差別而但據彼被害者身有殊異故後死之時方成罪者由此加功彼命斷故此即已言當爾之時何不死等合以當時方便殺業當時即得殺生之罪死由彼故然於彼時更無異相是可得故還將此理用遺餘疑爾者猶如夢中能害所害身等無故斯乃便成無業道過此由夢內識亦不能害他相續是故於斯不成業道翻此覺時便成於業已廣成立但唯是心中無間事能成害業且縱如斯廣陳異見仍須執理更詰殊端如唯有識彼他心智爲知他心爲不了耶若言不知者何謂了他心此

名由智了他心故如其不了便成誑妄即此能詮於焉有失如其知者於離識境而領受故所成唯識理致便乖二事相違如何遣難所以云何有深義故他心智云何知境不如實者意取極深所證會處彼曰他心若有許識便傷他智如無誠違自教若他心智緣於外境如觀心外有境爲緣斯難避答了境非實固無僭忒如何知境不稱其實而得名作他心智耶此中意言如所證事前境不虛由此方名是他心智爾者知於前境既不如實於此豈得名曰他心理不如是未閑本意雖於他心不緣爲境似彼相狀識上現耶是故離心無境可得生似彼相然不如境斯成本意立作他心此中但是領彼似相由此名爲不如實性雖不同彼似彼相生離心無境已

共成故能知之者隨境相生如知自心智者二心同時不共聚故固非現在決定應許已滅未生但可得一而爲其境體復是無但唯自識還緣過現諸心聚法爲障顯相領納自心於此事中世咸共許了他心事理亦應知爾者若於自心親能了別如何復說不如實知爲由於境不實知故名爲不實爲是無事將以爲有而得名爲稱實知也若爾如何得說不如其境所有領納皆是其無由彼不能了實境故此亦不然不知如佛境者此他心智他緣青等了彼所緣即是稱實何以便將佛知心體自性清淨而云不知凡云了他心以他心爲緣了自心相假說知他即彼他心自性眞體是何境界此亦不然不爾云何佛知他心自性即是離心知有設有離心之色

佛了何傷此即心是實有兩共許成離心實色與理違背故不同也若爾佛了他心應不知境由境妄故佛依妄知亦復何損如人觀幻豈不知虛佛同虛知何過之有若爾諸佛境界有何相狀諸佛境界非餘所知若佛不知心何名一切智即彼無倒所有自性無知睡盡而得明覺正曉了時諸有覺了自他心者彼之眞性不能了故故言彼智不稱境知復云何通睡盡之智能正了斯由此覺知無言境性超過語路但自證知是故不能以言詮及然於此識所有自性非是餘識之所能知既非所知非言能及彼但總相爲其境故然斯唯有妄構畫性即此構畫於自證性識之實相極遼遠故唯於識處了不實相此二皆成不稱實境所以者何於非實事作實事解而爲決斷由於彼識現虛妄相故

成唯識寶生論卷第五

音釋

忓居寒切與干同　[國+爪]裂[國+爪]正作攫居縛切爪持也　析先的切分也　膾古外切細切肉也

四論同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

四論同卷

十二因緣論

壹輸盧迦論

大乘百法明門論

轉識論

十二因緣論

淨意菩薩造

元魏三藏法師菩提流支譯

歸命牟尼尊　妙法比丘僧　略作因緣論
爲義顯現故　牟尼所演說　十二勝上分
因緣所生法　彼爲三所攝　煩惱業及苦
次說應當知　煩惱初八九　業二及以十
餘七說爲苦　三攝十二法　從三故生二
從二故生七　從七復生三　是故如輪轉
一切世間法　唯因果無人　但從諸空法

唯生於空法　誦燈印鏡響　日珠種子水
諸陰轉不轉　智者善思量

有弟子成就隨所聞法堪能受持令不忘失於如來法謂事非事及性相等如是義中心懷疑惑為得知故問言尊者

牟尼所演說　十二勝上分　因緣所生法
彼為三所攝　如是等諸事　今為請知故
願為我解釋　除斷我疑網　師見弟子意
於法生渴仰　恭敬請示故　即答言汝聽
十二勝上分　彼為三所攝　煩惱業及苦
次說應當知

是中十及二故曰十二以彼不異分故名為勝分如車轝分故說勝分應知言牟尼者名為寂滅亦名無分別亦名為定亦名無言說彼牟尼所演宣暢辯說是名假名說然彼非是大人丈夫自在定時性相所生但唯因緣所生成故彼十二分於煩惱業及以苦處三法迭互共作因緣如拒瓶索如是三處所攝應知

問曰何者為煩惱何者為業何者為苦而得有此諸因緣法勝分攝成答曰於此十二勝上分中初為無明第八為愛第九為取此三勝分是煩惱所攝第二為行第十為有此二勝分是業所攝餘七勝分是苦所攝此是煩惱業苦等三攝十二分應知言餘七者謂識名色六入觸受及生老死恩愛別離怨憎合會所求不得如是等法生一切苦如是諸分於向所說煩惱業苦以為根本應知攝十二分唯有三事更無餘法一切經中但有此分更無有餘問曰已知此等諸勝分義為我解

釋煩惱業苦在於何處復云何成一切諸事答曰從三生二三是煩惱二者是業謂從煩惱而生於業從二生七七者謂苦從七生三此說煩惱業苦三種迭互相生是故生有輪轉不定所言有者所謂欲色無色界等彼中不住喻如輪轉以彼有故一切世間凡夫衆生次第上下猶如輪轉有中不定故說有三處問曰彼造一切身自在衆生何者是彼作事云何答曰偈言一切世間法唯因果無人除假說故有此是正思量彼非說性是故見作衆生不成問曰若如是者云何得從現在世間而取未來世間答曰乃至無有一毫等法從現在世間而取未來世間是故偈言但從諸空法唯生於空法此明自我我所空謂煩惱業處此五法行性離無我應如是取問曰若性無我法中而行性無我者今說何爲證答曰偈言誦燈印鏡響日珠種子水如是等諸喻爲證可取信無自體性假名故有言現在世未來世者如師所誦實不從師轉至弟子雖不從師轉至弟子豈可不成授弟子義可言弟子無因而得遮護妄計無因患故如是臨命終時心識不至未來世間防常患故非未來身從餘處來遮護妄計無因患故如師誦爲因令弟子得彼不可說以爲即是亦不可說爲一向異如是臨命終時心識爲因是故得生後身心識而彼心識不可說一不可說異亦不離彼亦不即彼如是從燈生燈從印生印從鏡生有像從聲有響從日從珠出生火從子生芽如安石榴菴羅果等口生涎水如是等法不名即彼不名異彼如是

一切諸因緣法轉不轉事諸有智者善思量應知是中陰者所謂說色受想行識彼託生者此諸陰滅因彼滅陰後相似生然實無有一毫等法從此至彼此是世間漸次之義以是義故一切世間無常不淨苦無我等以能觀察如是事故於諸法中不生疑惑不疑惑故則不生染不生染故則不生著不生著故則不虛渴不虛渴故則不造業以無業故則不取事不取事故不造有爲行無有爲行故則不復生以不生故一切身心業苦如是不造五種因故於彼處無七種果以無果故名爲解脫如是作故則是釋成不生不滅不常不斷有邊無邊如是等句於中有偈

不見無緣生　決定是正義　於諸最妙事
是故不成斷　於中無所滅　亦復無所增
應見如諦實　隨狀及如彼

十二因緣論

壹輸盧迦論

龍樹菩薩造

元魏婆羅門瞿曇般若流支於雒陽譯

自體性無常　如是體無體　自體性無體
故説空無常

問曰以何義故造此一偈論説何等義破何等人答曰爲讀誦者於廣大部生懈倦心又爲聰叡先已廣習無量諸論於如來法海義中思惟而生懈倦於無常自體空不異義中生異相疑爲斷此疑故造斯論説何義若今當説謂一切法無常自體空自體空不離無常一切法自性自體空是故無有常一切諸佛緣覺聲聞於空法中而得出離非於諸行斷常法中而得解脱偈言

滅空住有體　則成於常見　若謂後時滅
則成於斷見

以此義故説一切法自體空諸佛緣覺聲聞羅漢於此義中得利益故破何等人者今當説若有所得人離於諸行説有無常則非正見若無常離有爲無常則常猶如虛空若如是者則有爲無爲體無差別若有爲與無爲合無爲合故則瓶不可破若無爲與有爲合有爲合故則涅槃可壞若不異者則一切法不可破壞如涅槃常非緣生故若諸行非因緣生不異虛空涅槃者則有爲法不名無常若諸行非因緣生是無常者則虛空涅槃不名爲常若如是者則有爲無爲無有勝法若無常離有爲猶名無常者則有爲離常應名爲常但是事不然若如是者何等修多羅中作如是説以何義説汝今所説以何義説汝

今所說義不相應非汝邪思之所能量是故汝說非為正見若人有所得謂過去未來現在法自體成者當知是人則非正見何以故無因生見故若言未來體非因緣生自體成者則現在法亦非因緣生自性體成以未來現在自性平等無差別故若性平等者現在有法皆從緣生未來法何故非緣生汝今此義為以修多羅說為依義說說不相應則無理趣若無理趣則不可信若未來法無因緣生自性成者未來之法猶如虛空無有因緣離因緣故非因緣生則無實未來體無未來故現在過去亦無現在過去無故三世無體若有體者則是常見無因生故若佛弟子有所得見則與外道迦毗羅等無差別此論非為迦毗羅優樓迦諸外道等為汝等輩同見之人故造斯論向說破何等人為令汝等有所得人斷除邪見故作斯論一輸盧迦偈句義今當釋偈言自體性無常者自體名有生有法故名為體有所得人於此法中心取為體此法於陰界入中有聲緣轉如說一體二體多體如彼此人一二眾多各有自體故名自體如地水火風堅濕熱動各有自性如是各各自相自體故言自體有所得人謂生住滅同相者是義不然自體性無常故彼體名有所得人分別故生是故離諸法無無常體以自相無常故如佛告比丘一切諸行皆悉無常以此說故離法有無常自相者是事不然若汝不了云何無常我今當說偈言如是體無體故體無體者汝所分別無常者彼無常無體是故體無體自性無體故言無體偈

言自體性無體者離無體更無別體故言自體無體若汝意謂離無體而有體者是義不然以汝此法非修多羅說故若謂無體是自體者是亦不然以修多羅所不說故世尊於何等修多羅中說如此法於佛世尊修多羅中都無此義以非經說故不成就非大聖修多羅所說之義則不應信是故非唯言說而得取證偈言故說空無常者如調伏三密提經中說佛告三密提眼空無常無不動無不壞無不變何以故性如是故耳鼻舌身意亦復如是世尊於此修多羅中說空說無常以是義故知諸法空無常無常無體是故諸法性自無體則無體義成若能如是入修多羅義其義則成若不入修多羅其義則壞以我所說入修多羅其義則成是故性自無體其義成就

壹輸盧迦論一卷凡諸法體性法物事有名異義同是故或言體或言性或言法或言有或言物莫不皆是有之差別正音云私婆婆或譯為自體體或譯為無法有法或譯為無自性性

壹輸盧迦論

大乘百法明門論本事分中略錄名數

天親菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

如世尊言一切法無我何等一切法云何爲無我一切法者略有五種一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五者無爲法

一切最勝故　與此相應故　二所現影故　三位差別故　四所顯示故

如是次第第一心法略有八種一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識

第二心所有法略有五十一種分爲六位一徧行有五二別境有五三善有十一四煩惱有六五隨煩惱有二十六不定有四一徧行五者一作意二觸三受四想五思二別境五者一欲二勝解三念四定五慧三善十一者一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十捨十一不害四煩惱六者一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見五隨煩惱二十者一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸十六惛沉十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂六不定四者一睡眠二惡作三尋四伺

第三色法略有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色

第四心不相應行法略有二十四種一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡

定七無想報八名身九句身十文身十一生十二老十三住十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二十時二十一方二十二數二十三和合性二十四不合性

第五無爲法者略有六種一虛空無爲二擇滅無爲三非擇滅無爲四不動滅無爲五想受滅無爲六眞如無爲言無我者略有二種一補特伽羅無我二法無我

大乘百法明門論

轉識論

陳天竺三藏法師眞諦譯

識轉有二種一轉爲衆生二轉爲法一切所緣不出此二此二實無但是識轉作二相貌也次明能緣有三種一果報識即是阿梨耶識二執識即阿陀那識三塵識即是六識果報識者爲煩惱業所引故名果報亦名本識一切有爲法種子所依止亦名宅識一切種子之所栖處亦名藏識一切種子隱伏之處問曰此識何相何境答曰相及境不可分別一體無異問若爾云何知云何知有答由事故知有此識此識能生一切煩惱業果報事譬如無明當起此無明相境可分別不若可分別非謂無明若不可分別則應非有而是有非無亦由有欲瞋等事知有無明本識亦爾相境無差別但由事故知其有也就此識中具有八種異謂依止處等具如九識義中說又與五種心法相應一觸二作意三受四思惟五想以根塵識三事和合生觸心恒動行名爲作意受但是捨受思惟籌量可行不可行令心成邪成正名爲思惟作意如馬行思惟如騎者馬但直行不能避就是非由騎者故令其離非意就是思惟亦爾能令作意離漫行也此識及心法但是自性無記念念恒流如水流浪本識如流五法如浪乃至得羅漢果此流浪法亦猶未滅是名第一識依緣此識有第二執識此識以執著爲體與四惑相應一無明二我見三我慢四我愛此識名有覆無記亦有五種心法相應名字同前而前細此麤此識及相應法至羅漢位究竟

滅盡及入無心定亦皆滅盡若見諦內煩惱
識及心法得出世道十六行究竟滅盡餘殘
未盡但屬思惟是名第二識第三塵識者識
轉似塵更成六種識轉似塵已如前說體通
三性與十種心法相應及十善惡并大小惑
具三種受十種心法者觸等五種如前但此
爲最麤也後五者一欲二了三念四定五慧
此中言了者即舊所明解脫數也十善者一
信二羞三慚四無貪五無瞋六精進七猗八
無放逸九無逼惱十捨此十徧一切三界心
及無流心數名大地此是自性善翻此十爲
自性惡大惑有十種者一欲二瞋三恚四癡
五慳六貪七我八慢九見十疑小惑者有二
十四種一忿恨二結怨三覆藏四不捨惡五
嫉妬六悋惜七欺誑八諂曲九極醉十逼惱
十一無羞十二無慚十三不猗十四掉戲十
五不信十六懈怠十七放逸十八妄念十九
散亂二十不了二十一憂悔二十二睡眠二
十三覺二十四觀此小惑中有二種一作意
徧行二不徧行五識於第六意識及本識執
識於此三根中隨因緣或時俱起或次第起
以作意爲因外塵爲緣故識得起若先作意
欲取色聲二塵後則眼耳二識一時俱起而
得二塵若作意欲至某處看色聽聲取香後
亦一時三識俱起得三塵乃至一時具五識
俱起亦爾或前後次第而起唯起一識但得
一塵皆隨因緣是故不同也如是七識於阿
梨耶識中盡相應起如衆像影俱現鏡中亦
如衆浪同集一水問此意識於何處不起答
離無想定及無想天熟眠不夢醉悶絕心暫

死離此六處餘處恒有如此識轉不離兩義一能分別二所分別所分別既無能分別亦無無境可取識不得生以是義故唯識義得成何者立唯識義意本爲遣境遣心今境界既無唯識又泯即是說唯識義成也此即淨品煩惱及境界並皆無故又說唯識義得成者謂是一切法種子識如此如此造作迴轉或於自於他互相隨逐起種種分別及所分別由此義故離識之外諸事不成此即不淨品但遣前境未無識故釋曰謂是一切種子識者是阿梨耶識爲諸法種子及所餘七識種子及所餘七識種子並能生自類無量諸法故通名一切法種子識也如此如此者由此等識能迴轉造作無量諸法或轉作根或轉作塵或轉作我或轉作識如此種種不同唯識所作云如此造作迴轉也或於自於他互相隨逐者於自則轉爲五陰或於色陰乃至識陰於他則轉爲怨親中人種種不同望自五陰故稱爲他如是自他互相轉作前後不同故云互相隨逐也種種所作並皆是識無別境界起種種分別等者一一識中皆具能所能分別即是識所分別即是境能即依他性所即分別性故云起種種分別及所分別也由如此義離識之外無別境但唯有識義成既未明遣識惑亂未除故名不淨品也問遣境存識乃可稱唯識義既境識俱遣何識可成答立唯識乃一往遣境留心卒終爲論遣境爲欲空心是其正意是故境識俱泯是其義成此境識俱泯即是實性實性即是阿摩羅識亦可卒終爲論是阿摩羅識也

記曰由二種宿業熏習及二種習氣能爲集諦成立生死二種宿業熏習者即是諸業種子一宿業熏習二宿業熏習執宿業熏習即是所分別爲分別性宿業熏習執即是能分別爲依他性所即爲境能即爲識此二種業名相似集諦能得五陰生二種習氣者即諸煩惱一相習氣二麤重習氣相即煩惱體是依他性能攝前相貌麤重即煩惱境是分別性境界麤顯故也此二煩惱名眞諦能集令未來五陰由此似眞兩種集諦若宿業已盡更受別報能安立生死

釋曰二種宿業熏習者一一種子備有兩義所分別即是宿業熏習能分別即是宿業熏習執所即分別性能作生起種子法門故說此法門名爲宿業熏習有名而無體也能即依他性正是起業種子名宿業熏習執有體而不眞實也二種習氣亦爾一一煩惱皆有兩義所分別即麤重習氣作起煩惱法門有名而無體能分別正是煩惱體亦有而不眞實是依他性然此中所明分別依他與三無性中名字不同三無性中說分別名相類依他性名麤重以分別性當體有共相類能作煩惱法門說名煩惱也依他性正是煩惱體能得生死報故名麤重今此中爲明分別性相類麤顯故名麤重依他性能執前相類故名爲相各自有意若欲轉此中目三無性中名亦好也

記曰如是如是分別若分別如是如是類此類名分別性此但唯有名名所顯體實無此所顯體實無此分別者因他故起立名依他

性此前後兩性未曾相離即是眞實性若相離者唯識義不成有境識異故由不相離故唯識無境界無境界故識亦成無由境無識無故立唯識義是乃成立是故前性於後性不一不異若定一異則有過失何耶分別與依他定一者分別性決定永無不爲五法藏所攝依他性亦應永無若爾便無生死解脫善惡律戒法此爲不可既不如此故分別性與依他性不得定一若定異者則分別性便不能遣依他性既由觀分別性是無所有方見依他性亦無所有故不得定異又若分別性定異依他性者分別性體應定是有非謂永無有可異無何所論異是故但說不一不異不可定說一異也如無常與有爲法亦不得定說一異前無後無是無常義五陰是有爲法若無常與有爲法定一者無常是無一切諸法並皆是無既不並無故不得定一若定異者既無常時不應通有爲法以其通故不得定異此亦是不一不異也如是一切諸法皆爾如色等與瓶亦不一不異若色與瓶定一色等不成瓶瓶則眞實若色定異瓶見色不應通瓶是故不定一異也兩說亦爾若不見分別性則不見依他性是故不一不異然一切諸法但有三性攝法皆盡如來爲衆生說諸法無性亦有三種三性如前說前二是俗諦後一是眞諦眞俗二諦攝一切法皆盡三無性若即不離前三性分別性名無相性無體相故依他性名無生性體及因果無所有體似塵相塵即分別性分別既無體亦是無也因亦無者本由分別性爲境能發生

識果境界既無云何生果如種子能生芽種子既無芽從何出是故無生也眞實性名無性性無有性無無性約人法故無有性約二空故無無性即是非有性非無性故重稱無性性也此三無性是一切法眞實以其離有故名常欲顯此三無性故明唯識義也若人修道智慧未住此唯識義者二執隨眠所生衆惑不得滅離根本不滅故由此義故立一乘皆令學菩薩道若謂但唯有識現前起此執者若未離此執不得入唯識中若智者不更緣此境二不顯現是時行者名入唯識何以故由修觀散亂執盡是名無所得非心非境是智名出世無分別智即是境智無差別名如如智亦名轉依捨生死依但依如理故麤重及執二俱盡故麤重即分別性執即依他性二種俱盡也是名無流界是名不可思惟是名眞實善是名常住果是名出世樂是名解脫身於三身中即法身

釋曰二執隨眠所生果惑不得滅離者即是見思二執隨眠煩惱能作種子生無量上心惑皆以本識爲其根本根本未滅支末盡如勝鬘經說無明住地不斷不究竟無邊四住地不斷不究竟也若智者不更緣此境二不顯現故者此境即此唯識境唯識散亂無由境故識無此識既無能緣唯識之心亦無故云一不顯現此二但談二識所現前境前境先已無故是名識轉品究竟也

轉識論

音釋

迭 從結切 更互也　猗 於宜切 猗安也

唯識三十論

因明入正理論

唐三藏法師玄奘譯

顯識論

陳天竺三藏法師眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三論同卷
唯識三十論
因明入正理論
顯識論

唯識三十論

世親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

護法等菩薩約此三十頌造成唯識今略標所以謂此三十頌中初二十四行頌明唯識相次一行頌明唯識性後五行頌明唯識行位就二十四行頌中初一行半略辯唯識相次二十二行半廣辯唯識相謂外問言若唯有識云何世間及諸聖教說有我法舉頌以答頌曰

由假說我法　有種種相轉　彼依識所變
此能變唯三　謂異熟思量　及了別境識

此二十二行半廣辯唯識相者由前頌文略標三能變今廣明三變相且初能變其相云何頌曰

初阿賴耶識　異熟一切種　不可知執受
處了常與觸　作意受想思　相應唯捨受
是無覆無記　觸等亦如是　恒轉如暴流
阿羅漢位捨

已說初能變第二能變其相云何頌曰

次第二能變　是識名末那　依彼轉緣彼
思量為性相　四煩惱常俱　謂我癡我見
并我慢我愛　及餘觸等俱　有覆無記攝
隨所生所繫　阿羅漢滅定　出世道無有

如是已說第二能變第三能變其相云何頌曰

次第三能變　差別有六種　了境為性相
善不善俱非　此心所徧行　別境善煩惱
隨煩惱不定　皆三受相應　初徧行觸等
次別境謂欲　勝解念定慧　所緣事不同
善謂信慚愧　無貪等三根　勤安不放逸
行捨及不害　煩惱謂貪瞋　癡慢疑惡見
隨煩惱謂忿　恨覆惱嫉慳　誑諂與害憍
無慚及無愧　掉舉與昏沉　不信并懈怠
放逸及失念　散亂不正知　不定謂悔眠
尋伺二各二

已說六識心所相應云何應知現起分位頌曰

依止根本識　五識隨緣現　或俱或不俱
如濤波依水　意識常現起　除生無想天

及無心二定 睡眠與悶絕

已廣分別三能變相爲自所變二分所依云何應知依識所變假說我法非別實有猶斯一切唯有識耶頌曰

是諸識轉變 分別所分別 由此彼皆無
故一切唯識

若唯有識都無外緣由何而生種種分別頌曰

由一切種識 如是如是變 以展轉力故
彼彼分別生

雖有內識而無外緣由何有情生死相續頌曰

由諸業習氣 二取習氣俱 前異熟既盡
復生餘異熟

若唯有識何故世尊處處經中說有三性應知三性亦不離識所以者何頌曰

由彼彼徧計 徧計種種物 此徧計所執
自性無所有 依他起自性 分別緣所生
圓成實於彼 常遠離前性 故此與依他
非異非不異 如無常等性 非不見此彼

若有三性如何世尊說一切法皆無自性頌曰

即依此三性 立彼三無性 故佛密意說
一切法無性 初即相無性 次無自然性
後由遠離前 所執我法性 此諸法勝義
亦即是眞如 常如其性故 即唯識實性

後三行頌明唯識行位者論曰如是所成唯識性相誰依幾位如何悟入謂具大乘二種種性一本性種性謂無始來依附本識法爾所得無漏法因二謂習所成種性謂聞法界

等流法巳聞所成具此二性方能悟入何謂五位　一資粮位謂修大乘順解脫分依識性相能深信解其相云何頌曰

乃至未起識　求住唯識性　於二取隨眠
猶未能伏滅

二加行位謂修大乘順決擇分在加行謂能漸伏除所取能取其相云何

現前立少物　謂是唯識性　以有所得故
非實住唯識

三通達位謂諸菩薩所位見道在通達位如實通達其相云何

若時於所緣　智都無所得　爾時住唯識
離二取相故

四修習位謂諸菩薩所住修道修習位中如實見理數數修習其相云何

無得不思議　是出世間智　捨二麤重故
便證得轉依

五究竟位謂住無上正等菩提出障圓明能盡未來化有情類其相云何

此即無漏界　不思議善常　安樂解脫身
大牟尼名法

唯識三十論

因明入正理論

商羯羅主菩薩造

唐三藏法師玄奘譯

能立與能破　及似唯悟他　現量與比量
及似唯自悟

如是總攝諸論要義此中宗等多言名爲能立由宗因喻多言開示諸有問者未了義故此中宗者謂極成有法極成能別差別性故隨自樂爲所成立性是名爲宗如有成立聲是無常

因有三相何等爲三謂徧是宗法性同品定有性異品徧無性云何名爲同品異品謂所立法均等義品說名同品如立無常瓶等無常是名同品異品者謂於是處無其所立若有是常見非所作如虛空等此中所作性或勤勇無間所發性徧是宗法於同品定有性異品徧無性是無常等因

喻有二種一者同法二者異法同法者若於是處顯因同品決定有性謂若所作見彼無常譬如瓶等異法者若於是處說所立無因徧非有謂若是常見非所作如虛空等此中常言表非無常非所作言表無所作如有非有說名非有

已說宗因等如是多言開悟他時說名能立如說聲無常者是立宗言所作性故者是宗法言若是所作見彼無常如瓶等者是隨同品言若是其常見非所作如虛空者是遠離言唯此三分說名能立

雖樂成立由與現量等相違故名似立宗謂現量相違比量相違自教相違世間相違自

語相違能別不極成所別不極成俱不極成相符極成此中現量相違者如說聲非所聞比量相違者如說瓶等是常自教相違者如勝論師立聲爲常世間相違者如說懷兔非月有故又如說言人頂骨淨衆生分故猶如螺貝自語相違者如言我母是其石女能別不極成者如佛弟子對數論師立聲滅壞所別不極成者如數論師對佛弟子說我是思俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以爲和合因緣相符極成者如說聲是所聞如是多言是遣諸法自相門故不容成故立無果故名似立宗過

已說似宗當說似因不成不定及與相違是名似因

不成有四一兩俱不成二隨一不成三猶豫不成四所依不成如成立聲爲無常等若言是眼所見性故兩俱不成所作性故對聲顯論隨一不成於霧等性起疑惑時爲成大種和合火有而有所說猶豫不成虛空實有德所依故對無空論所依不成

不定有六一共二不共三同品一分轉異品徧轉四異品一分轉同品徧轉五俱品一分轉六相違決定此中共者如言聲常所量性故常無常品皆共此因是故不定爲如瓶等所量性故聲是無常爲如空等所量性故聲是其常言不共者如說聲常所聞性故常無常品皆離此因常無常外餘非有故是猶豫因此所聞性其猶何等同品一分轉異品徧轉者如說聲非勤勇無間所發無常性故此中非勤勇無間所發宗以電空等爲其同品

此無常性於電等有於空等無非勤勇無間所發宗以瓶等爲異品於彼徧有此因以電以瓶爲同法故亦是不定爲如瓶等無常性故彼是勤勇無間所發爲如電等無常性故彼非勤勇無間所發異品一分轉同品徧轉者如立宗言聲是勤勇無間所發無常性故勤勇無間所發宗以瓶等爲同品其無常性於此徧有以電空等爲異品於彼一分電等是有空等是無是故如前亦爲不定俱品一分轉者如說聲常無質礙故此中常宗以虛空極微等爲同品無質礙性於虛空等有於極微等無以瓶樂等爲異品於樂等有於瓶等無是故此因以樂以空爲同法故亦名不定相違決定者如立宗言聲是無常所作性故譬如瓶等有立聲常所聞性故譬如聲性此二皆是猶豫因故俱名不定

相違有四謂法自相相違因法差別相違因有法自相相違因有法差別相違因等此中法自相相違因者如說聲常所作性故或勤勇無間所發性故此因惟於異品中有是故相違法差別相違因者如說眼等必爲他用積聚性故如卧具等此因如能成立眼等必爲他用如是亦能成立所立法差別相違積聚他用諸卧具等爲積聚他所受用故有法自相相違因者如說有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性此因如能成遮實等如是亦能成遮有性俱決定故有法差別相違因者如即此因即於前宗有法差別作有緣性亦能成立與此相違作非有緣性如遮實等俱決定故

已說似因當說似喻似同法喻有其五種一能立法不成二所立法不成三俱不成四無合五倒合似異法喻亦有五種一所立不遣二能立不遣三俱不遣四不離五倒離

能立法不成者如說聲常無質礙故諸無質礙見彼是常猶如極微然彼極微所成立法常性是有能成立法無質礙無以諸極微質礙性故所立法不成者謂說如覺然一切覺能成立法無質礙有所成立法常住性無以一切覺皆無常故俱不成者復有二種有及非有若言如瓶有俱不成若說如空對非有論無俱不成無合者謂於是處無有配合但於瓶等雙現能立所立二法如言於瓶見所作性及無常性倒合者謂應說言諸所作者皆是無常而倒說言諸無常者皆是所作如是名似同法喻品

似異法中所立不遣者且如有言諸無常者見彼質礙譬如極微由於極微所成立法常性不違彼立極微是常性故能成立法無質礙無能立不遣者謂說如業但遣所立不遣能立彼說諸業無質礙故俱不遣者對彼有論說如虛空由彼虛空不遣常性無質礙性以說虛空是常性故無質礙故不離者謂說如瓶見無常性有質礙性倒離者謂如說言諸質礙者皆是無常如是等似宗因喻言非正能立

復次爲自開悟當知惟有現比二量此中現量謂無分別若有正智於色等義離名種等所有分別現現別轉故名現量言比量者謂藉衆相而觀於義相有三種如前已說由彼

爲因於所比義有正智生了知有火或無常等是名比量於二量中即智名果是證相故如有作用而顯現故亦名爲量

有分別智於義異轉名似現量謂諸有智了瓶衣等分別而生由彼於義不以自相爲境界故名似現量若似因智爲先所起諸似義智名似比量似因多種如先已說用彼爲因於似所比諸有智生不能正解名似比量

復次若正顯示能立過失說名能破謂初能立缺減過性立宗過性不成因性不定因性相違因性及喻過性顯示此言開曉問者故名能破

若不實顯能立過言名似能破謂於圓滿能立顯示缺減性言於無過宗有過宗言於成就因不成因言於決定因不定因言於不相違因相違因言於無過喻有過喻言如是言說名似能破以不能顯他宗過失彼無過故且止斯事

已宣少句義　爲始立方隅　其間理非理

妙辯於餘處

因明入正理論

因明入正理論後序

因明入正理論者蓋乃抗辯標宗摧邪顯正之閫閾也因談照實明彰顯理入言趣本正以離邪論之者較言旨歸審明要會也昔應符道樹茲義備焉登庸鹿林斯風翁矣六師稽顙而卷舌十仙請命以知歸非天靈曜寢光邪津鼓浪同惡孔熾寔繁有徒所以世親弘盛烈於前陳那纂遺芳於後揚真殄謬夷難解紛至矣神功備詳餘論粤有天主菩薩亞聖挺生博綜研詳聿修前緒撰略精秘逗適時機啓以八門通其二益芟夷五分取定三支其義簡而彰其文約而顯西方時彥鑽仰彌深自非履此通規未足預其高論大唐皇帝乘時啓聖闡金鏡而運金輪納録嗣明振玉鼓而調玉燭洞敷玄化載緝彝章藝慧炬而鑒昏城艤智舟而濟苦海我三藏法師玄奘神悟爽拔峻節冠群行四勤如不及瞻三宗而好問漢地先達各擅專門寓目必察其微納心並殫其妙嗟乎聖迹綿遠像教陵夷未嘗不臨訛文以喟然撫疑義而太息望葱山而高視期鷲峯而遠遊既而冒險乘危詢師訪道行達北印度迦濕彌羅國屬大論師僧伽耶舍稽疑八藏考決五乘論師以大義磐根嘉其素蓄雅因明妙術誨其未喻梵音覩止氷釋于懷後於中印度摩揭陀國遇尸羅跋陀羅菩薩更廣其例觸類而長優而柔之於是徧謁遺靈備訊餘烈雖遇鍱腹縱辯無前風偃邪徒抑兼茲論旋弘周化景福會昌粤以貞觀二十一年秋八月六日於弘福寺承詔譯訖弘福寺沙門明濬筆受證文

弘福寺沙門玄謨證梵語大總持寺沙門玄
應正字大總持寺沙門道洪實際寺沙門明
琰羅漢寺沙門慧貴寶昌寺沙門法祥弘福
寺沙門文備廓州法講寺沙門道深蒲州栖
巖寺沙門神泰詳證大義銀青光禄大夫行
左庶子高陽縣開國男臣許敬宗奉詔監譯
三藏法師以虛已應物闢此幽關義海淼其
無源詞峯峻而難仰異方秀傑同禀親承筆
記玄章並行於世余以不敏忝吹噓受旨
證文偶兹嘉會敢録時事貽諸後昆勝範鴻
因無泯來際

顯識論 從無相論出

陳天竺三藏法師眞諦譯

顯識品

一切三界但唯有識何者是耶三界有二種識一者顯識二者分別識顯識者即是本識此本識轉作五塵四大等何者分別識即是意識於顯識中分別作人天長短大小男女樹藤諸物等分別一切法此識聚分別法塵名分別識譬如依鏡色影色得起如是緣顯識分別識得起是分別若起安立熏習力於阿黎耶識由此熏力本識未來得生緣此未來顯識未來分別識得起以此因義是故生死無有前後爲顯此義佛於解節經中說偈言

顯識起分別　分別起熏習　熏習起顯識

故生死轉輪

所言熏習者一執著分別性二觀習眞實性以此二義故名熏習

第一熏習者增長阿梨耶識阿梨耶識彼增長具足諸能能生六道受生諸識以是義故生死圓滿第二熏習者名觀習眞實性此熏習能除執著分別性是第一熏習彼損壞故阿梨耶識亦被損阿梨耶識既被損受生識亦被損以阿梨耶識能生三界由被損故得三界轉依此轉依義具五種如滅差別相中解說顯識者有九種一身識二塵識三用識四世識五器識六數識七四種言說識八自他異識九善惡生死識其次分別識有二種一有身者識二受者識前九識中第一身識者謂轉作似身是故識名身識所言似者如

所執身相貌似身而非眞實故名似身此識能作相似身名爲身識即是五根餘塵等八種識亦如是即是唯識義也所言身識者有五種即眼根界等是名身識通是五根第二塵識有六種色界等乃至識塵通名應受識第三用識者六種眼識界等即是六識大論名爲正受識第四世識者有三種即三世過去未來現在也又生死相續不斷故名世第五器識者大論名處識也略即器世界謂外四大五塵廣即十方三界等第六數識者筭計量度第七四種言說識者謂見聞覺知四種一切言說不出此四若不說見即說聞覺知亦爾第八自他異識者謂依處各異六趣不同依處者身也六趣身謂自他異識第九善惡趣生死識者一切生死不離兩道善者人天惡者四趣此善惡道不離生死即生即滅無停住故又有身者識者我見所覆此識爲我見貪愛所覆故受六趣生此識爲生死身若有此識即有身識此識若盡則生死身盡我見生一切肉惑貪愛生一切皮惑故有生死身若離愛我見即無皮肉煩惱若無皮肉煩惱即無三界身故身識受生死也二受者識意界名受者識即三種意識一謂阿梨耶識是細品意識恒受果報不通善惡但是無覆無記二陀那識是中品意識但受凡夫身果報三者謂常所明意識是麤品意識通受善惡無記三性果五識亦爾此三種意識通能受用果報但今據與發爲言故呼梨耶識爲受者識又梨耶識是凡夫所計我處由陀那執梨耶識作我境能執正是陀那故七

識是我見體故分別識有二種一有身識二身者識合名意根大本染汙根即陀那識二次第緣意根體即緣本識作我境自出彼緣相彰顯識有九種如上顯識唯是梨耶若是分別識則是陀那及意識陀那分別我意識分別萬法意識有三種分別五識但有自性分別熏習有四種方便一忍二名三相四世第一法一忍有二一廣二略一切衆生皆迷眞實性今修習先作廣觀次作略觀得入眞實所言廣者即觀四諦苦集即是凡夫俗諦滅道即聖人眞諦各有九種觀苦九分即三界各有三世成九又欲界一有色界四有無色界四有故爲九種集諦九分即是九結分者滅此九結爲九滅諦道諦九分者九次第三摩提即九次第定次略觀先觀苦諦爲八種者觀四大四名四大即色陰四名即四陰以爲八種苦集有八者即八邪乘八聖道滅諦八種者滅八邪即名八種滅道諦八者修八聖道以爲道諦次復略觀苦爲七六趣及中陰集七者即是七使七使者貪瞋癡慢疑見欲界欲名欲使色無色界名爲有使合爲七種使滅七使名七種滅道諦七者即七覺分次略觀苦爲六種謂六種內入集六種謂六種貪愛即六塵生六種貪滅六貪爲六滅道六者六種出離界一出離殺他瞋修慈界二出離逼惱瞋修悲界三出離嫉妬瞋修喜界四出離貪欲修捨界五出離覺觀勤修念出入息界六出離無明惑修無我界修此六種名出離界

次略觀苦爲五即五陰集爲五即五蓋滅此

五蓋爲五種滅道五者即五根亦即五力等次略觀苦四種即四念處謂身受心法集四着即四取亦即四流四取者取只是貪有四種貪即是取有四種一欲取二見取三戒取四我語取我語取者是内取緣内五陰貪色無色八禪定内法名我語取於中取名我語取若貪欲界塵名外法名爲欲取欲取者是斷見衆生我語取是常見衆生此兩法緣事起見取戒取取常見緣理起此四取是受資粮明受愛有三種一遠離貪愛即一切三塗衆生二求得貪愛即人天至三空三安住貪愛即非想非非想謂爲涅槃如四種取名集諦滅四取名四滅諦道諦四者謂四念處即是四種般若觀身通達苦諦觀受通達集諦觀心通達滅諦觀法通達道諦觀身爲麤觀三界身麤爲苦觀欲界身寒熱等爲苦觀色界身四威儀爲苦觀無色界心念念不住苦觀受通達集諦者衆生一切貪愛緣受故起若無受貪不生故觀受通達集諦若觀心通達滅諦者一切衆生安立我見於心中故是衆生執我見則不信有滅只由陀那識執梨耶是一常故我體非滅觀心非我故信有滅以捨我見觀人法二無我故觀心通達滅諦觀法通達道諦者法有二一淨品二不淨品觀不淨品爲苦集淨法爲滅道又不淨品即一切諸惑淨品者一切治道故應須通達道諦次略觀苦三種即觀三界爲苦觀欲界爲苦苦觀色界爲壞苦生住不停樂壞時即苦故壞苦觀無色界爲行苦生住壞三時皆苦但衆生有二道惡道爲苦善道爲樂捨此二

邊謂爲涅槃此心有行有動是故無常故苦也集有三者即三毒又三種身見戒取疑身見者衆生著身見執有常樂我淨故住生死不修出世道戒取者不肯修正道疑者疑不決了滅諦滅此三種煩惱即爲三滅道三者謂戒定慧

次略觀苦爲二謂身心又名色亦是集二者十二因緣中謂無明愛滅此二種爲二種滅道諦二者即定慧次略觀苦爲一謂無常爲苦集者謂不正思惟滅此思惟爲滅道謂身念處即總觀四念處名爲身念處

又義若正思惟爲道諦不正思惟爲集諦欲令實慧分明故作廣略二種觀觀苦一切法作九分乃至一分餘三諦亦然語言及分別熏習有四種方便處語言熏習者從忍名乃至自性法處所言處者即名爲所及境界爲處分別熏習從相至第一一切修得法一切修得法處者從下品至上品相第一一切爲處若人依名爲思擇是名語言熏習若人離名句等真思擇義是名分別熏習是顯識顯後兩識兩識者一四種言說識二自他差別識顯此兩識餘七種識及分別識此八種識緣語言熏習得起又兩識一身識二受者識及自他異識此三識緣身見熏習得生又善惡生死識緣有分熏習得起如是諸識是名一切三界唯有識也（義跡九識第三合簡文義有兩一明識體二明識用一識體者出唯識論）

論曰一切三界唯有識

問曰一切法只是三界何用三言答兩義一者分段是三界二者變易是界外四種生死

是一切也二者廣言一切是何謂十方十方非三界故云一切三界也今唯有識者上七種死唯有識所顯現離識無別體故言三界唯有識也界者自性義自性有兩一者不離義欲性異色色非無色也二者性是不改不轉爲義欲爲欲色爲色無色爲無色善惡亦爾三性不改爲義唯有識者離識無有別境也由識見有似塵離識塵無體也

論曰何者爲識所謂三界

釋曰前明離識無三界此明離三界無識又前明二識用論曰識有二種一顯現識二分別識

釋曰初一是本識本識顯六塵也次一是六識六識分別此異彼也又前一明所緣後一明能緣就顯識有二種迴轉一迴轉作六塵二迴轉作五根次分別識迴轉作似我如是意執二識計我也即陀那與意識共作我見陀那執本識起我體相意識分別計我有種種差別用故一切法不有不無由六塵塵有六識不可定無也離六識無六塵不可定有又一切法不可定說有亦不可定說無也人法二我不實故不可說有有人法二空眞實故不可言無又義一切法決定有決定無人法決定無此人法二空是決定有此三悉共顯俗是有顯眞是無二明識用

論曰此分別識若起安立熏習力於阿梨耶識中

釋曰熏習力者譬如燒香熏習衣香體滅而香氣猶在衣中名爲熏衣此香不可言有香體滅故不可言無香氣在故故名爲熏如六

識起善惡留在熏力於本識中能得未來報名爲種子若小乘義正量部名爲無失譬如券約故佛說偈

諸業不失　無數劫中　至聚集時　與衆生報

摩訶僧耆柯部名爲攝識即是不相應行譬如誦經初一徧未得第二徧誦攝前第一如是乃至第十徧誦通利時即通攝前九如是初識能變異在第一如是乃至第九變異在第十中第十能攝前九即此第十變異之用名爲攝識有前九用故不失前九也薩婆多部名同隨得同者與數處時等相應長隨者與三性不相妨而得者不失義同亦不失隨亦不失譬如摩斗樓此言揄華取活柯汁謂赤色汁點摩斗樓華鬘華鬘與赤色俱後結實成熟則有赤色出是名同時修得赤色至果不失故名同前有赤色出是名同修得赤色至果不失故名同前來至後不失名隨隨最後顯故名得也若是他毗梨部名有分識有者三有即三界也亦有七有一中有二生有三業有四死有通前三有爲七有也欲色二界具四有若無色界無中有中有者正辯名爲向生處處者有因緣名處也如十二因緣有支是事有故是事有是事生故是事生有者是因因有二一前因二同時因如橘子生芽是前時因芽生則有並橘同時因行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸受等是同時所以言是事有故是事有者爲破外道生有義外義云一切衆生從自在天我有故生死是有言內義同令破由前因生故得生汝自在天無有非生生死有是生故不得是

有故是有也故佛立義是事有即有生汝自在天是有非是生不同内義乃至從世性微塵等生亦爾又外道立無因有果果自然生故破外道此物有是因有故果事是也所以明二義者爲明因緣具故得生若此物有故此物有是緣若此物生故此物生是明因義有分者是生處即是生因生緣此有分識體是果報法決是自性無記也

四有者從識支至六歲是生有從七歲已上能分別生熟起貪至未捨命是業有死有者唯一念中有即中陰就業有中六識起三種業善不善不動等三業有爲有爲有分識所攝持六識自謝滅由有分識攝持力用在問曰何故立有分識一期生中常緣一境若生人天此識見樓觀等事報若起六識用麤覆障則不覺此識用若生惡道此識但緣火車等若報起六識用强則不覺此識緣也若欲界六識緣欲界凡夫不能覺乃至無色亦然若無色諸識滅此有分識用則顯如梨耶及意識也

言種子者此相續變異能感未來果報是名種子相續無變異亦非種子若但變異無相續亦非種子相續變異不相離故成種子如螺白色非一非異若白色是螺螺則無三塵若白色異螺則見白色不得螺故不可言定異以不異故名白螺也

相續變異亦爾故成種子緣此熏習力本識未來得生者

釋曰緣熏習力種子若成本識得生緣未來顯識未來分別六識得生也是故生死無前

後者若離煩惱業則不得生若生死有前分則別有前分衆生處起煩惱業感前分處既無前分衆生起業則無有前分生死故知生死無始無初四義明無初一非本若衆生初無後有者此無不作有本有二種過失一者若無不能生後若能生有則非無二者平等過失若虛空華生有事者可得從無生有二者不見離欲衆生生故生死無初也若生死初無貪欲等後方有貪欲等者離欲羅漢等無欲亦應生欲二是羅漢更不生欲故故知生死無初三者修行梵行無用故故生死無初一切聖人修八聖行爲滅令不生修梵行離欲人更不生滅故故知生死無初四者生死有二種一惡報二善道是善惡由善惡二因不得無因是生死初爲善道爲惡道若善道者未有善因若惡道者未有惡因離善惡二道更無第三道故知無初也難曰初者自然不用因緣後者須因緣若爾者是義不然有二過一即理不平等故二者因果不相似若汝説生死不由因後由因者則不平等初後皆是生死何故一由因一不由因二不相似者果亦有因因亦有因因果皆有因故得相似若相似能生同類汝若前無因故後亦應無因若前無因後有因者則不能生若能生者豈應生麥麥亦應生荳而不然者故知汝前爲後果作因前因不成因也佛説偈初句顯識即是梨耶梨耶即果報識分別識即是煩惱識是從果報識起煩惱識煩惱識即陀那等次句明從煩惱起識識起熏習即是業功能能轉變本識成種子識也次句從業

起果報次句總結生死輪轉輪轉者以不定故或因轉作果或果轉作因也所言熏習有二種者下爲顯二義一顯生死方便名爲邪亦名違逆二顯涅槃方便名正亦隨順執著分別性者一切諸法有三種性一分別性二依他性三眞實性分別性者名言所顯諸法依他性者一切諸法因果道理所顯眞實性者一切諸法如如性分別者無相爲其性依他者無生是其性所言性者自有五義一者自性種類義一切瓶衣等不離四大種類義同是四大性是自性義二者因性義一切四念處聖法所緣道理起此道理能生聖法亦是因義三者生義若物無生則性不可見生義可見故性訓生五分法身是生性義如來正說衆生信樂生三種信一信有眞實道理二信得五分法身功德三自利利他德修此五分身五分身生則顯至得性故故五分法身生以此爲性義四不壞義此性在凡夫不染在聖不淨故名不壞五秘密藏義親近則行淨乖違則遠離此法難得幽隱故名秘密即名藏義生有四種一觸生如男女交會有子二嗅生者如牛羊等類雌雄有欲心雄以鼻嗅雌等根則便有子三法生如雞雀等雌雀起欲心以身坌塵沙之中而有卵等生子四聲生如鶴孔雀等類有欲心聞雄鳴聲亦生卵生子一切出卵不可食皆有子也分別性是無有空分別無法可得故依他性是不如空如是破所執眞實性是自性空無人法二我是自性空也復次分別性如空華是極無依他性異空華似幻化非空

有無觀依他性不有不無故能得道成聖空無是斷觀空無不能得道成聖一切煩惱別執著分別性一切諸法欲樂觀習眞實性執著觀習此二屬依他性此二種法是名熏習一煩惱種子熏習二道種子熏習也第二熏習增長本識者以同類故本識緣如如起四謗是虛妄熏習種子煩惱同是虛妄是故熏習能增長本識譬如甜物能增長淡淡亦是甜性同性故能增長具足諸能者明業有四種一被作不被長如利智人遇惡知識起不善業是作復即追悔故不被長二被長不被作如羞慙人隨人修行此善被增轉廣不能自起善心故不作三亦作亦長者如人作善業復恒數習此善業轉廣大也四不作不長者即無漏善業若轉增長生死報名爲作者無漏能除生死作者故不長前三是業後一分非就前三中取第三句亦作亦長故云具足諸法能生六趣者即能得六趣生死果報生阿梨耶識因此生死圓滿身因熏習方便故生死得成故云此因義生死圓滿第二觀習眞實性觀三種無性是名觀習眞實性觀有四用一者除觀二滅觀三證觀四修觀觀如如是苦諦性性三諦亦然觀四諦如如具四用觀如如滅苦滅集觀如如即證滅會如如即修道能除執著分別性者分別於無中作有眞實觀者顯有無與自性相違故云除分別性是第一熏習被損壞者現在被損未來被壞若損集諦苦亦被損阿梨耶識被損者本有七重苦諦三界即爲三重三重被損竟阿梨耶識是受果報本雖無惑業所引不

復入三界生而在無流界中四種生死内受生如是乃至無生死位也梨耶被損故受生亦被損何以故顯識是分別識因顯識被損故知分別識亦被損此分別人我及六塵等識又已滅盡何止被損耶今言被損者擬淨品爲語此與本識俱盡也是阿棃耶能下者可滅除也

顯識論

音釋

閔闞 閔兵媚切深也闞越逼切闇闞也 芟 師銜切刈也 艤 語綺切整舟向岸曰艤 覯 居候切遇見也 鍱 音葉 淼 彌沼切大水也 爇 儒劣切燒也 殫 音丹極盡也

發菩提心論

姚秦三藏法師鳩摩羅什

清刻龍藏佛說法變相圖

發菩提心論卷上

天親菩薩造
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

勸發品第一

敬禮無邊際　去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊

有大方等最上妙法摩得勒伽藏菩薩摩訶薩之所修行所謂勸樂修集無上菩提能令衆生發深廣心建立誓願畢定莊嚴捨身命財攝伏貪悋修五聚戒化導犯禁行畢竟忍辱調伏瞋癡發勇精進安止衆生集諸禪定爲知衆心修行智慧滅除無明入如實法門離諸執著宣示甚深空無相行稱讚功德使佛種不斷有如是等無量方便助菩提法清淨之門當爲一切上上善欲分別顯示悉令

究竟阿耨多羅三藐三菩提諸佛子若佛弟子受持佛語能爲衆生演説法者應先稱揚佛之功德衆生聞已乃能發心求佛智慧以發心故佛種不斷若比丘比丘尼優婆塞優婆夷念佛念法又念如來行菩薩道時爲求法故阿僧祇劫受諸勤苦以如是念爲菩薩説法乃至一偈菩薩得聞是法示教利喜當種善根修習佛法得阿耨多羅三藐三菩提爲斷無量衆生無始生死諸苦惱故菩薩摩訶薩欲成無量身心勤修精進深發大願行大方便起大慈悲求大智慧無見頂相求如是等諸佛大法當知是法無量無邊法無量故福德果報亦復無量如來説言如諸菩薩最初發心下劣一念福德果報百千萬劫説不能盡況復一日一月一歲乃至百歲所習諸心福德果報豈可説盡何以故菩薩所行無盡欲令一切衆生皆住無生法忍得阿耨多羅三藐三菩提故諸佛子菩薩初始發菩提心譬如大海初漸起時當知皆爲下中上價乃至無價如意寶珠作所住處此寶皆從大海生故菩薩發心亦復如是初漸起時當知便爲人天聲聞緣覺菩薩諸佛一切善法禪定智慧之所生處復次又如三千大千世界初漸起時當知便爲二十五有其中所有一切衆生悉皆荷負作依止處菩薩發菩提心亦復如是初漸起時普爲一切無量衆生所謂六趣四生正見邪見修善習惡護持淨戒犯四重禁尊奉三寶謗毀正法諸魔外道沙門梵志刹利婆羅門毗舍首陀一切荷負作依止處復次菩薩發心慈悲爲首菩薩大

慈無量無邊是故發心無有齊限等衆生界譬如虛空無不普覆菩薩發心亦復如是一切衆生無不覆者如衆生界無量無邊不可窮盡菩薩發心亦復如是無量無邊無有窮盡虛空無盡故衆生無盡衆生無盡故菩薩發心等衆生界衆生界者無有齊限我今當承聖旨說其少分東方盡千億恒河沙阿僧祇諸佛世界南西北方四維上下各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界盡末爲微塵此諸微塵皆不與肉眼作對百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有衆生悉共聚集共取一塵二百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有衆生共取二塵如是展轉取十方各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界所有地種微塵都盡是衆生界猶不可盡譬如有人析破一毛以爲百分以一分毛滴大海水我今所說衆生少分亦復如是其不說者如大海水假使諸佛於無量無邊阿僧祇劫廣演譬喻說亦不盡菩薩發心悉能遍覆如是衆生云何諸佛子是菩提心豈可盡也若有菩薩聞如是說不驚不怖不退不沒當知是人決定能發菩提之心假令無量一切諸佛於無量阿僧祇劫讚其功德亦不可盡何以故是菩提心無有齊限不可盡故有如是等無量利益是故宣說爲令衆生普使得聞發菩提心

發心品第二

菩薩云何發菩提心以何因緣修集菩提若菩薩親近善知識供養諸佛修集善根志求正法心常柔和遭苦能忍慈悲淳厚深心平等信樂大乘求佛智慧若人能具如是十法

乃能發阿耨多羅三藐三菩提心復有四緣發心修習無上菩提何謂爲四一者思惟諸佛發菩提心二者觀身過患發菩提心三者慈愍衆生發菩提心四者求最勝果發菩提心思惟諸佛復有五事一者思惟十方過去未來現在諸佛初始發心具煩惱性亦如我今終成正覺爲無上尊以此緣故發菩提心二者思惟一切三世諸佛發大勇猛各各能得無上菩提若此菩提是可得法我亦應得緣此事故發菩提心三者思惟一切三世諸佛發大明慧於無明𣪍建立勝心積集苦行皆能自拔超出三界我亦如是當自拔濟緣此事故發菩提心四者思惟一切三世諸佛爲人中雄皆度生死煩惱大海我亦丈夫亦當能度緣此事故發菩提心五者思惟一切三世諸佛發大精進捨身命財求一切智我今亦當隨學諸佛緣此事故發菩提心觀身過患發菩提心復有五事一者自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業欲捨離故二者自觀我身九孔常流臭穢不淨生猒離故三者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心欲除滅故四者自觀我身如泡如沫念念生滅是可捨法欲棄捐故五者自觀我身無明所覆常造惡業輪迴六趣無利益故求最勝果發菩提心復有五事一者見諸如來相好莊嚴光明清徹遇者除惱爲修習故二者見諸如來法身常住清淨無染爲修習故三者見諸如來有戒定慧解脫解脫知見清淨法聚爲修習故四者見諸如來有十力四無所畏大悲三念處爲修習故五者見諸如來有

一切智憐愍衆生慈悲普覆能爲一切愚迷正導爲修習故慈愍衆生發菩提心復有五事一者見諸衆生爲無明所縛二者見諸衆生爲衆苦所纏三者見諸衆生集不善業四者見諸衆生造極重惡五者見諸衆生不修正法無明所縛復有四事一者見諸衆生爲癡愛所惑受大劇苦二者見諸衆生不信因果造作惡業三者見諸衆生捨離正法信受邪道四者見諸衆生没煩惱河四流所漂衆苦所纏復有四事一者見諸衆生畏生老病死不求解脱而復造業二者見諸衆生憂悲苦惱而常造作無有休息三者見諸衆生愛别離苦而不覺悟方便染著四者見諸衆生怨憎會苦常起嫌嫉更復造怨集不善業復有四事一者見諸衆生爲愛欲故造作諸惡二者見諸衆生知欲生苦而不捨欲三者見諸衆生雖欲求樂不具戒足四者見諸衆生雖不樂苦造苦不息造極重惡復有四事一者見諸衆生毁犯重戒雖復憂懼而猶放逸二者見諸衆生興造極惡五無間業兇頑自蔽不生慚愧三者見諸衆生謗毁大乘方等正法專愚自執方起憍慢四者見諸衆生雖懷聰哲而具斷善根反自貢高永無改悔不修正法復有四事一者見諸衆生生於八難不聞正法不知修善二者見諸衆生值佛出世聞説正法不能受持三者見諸衆生染習外道苦身修業永離出要四者見諸衆生修得非想非非想定謂是涅槃善報既盡還墮三塗菩薩見諸衆生無明造業長夜受苦捨離正法迷於出路爲是等故發大慈悲志求

阿耨多羅三藐三菩提如救頭然一切衆生有苦惱者我當拔濟令無有餘諸佛子我今略説初行菩薩縁事發心若廣説者無量無邊

願誓品第三

菩薩云何發趣菩提以何業行成就菩提發心菩薩住乾慧地先當堅固發於正願攝受一切無量衆生我求無上菩提救護度脱令無有餘皆令究竟無餘涅槃是故初始發心大悲爲首以悲心故能發轉勝十大正願何謂爲十一者願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切無邊衆生悉共迴向無上菩提令我此願念念增長世世所生常繫在心終不忘失爲陀羅尼之所守護二者願我迴向大菩提已以此善根於一切生處常得供養一切諸佛不生無佛國土三者願我得生諸佛國已常得親近隨侍左右如影隨形無刹那頃遠離諸佛四者願我得親近佛已隨我所應爲我説法即得成就菩薩五通五者願我成就菩薩五通已即通達世諦假名流布解了第一義諦如眞實性得正法智六者願我得正法智已以無猒心爲衆生説示教利喜皆令開解七者願我能開解諸衆生已以佛神力遍至十方無餘世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我於諸佛所受正法已即能隨轉清淨法輪十方世界一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱發菩提心九者願我能令一切衆生發菩提心已常隨將護除無利益與無量樂捨身命財攝受衆生荷負正法十者願我能荷

負正法已雖行正法心無所行如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行為化衆生不捨正願是名發心菩薩十大正願此十大願遍衆生界攝受一切恒沙諸願若衆生界盡我願乃盡而衆生界實不可盡我此大願亦無有盡復次布施是菩提因攝取一切諸衆生故持戒是菩提因具足衆善滿本願故忍辱是菩提因成就三十二相八十隨形好故精進是菩提因增長善行於諸衆生勤教化故禪定是菩提因自已調伏能知衆生諸心行故智慧是菩提因具足能知諸法性相故取要言之六波羅蜜是菩提正因四無量心三十七品諸萬善行共相助成若菩薩修習六波羅蜜隨其所行漸漸得近阿耨多羅三藐三菩提諸佛子求菩提者不應放逸放逸之行能壞善根若菩薩制伏六根不放逸者是人能修六波羅蜜菩薩發心先建至誠立決定誓立誓之人終不放逸懈怠慢緩何以故立決定誓有五事持故一者能堅固其心二者能制伏煩惱三者能遮放逸四者能破五蓋五者能勤修行六波羅蜜如佛所讚

如來大智尊　顯說功德證　忍慧福業力
誓願力最勝

云何立誓若有人來種種求索我於爾時隨有施與乃至不生一念慳悋之心若生惡心如彈指頃以施因緣求淨報者我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提若我持戒乃至失命建立淨心誓無改悔若我修忍為他侵害乃至割截常生慈愛誓無恚

礙若我修精進遭逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處要必堅強其心誓不退沒若我修禪為外事所娆不得攝心要必繫念在境誓不暫起非法亂想若我修習智慧觀一切法如實性隨順受持於善不善有為無為生死涅槃不起二見若我心悔恚礙退沒亂想起於二見如彈指頃而以戒忍精進禪智求淨報者我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提菩薩以十大願持正法行以六大誓制放逸心必能精勤修習六波羅蜜成阿耨多羅三藐三菩提

檀那波羅蜜品第四

云何菩薩修行布施布施若為自利利他及二俱利如是布施則能莊嚴菩提之道菩薩為欲調伏衆生令離苦惱是故行施修行施者於已財物常生捨心於來求者起尊重心如父母師長善知識想於貧窮下賤起憐愍心如一子想隨所須與心喜恭敬是名菩薩初修施心修布施故善名流布隨所生處財寶豐盈是名自利能令衆生心得滿足教化調伏使無慳悋是名利他以已所修無相大施化諸衆生令同已利是名俱利因修布施獲得轉輪王位攝受一切無量衆生乃至得佛無盡法藏是名莊嚴菩提之道施有三種一以法施二無畏施三財物施以法施者勸人受戒修出家心為壞邪見說斷常四倒衆惡過患分別開示眞諦之義讚精進功德說放逸過惡是名法施若有衆生怖畏王者師子虎狼水火盜賊菩薩見已能為救護名無

畏施自於財物施而不恪上至珍寶象馬車乘繒帛穀麥衣服飲食下至麨團一縷之線若多若少稱求者意隨所須與是名財施財施有五種一者至心施二者信心施三者隨時施四者自手施五者如法施所不應施復有五事非理求財不以施人物不淨故酒及毒藥不以施人亂衆生故罝羅機網不以施人惱衆生故刀仗弓箭不以施人害衆生故音樂女色不以施人壞淨心故取要言之不如法物惱亂衆生不以施人自餘一切能令衆生得安樂者名如法施樂施之人復獲五種名聞善利一者常得親近一切賢聖二者一切衆生之所樂見三者入大衆時人所宗敬四者好名善譽流聞十方五者能爲菩提作上妙因菩薩之人名一切施一切施者非謂多財謂施心也如法求財持以布施名一切施以清淨心無諂曲施名一切施見貧窮者憐愍心施名一切施見厄苦者慈悲心施名一切施居貧少財而能用施名一切施愛重寶物開意能施名一切施不觀持戒毀戒田非田施名一切施不求人天妙善樂施名一切施志求無上大菩提施名一切施欲施施時歡喜施已不悔名一切施若以華施具足陀羅尼七覺華故若以香施具戒定慧熏塗身故若以果施具足成就無漏果故若以食施具足命辯色力樂故以衣服施具清淨色除無慚愧故以燈明施具足佛眼照了一切諸法性故以象馬車乘施得無上乘具足神通故以瓔珞施具足八十隨形好故以珍寶施具足大人三十二相故以筋力僕使施

具佛十力四無畏故取要言之乃至國城妻子頭目手足舉身施與心無悋惜爲得無上菩提度衆生故菩薩摩訶薩修行布施不見財物施者受者以無相故是則具足檀那波羅蜜

尸羅波羅蜜品第五

云何菩薩修行持戒持戒若爲自利他利及二俱利如是持戒則能莊嚴菩提之道菩薩爲欲調伏衆生令離苦惱是故持戒修持戒者悉淨一切身口意業於不善行心能捨遠善能訶責惡行毀禁於小罪中心常恐怖是名菩薩初持戒心修持戒故遠離一切諸惡過患常生善處是名自利教化衆生令不犯惡是名利他以已所修向菩提戒化諸衆生令同已利是名俱利因修持戒獲得離欲乃至盡漏成最正覺是名莊嚴菩提之道戒有三種一者身二者口三者心持身戒者永離一切殺盜婬行不奪物命不侵他財不犯外色又亦不爲殺等因緣及其方便不以杖木瓦石傷害衆生若物屬他他所受用一草一葉不與不取又亦未嘗眄睞細色於四威儀恭謹詳審是名身戒持口戒者斷除一切妄語兩舌惡口綺語常不欺誑離間和合誹謗毀呰文飾言辭及造方便惱觸於人言則至誠柔軟忠信言常饒益勸化修善是名口戒持心戒者除滅貪欲瞋恚邪見常修軟心不作過罪信是罪業得惡果報思惟力故不造諸惡於輕罪中生極重想設誤作者恐怖憂悔於衆生所不起瞋惱見衆生已生愛念心知恩報恩心無慳悋樂作福德常以化人常

修慈心憐愍一切是名心戒是十善業戒有五事利益一者能制惡行二者能作善心三者能遮煩惱四者成就淨心五者能增長戒若人善修不放逸行具足正念分別善惡當知是人決定能修十善業戒八萬四千無量戒品悉皆攝在十善戒中是十善戒能爲一切善戒根本斷身口意惡能制一切不善之法故名爲戒戒有五種一者波羅提木叉戒二者定共戒三者無漏戒四者攝根戒五者無作戒白四羯磨從師而受名波羅提木叉戒根本四禪四未到禪是名定共戒根本四禪初禪未到名無漏戒守攝諸根修正念心見聞覺知色聲香味觸不生放逸名攝根戒捨身後世更不作惡名無作戒菩薩修戒不與聲聞辟支佛共以不共故名善持戒善持戒故則能利益一切衆生持慈心戒救護衆生令安樂故持悲心戒忍受諸苦拔厄難故持喜心戒勸樂修善不懈怠故持捨心戒怨親平等離愛恚故持惠施戒教化調伏諸衆生故持忍辱戒心常柔軟無恚癡故持精進戒善業日增不退還故持禪定戒離欲不善長禪枝故持智慧戒多聞善根無猒足故持親近善知識戒助成菩提無上道故持遠離惡知識戒捨離三惡八難處故菩薩之人持淨戒者不依欲界不近色界不住無色界是清淨戒捨離欲塵除瞋恚癡滅無明障是清淨戒離斷常二邊不逆因緣是清淨戒不著色受想行識假名之相是清淨戒不繫於因不起諸見不住疑悔是清淨戒不住貪瞋癡三不善根是清淨戒不住我慢憍慢增上慢

慢慢大慢柔和善順是清淨戒利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動是清淨戒不染世諦虛妄假名順於眞諦是清淨戒不惱不熱寂滅離相是清淨戒取要言之乃至不惜身命觀無常想生於猒離勤行善根勇猛精進是清淨戒菩薩摩訶薩修行持戒不見淨心以離相故是則具足尸羅波羅蜜

羼提波羅蜜品第六

云何菩薩修行忍辱忍辱若爲自利他利及二俱利如是忍辱則能莊嚴菩提之道菩薩爲欲調伏衆生令離苦惱故修忍辱修忍辱者心常謙下一切衆生剛强憍慢捨而不行見麤惡者起憐愍心言常柔輭勸化修善能分別説瞋恚和忍果報差别是名菩薩初忍辱心修忍辱故遠離衆惡身心安樂是名自利化導衆生皆令和順是名利他以已所修無上忍辱化諸衆生令同已利是名俱利因修忍辱獲得端正人所宗敬乃至得佛上妙相好是名莊嚴菩提之道忍辱有三謂身口意云何身忍若他加惡侵毀撾打乃至傷害悉能忍受見諸衆生威逼恐懼以身代之而無疲怠是名身忍云何口忍若見罵者默受不報若有非理來訶責者當輭語附順若有加誣横生誹謗皆當忍受是名口忍云何意忍見有瞋者心不懷恨若有觸惱其心不亂若有譏毀心亦無怨是名意忍世間打者有二種一者實二者横若有過惡若人嫌疑爲彼所打自應忍受如服甘露於彼人所應生恭敬所以者何善能教誡調伏於我令我得離諸過罪故若横加惡傷害於我當自思惟

我今無罪當是過去宿業所招是亦應忍復應思念四大假合五衆緣會誰受打者又觀前人如癡如狂我當愍之云何不忍又罵者亦有二種一實二虛若說實者我應生慚若說虛者無預我事猶如響聲亦如風過無損於我是故應忍又瞋者亦爾他來瞋我我當忍受若瞋彼者於未來世當墮惡道受大苦惱以是因緣我身若被斫截分離不應生瞋應當深觀往業因緣當修慈悲憐愍一切如是小苦不能忍者我即不能自調伏心云何當能調伏衆生令得解脫一切惡法成無上果若有智人樂修忍辱是人當得顏貌端正多饒財寶人見歡喜敬仰伏從復當觀察若人形殘顏色醜惡諸根不具乏於財物當知皆是瞋因緣得以是因緣智者應當深修忍辱生忍因緣有十事一者不觀於我及我所相二者不念種姓三者破除憍慢四者惡來不報五者觀無常相六者修於慈悲七者心不放逸八者捨於飢渴苦樂等事九者斷除瞋恚十者修習智慧若人能成如是十事當知是人能修於忍菩薩摩訶薩修於清淨畢竟忍時若入空無相無願無作不與見覺願作和合不倚著空無相無願無作是諸見覺願作皆空如是忍者是無二相是名清淨畢竟忍也若入盡結若入寂滅不與盡結生死和合不倚盡結寂滅諸結生死皆空如是忍者是無二相是名清淨畢竟忍也若性不自生不從他生不和合生亦無有出不可破壞不可壞者是不可盡如是忍者是無二相是名清淨畢竟忍也無作非作無所倚著無分

別無莊嚴無修治無發進終不造生如是忍者是無生忍如是菩薩修行是忍時得受記忍菩薩摩訶薩修行忍辱性相盡空無衆生故是則具足羼提波羅蜜

發菩提心論卷上

音釋

析（先擊切分也）麨（尺小切乾糧也）罝（子邪切兔罟也）眄睞（眄莖甸切睞落代切眄睞傍視也）羼（初限切）撾（陟瓜切擊也）

發菩提心論卷下

天親菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

毗梨耶波羅蜜品第七

云何菩薩修行精進精進若爲自利他利及二俱利如是精進則能莊嚴菩提之道菩薩爲欲調伏衆生令離苦惱故修精進修精進者於一切時常勤修習清淨梵行捨離怠慢心不放逸於諸艱難不饒益事心常精勤終不退沒是名菩薩初精進心修精進故能得世間出世間上妙善法是名自利教化衆生令勤修善是名利他以已所修菩提正因化諸衆生令同已利是名俱利因修精進獲得轉勝清淨妙果超越諸地乃至速成正覺是名莊嚴菩提之道精進有二種一者爲求無上道故二者廣欲拔濟衆苦而起精進菩薩成就十念乃能發心勤行精進云何十念一者念佛無量功德二者念法不思議解脫三者念僧清淨無染四者念行大慈安立衆生五者念行大悲拔濟衆苦六者念正定聚勸樂修善七者念邪定聚拔令反本八者念諸餓鬼飢渴熱惱九者念諸畜生長受衆苦十者念諸地獄備受燒煑菩薩如是思惟十念三寶功德我當修習慈悲正定我當勸勵邪定衆生三惡道苦我當拔濟如是思惟專念不亂日夜勤修無有休廢是名能起正念精進菩薩精進復有四事所謂修行四正勤道未生惡法遮令不生已生惡法速令除斷未生善法方便令生已生善法修滿增廣菩薩如是修四正勤道而無休息是名精進是勤

精進能壞一切諸煩惱界增長無上菩提正因菩薩若能受於一切身心大苦爲欲安立諸衆生故而不疲倦是名精進菩薩遠離惡時諂曲邪精進已修正精進所謂修信施戒忍定慧慈悲喜捨欲作已作當作至心常行精勤無悔於諸善法及拔濟衆苦如救頭然心不退没是名精進菩薩雖復不惜身命然爲拔濟衆苦救護正法當應愛惜不捨威儀常修善法修善法時心無懈怠失身命時不捨如法是名菩薩修菩提道勤行精進懈怠之人不能一時一切布施不能持戒忍於衆苦勤行精進攝心念定分別善惡是故說言六波羅蜜因於精進而得增長若菩薩摩訶薩精進增上則能疾得阿耨多羅三藐三菩提菩薩發大莊嚴而起精進復有四事一者發大莊嚴二者積集勇健三者修諸善根四者教化衆生云何菩薩發大莊嚴於諸生死心能堪忍不計劫數於無量無邊百千萬億那由他恒河沙阿僧祇劫當成佛道心不疲倦是名不懈莊嚴精進菩薩積集勇健而趣精進若三千大千世界滿中盛火爲見佛故爲聞法故爲安止衆生於善法故要當從是火中而過爲調伏衆生心善安止於大悲中是名勇健精進菩薩修習善根而起精進如所發起一切善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提爲欲成就一切智故是名修習善根精進菩薩教化衆生而起精進衆生之性不可稱計無量無邊同虛空界菩薩立誓我當度之無有遺餘爲欲化度勤行精進是名教化精進取要言之菩薩修助道功德助無上

智慧修習佛法而起精進佛諸功德無量無邊菩薩摩訶薩發大莊嚴所行精進亦復如是無量無邊菩薩摩訶薩修行精進無離欲心拔衆苦故是則具足毗梨耶波羅蜜

禪波羅蜜品第八

云何菩薩修習禪定禪定若爲自利他利及二俱利如是禪定則能莊嚴菩提之道菩薩爲欲調伏衆生令離苦惱故修禪定修禪定者善攝其心一切亂想不令妄干行住坐卧係念在前逆順觀察髑髏項脊臂肘胷脇腨脛踝安般數息是名菩薩初修定心修禪定故不受衆惡心常悅樂是名自利教化衆生令修正念是名利他以己所修清淨三昧離惡覺觀化諸衆生令同己利是名俱利因修禪定獲得八解乃至首楞嚴金剛三昧是名莊嚴菩提之道禪定由三法生云何爲三一從聞慧二從思慧三從修慧從是三法漸漸而生一切三昧云何聞慧如所聞法心常愛樂復作是念無礙解脫等諸佛法要因多聞而得成就作是念已於一切求法時轉加精勤日夜常樂聽法無有猒足是名聞慧云何思慧思念觀察一切有爲法如實相所謂無常苦空無我不淨念念生滅不久敗壞而諸衆生憂悲苦惱憎愛所繫但爲貪恚癡火所然增長後世苦惱大聚無有實性猶如幻化見如是已於一切有爲法即生猒離轉加精勤趣佛智慧思惟如來智慧不可思議不可稱量有大勢力無能勝者能至無畏安隱大城不復轉還能救無量苦惱衆生如是知見佛無量智見有爲法無量苦惱志願進求

無上大乘是名思慧云何修慧從初覺觀乃至阿耨多羅三藐三菩提皆名修慧離欲不善法有覺有觀離生喜樂入初禪滅覺觀內清淨心一處無覺無觀定生喜樂入二禪離喜故行捨心念安慧身受樂諸賢聖能說能捨常念受樂入三禪斷苦斷樂故先滅憂喜故不苦不樂行捨念淨入四禪過一切色相滅一切有對相不念一切別異相故知無邊虛空即入虛空無色定處過一切虛空相知無有識即入無色識定處過一切識相知無所有即入無所有無色定處過一切無所有處知非有想非無想安隱即入無色非有想非無想處但隨順諸法行故而不樂著求無上乘成最正覺是名修慧菩薩從是聞思修慧精勤攝心則能成就通明三昧禪波羅蜜

復次菩薩修定復有十法行不與聲聞辟支佛共何等十一者修定無有吾我具足如來諸禪定故二者修定不味不著捨離染心不求已樂故三者修定具諸通業爲知衆生諸心行故四者修定爲知衆心度脫一切諸衆生故五者修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六者修定諸禪三昧善知入出過於三界故七者修定常得自在具足一切諸善法故八者修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九者修定常入智慧過諸世間到彼岸故十者修定能興正法紹隆三寶使不斷絕故如是定者不與聲聞辟支佛共復次爲知一切衆生煩惱心故是故修習諸禪定法助成住心令此禪定住平等心是名爲定如是等定則等於空無相無願無作空無相無願無作

等者則衆生等衆生等者則諸法等入如是等是名爲定復次菩薩雖隨世行不雜於世捨世八法滅一切結遠離憒鬧樂於獨處菩薩如是修行禪定心安止住離世所作復次菩薩修定具諸通智方便慧故云何爲通云何爲智若見色相若聞音聲若知他心若念過去若能遍至諸佛世界是名爲通若知色即法性解了音聲心行性相寂滅三世平等知諸佛界同虛空相而不證滅盡是名爲智云何方便云何爲慧入禪定時生大慈悲不捨誓願心如金剛觀諸佛世界莊嚴菩提道場是名方便其心永寂無我無衆生思惟諸法本性不亂見諸佛界同於虛空觀所莊嚴同於寂滅是名爲慧是名菩薩修行禪定通智方便智慧差別四事俱行得近阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩修行禪定無餘惡心以不動法故是則具足禪那波羅蜜

般若波羅蜜品第九

云何菩薩修習智慧智慧若爲自利他利及二俱利如是智慧則能莊嚴菩提之道菩薩爲欲調伏衆生令離苦惱故修智慧修智慧者悉學一切世間之事捨貪瞋癡建立慈心憐愍饒益一切衆生常念拔濟爲作將導能分別說邪道正道及善惡報是名菩薩初智慧心修智慧故遠離無明除煩惱障及智慧障是名自利教化衆生令得調伏是名利他以己所修無上菩提化諸衆生令同己利是名俱利因修智慧獲得初地乃至薩婆若智是名莊嚴菩提之道菩薩修行智慧有二十心能漸建立何謂二十當發善欲親近善友

心捨離憍慢不放逸心隨順教誨樂聽法心聞法無猒善思惟心行四梵行修正智心觀不淨行生猒離心觀四真諦十六聖心觀十二因緣修明慧心聞諸波羅蜜念欲修習心觀無常苦無我寂滅心觀空無相無願無作心觀陰界入多過患心降伏煩惱非伴侶心護諸善法自伴侶心抑制惡法令除斷心修習正法令增廣心雖修二乘常捨離心聞菩薩藏樂奉行心自利利他隨順增進諸善業心持真實行求一切佛法心復次菩薩修行智慧復有十法善思惟心不與聲聞辟支佛共何謂爲十思惟分別定慧根本思惟不捨斷常二邊思惟因緣生起諸法思惟無衆生我人壽命思惟無三世去來住法思惟無發行而不斷因果思惟法空而植善不懈思惟無相而度衆生不廢思惟無願而求菩提不離思惟無作而現受身不捨復次菩薩復有十二善入法門何謂十二善入空等三昧而不取證善入諸禪三昧而不隨禪生善入諸通智而不證無漏法善入内觀法而不證決定善入觀一切衆生空寂而不捨大慈善入觀一切衆生無我而不捨大悲善入生諸惡趣而非業故生善入離欲而不證離欲法善入捨所欲樂而不捨法樂善入捨一切戲論諸覺而不捨方便諸觀善入思量有爲法多過患而不捨有爲善入無爲法清淨遠離而不住無爲菩薩能修一切善入法門即能善解三世空無所有若作是觀觀三世空智慧力故若於三世諸佛所種無量功德悉以迴向無上菩提是名菩薩善觀三世方便復次

雖見過去盡法不至未來而常修善根精勤不懈觀未來法雖無生出不捨精進願向菩提觀現在法雖念念滅其心不忘發趣菩提是名菩薩觀三世方便過去已滅未來未至現在不住雖如是觀心心數法生滅散壞而常不捨聚集善根助菩提法是名菩薩觀三世方便復次菩薩觀一切善不善我無我實不實空不空世諦眞諦正定邪定有爲無爲有漏無漏黑法白法生死涅槃如法界性一相無相此中無法可名無相亦無有法以爲無相是則名爲一切法印不可壞印於是印中亦無印相是名眞實智慧方便般若波羅蜜發菩提心菩薩摩訶薩應如是學應如是行如是行者即近阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩修行智慧心無所行法性淨故是則具足般若波羅蜜

如實法門品第十

若善男子善女人修習六波羅蜜求阿耨多羅三藐三菩提者應離七法何等爲七一者離惡知識惡知識者所謂教人捨離上信上欲上精進集衆雜行二者離於女色貪著嗜欲狎習世人而與執事三者離於惡覺自觀形容貪惜愛重染著守護謂可久保四者離於瞋恚暴慢嫉忌興起諍訟壞亂善心五者離於放逸憍慢懈怠自恃小善輕懱於人六者離於外道書論及世俗文頌綺飾言辭非佛所說不應讀誦七者不應親近邪見惡見如是七法所應遠離如來說言不見更有餘法深障佛道如此七法是故菩薩應當遠離若欲疾得無上菩提當修七法何謂爲七一

者菩薩當親近善知識善知識者所謂諸佛及諸菩薩若聲聞人能令菩薩住深法藏諸波羅蜜亦是菩薩善知識也二者菩薩應當親近出家亦當親近阿蘭若法離於女色及諸嗜欲不與世人而共從事三者菩薩應當自觀形如糞土但盛臭穢風寒熱血無可貪著日當就死宜思猒離精勤修道四者菩薩應當常行和忍恭敬柔順亦勸他人令住忍中五者菩薩應當修習精進常生慚愧敬奉師長憐愍窮下見危苦者以身代之六者菩薩應當修習方等大乘諸菩薩藏佛所讚法受持讀誦七者菩薩應當親近修習第一義諦所謂實相一相無相若諸菩薩欲疾逮得無上菩提應當親近如是七法復次若人發菩提心以有所得於無量阿僧祇劫修習慈悲喜捨布施持戒忍辱精進禪定智慧當知是人不離生死不向菩提何以故有所得心及諸得見陰界入見我見人見衆生見壽命見慈悲喜捨施戒忍進定智等見取要言之佛法僧見及涅槃見如是有所得見即是執著心執著者是名邪見所以者何邪見之人輪轉三界永離出要是執著者亦復如是永離出要終不能得阿耨多羅三藐三菩提若人發菩提心應當觀察是心空相何等是心云何空相心名意識即是識陰意入意界心空相者心無心相亦無作者何以故是心相空無有作者無使作者若無作者則無作相若菩薩解了如是法者於一切法即無執著無執著故於諸善惡解無果報於所習慈了無有我於所習悲了無衆生於所習喜了無

有命於所習捨了無有人雖行布施不見施物雖行持戒不見淨心雖行忍辱不見衆生雖行精進無離欲心雖行禪定無除惡心雖行智慧心無所行於一切緣皆是智慧而不著智慧不得智慧不見智慧行者如是修行智慧而無所修亦無不修爲化衆生現行六度而內清淨行者如是善修其心於一念頃所種善根福德果報無量無邊百千萬億阿僧祇劫不可窮盡自然得近阿耨多羅三藐三菩提

空無相品第十一

往昔一時佛在迦蘭陀竹林與諸大衆無量集會爾時世尊須宣正法告諸大衆如來所說諸法無性空無所有一切世間所難信解何以故色無縛無解受想行識無縛無解色無相離諸相受想行識無相離諸相色無念離諸念受想行識無念離諸念眼色耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是無取無捨無垢無淨無去無來無向無背無闇無明無癡無慧非此岸非彼岸非中流是名無縛無縛故空空名無相無相亦空是名爲空空名無念無念亦空是名爲空空中無善無惡乃至亦無空相是故名空菩薩若如是知陰界入性即不取著是名法忍菩薩以是忍故得受記忍諸佛子譬如有人仰書虛空悉寫如來十二部經經無量劫佛法已滅求法之人無所見聞衆生顛倒造惡無邊復有他方淨智慧人憐愍衆生廣求佛法行到於此見空中字文畫分明即便識之讀誦受持如所說行廣演分別利益衆生此書空者識空字人可思

議不而得宣傳修習受持引導衆生令離繫縛諸佛子如來說言過去世時求菩提道得值三十三億九萬八千諸佛爾時皆爲轉輪聖王以一切樂具供養諸佛及弟子衆以有所得故不得受記於後復值八萬四千億九萬辟支佛亦以四事盡形供養過是已後復值六百二十萬一千二百六十一佛爾時皆爲轉輪聖王以一切樂具盡形供養諸佛滅後起七寶塔供養舍利後佛出世奉迎勸請轉正法輪供養如是百千萬億諸佛是諸如來皆於空法中說諸法相以有所得故亦不得受記如是展轉乃至得值然燈佛與見佛聞法即得一切無生法忍得是忍已乃得受記然燈如來於空法中說諸法相度脫無量百千衆生而無所說亦無所度牟尼世尊與出於世於空法中說有文字示教利喜普得受行而無所示亦無受行當知是法性相盡空書者亦空識者亦空說者亦空解者亦空從本來空未來亦空現在亦空而諸菩薩積集萬善方便力故精勤不懈功德成滿得阿耨多羅三藐三菩提此實甚難不可思議於無法中說諸法相於無得中說有得法如此之事諸佛境界以無量智乃可得解非是思量所能得知新發意菩薩誠心敬仰愛樂菩提信佛語故漸能得入云何爲信信觀四諦除諸煩惱妄見結縛得阿羅漢信觀十二因緣滅除無明生起諸行得辟支佛信修四無量心六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是名信忍衆生於無始生死妄想執著不見法性當先觀察自身五陰假名衆生是中無我

無有衆生何以故若有我者我應自在而諸衆生常爲生老病死之所侵害不得自在當知無我無我即無作者無作者亦無受者法性清淨如實常住如是觀察未能究竟是名順忍菩薩修信順忍已不久當成最上法忍

功德持品第十二

菩薩具足修無相心而心未嘗住於作業是菩薩於諸業相知而故作爲修善根求菩提故不捨有爲爲諸衆生修大悲故不住無爲爲一切佛眞妙智故不捨生死爲度無邊衆生令無餘故不住涅槃是名菩薩摩訶薩深心求阿耨多羅三藐三菩提諸佛子菩薩成就十法終不退失無上菩提何謂爲十一者菩薩深發無上菩提之心教化衆生亦令發心二者常樂見佛以已所珍奉施供養深種善根三者爲求法故以尊敬心供養法師聽法無猒四者若見比丘僧壞爲二部互起諍訟共相過惡勤求方便令其和合五者若見國土邪惡增上佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕專心護法不惜身命六者見諸衆生恐畏苦惱爲作救護施以無畏七者發勤修行求如是等方等大乘甚深經法諸菩薩藏八者得是法已受持讀誦如所說行如所說住九者自住於法亦能勸導令多衆生入是法中十者入法中已能爲解說示教利喜開悟衆生菩薩成就如是十法於無上菩提終不退失菩薩應當如是修行此經如是經典不可思議所謂能生一切大慈悲種是經能開悟引導具縛衆生令發其心是經能爲向菩提者而作生因是經能成一切菩薩

無動之行是經能爲過去未來現在諸佛之所護念若有善男子善女人欲勤修習無上菩提當廣宣流布如是經典於閻浮提使不斷絕令無量無邊衆生得聞是經若有善男子善女人聞是經者是諸人等悉得猛利不可思議大智慧聚不可稱量福德果報所以者何是經能開無量清淨慧眼能使佛種相續不斷能救無量苦惱衆生能照一切無明癡闇能破四魔及諸魔業能壞一切外道邪見能滅一切煩惱大火能消因緣生起諸行能斷慳貪破戒瞋恚懈怠亂意愚癡六極重病能除業障報障法障煩惱障諸見障無明障智障習障取要言之此經能令一切惡法消滅無餘能令一切善法熾然增長若有善男子善女人聞是經已歡喜愛樂生希有心當知是人以曾供養無量諸佛深種善根所以者何此經是三世諸佛之所履行是故行者得聞是經當自慶幸獲大善利若有書寫讀誦此經當知此人所獲福報無量無邊所以者何此經所緣無邊故興發無量大誓願故攝受一切諸衆生故莊嚴無上大菩提故所獲福德亦復如是無有限量若能解其義趣如說修行一切諸佛於阿僧祇劫以無盡智說其福報亦不能盡若有法師說是經處當知是中便應起塔何以故是眞實正法所出生處故是經隨在國土城邑聚落寺廟精舍當知是中即有法身若人供養香華妓樂懸繒幡蓋歌唄讚歎合掌恭敬當知是人已紹佛種況復具足受持經者是諸人等成就功德智慧莊嚴於未來世當得受記決定當

成阿耨多羅三藐三菩提

發菩提心論卷下

音釋

髑髏（髑徒谷切 髏落侯切）肘（陟柳切 臂節也）髖（苦官切 尻也）髀（傍禮切 股也）脛（胡定切 腳脛也）踝（胡瓦切 腿兩傍也）憒（古對切 心亂也）唄（蒲拜切 梵音也）

三無性論

陳 三藏眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三無性論卷上 出無相論

陳三藏眞諦譯

論曰立空品中人空已成未立法空爲顯法空故說諸法無自性品

釋曰前說空品後說無性品欲何所爲答曰前說空品爲顯人空但除煩惱障是別道故後說無性品爲顯法空通除一切智障及煩惱障是通道故復有別用爲除世間三虛妄論一鬬諍爲勝論如露伽耶覩迦及僧佉等論二多聞爲勝論如四韋陀及伊覩訶娑等論三正行爲勝論如二乘教等今說二空除此三論先說人空爲除前外道兩論次說法空爲除後二乘偏執乃至外道邪執論顯眞實正行依因此行得究竟無比故復次說人空爲破邪法說法空爲立正法若廣明論用

如十八部爲顯此用故說斯論此即第一明用分也

論曰外問於何法中立此無性應先安立是法若說如是則無相理有所相應實虛兩境即便可見答曰一切諸法不出三性一分別性二依他性三眞實性分別性者謂名言所顯諸法自性即似塵識分依他性者謂依因依緣顯法自性即亂識分依因內根緣外塵起故眞實性者謂法如如如法如者即是分別依他兩性如如者即是兩性無所有分別性以無體相故無所有依他性以無生性故無所有此二無所有皆無變異故言如如故呼此如如爲眞實性此即第二相應分即是立名次約此三性說三無性由三無性應知是一無性理約分別性者由相無性說名無性何以故如所顯現是相實無是故分別性以無相爲性約依他性者由生無性說名無性何以故此生由緣力成不由自成緣力即是分別性分別性體既無以無緣力故生不得立是故依他性以無生爲性約眞實性者由眞實無性故說無性何以故此理是眞實故一切諸法由此理故同一無性是故眞實性以無性爲性

釋曰約眞實性由眞實無性故說無性者此眞實性更無別法還即前兩性之無是眞實性眞實是無相無生故一切有爲法不出此分別依他兩性此二性既眞實無相無生由此理故一切諸法同一無性此一無性眞實是無眞實是有眞實無此分別依他二有眞實有此分別依他二無故不可說有亦不可

說無不可說有如五塵不可說無如兔角即是非有性非無性故名無性性亦以無性爲性名無性性即是非安立諦若是三性並是安立前兩性是安立世諦體實是無安立爲有故眞實性即是安立眞諦對遣二有安立二無名爲眞諦還尋此性離有離無故非安立三無性皆非安立也此即第三相分明三種體相也

論曰此三種性如是無性已說其相今須說成立道理分別性者無有體相何以故此性非五藏所攝故若法是有不出五藏五藏者一相二名三分別四如如五無分別智一相者謂諸法品類爲名句味所依止名者即是諸法品類中名句味也分別者謂三界心及心法如如者謂法空所顯聖智境界無分別智者由此智故一切聖人能通達如如此五法中前三是世諦後二是眞如一切諸法不出此五若分別性體是有法則應爲如此五攝以不攝故故如體無也外曰此法若無體相云何分別答曰但有名無義何以故如世間於義中立名凡夫執名分別義性謂名即義性此爲顚倒是故但有分別無有實體外曰云何知此分別是虛妄執答曰此名及義皆是客故所以然者名於義中是客非義類故義於名中亦客非名類故外曰云何得知兩互爲客答曰由三義故此理可知一者先於名智不生如世所立名若此名即是義體性者未聞名時則不應得義既見未得名時先已得義又若名即是義得義之時即應得名無此義故故知是客二者一義有多名故

若名即是義性或有一物有多種名隨多名故應有多體若隨多名即有多體則相違法一處得立此義證量所違無此義故故知是客三者名不定故若名即是義性名既不定義體亦應不定何以故或此物名目於彼物故知名則不定物不如此故知但是客復次汝言此名在於義中在義云何爲在有義爲在無義若在有義前三難還成若在無義則名義俱客此定成立外曰義及名非分別所作何以故實名能顯實義故如實有燈照實瓶等是故名義俱非分別答曰是義不然何以故照了不平等故若如汝言義實有者用名顯義如燈照色是義不成何以故要先得義後立名故未得義時不得立名既由先取義後方立名取尚不能了義何況其名而能了耶以燈照物義則不爾要因於燈故能了物無先了物然後須燈是故照義不平等也釋曰言取尚不能了義者如識先得義次取青黃或是非等從取後方立名若取能了義則不應未取之時識已得義是故不因於取能得了義名在取後豈能了也又若名能了義餘人未識名時則不應聞名不得其義譬如由燈照色此人因燈能顯了色而餘人因此不能見色無有此義決定因燈照能顯色故由名顯義則不如是是故照義不平等也論曰外曰若汝謂由名分別義實無所分別義是故名中無義義中無名二俱客者是義不然何以故若人執名異於義義異於名此人既無顛倒則於義中應無僻執不應聞說好惡生憂喜心名義不相關故聞好惡名即

生憂喜心故知名義相應不得是客當知客義是汝顛倒答曰是義不然何以故由久時數習顛倒故有此僻執不關名義相應若人已執名異義異由名於義亦未免僻執何以故由長時數習名言熏習心故必由此法門生分別心起虛妄僻執如凡夫正見人亦知此身但唯色等行聚由其數習我執堅固故於自他相續中不免人我僻執如此名義分別是法僻執即是顛倒增益無物故如人我僻執故知名義僻執是法顛倒既是顛倒云何生此顛倒而非繫縛是故由僻執熏習本識成於種子能生起依他性爲未來果此僻執即是分別性能爲未來依他性因也又因此未來依他性果更生未來法執顛倒即是由依他性爲因能生未來分別性爲果如此更互相因故生死恒起相續不斷此即第四成立三性分說分別性成立義已別有六種差別次說此性品類差別然此分別性差別有六種一者自性分別謂分別色等諸陰體相但以證量所取五識但能直取五塵乃至意識直能取法不於一中種種分別故名自性分別直取體性故二者差別分別謂有色可見不可見等色則可見香味五塵非眼所見如是隨於一自性中更種種分別不同故稱差別分別也三者覺知分別謂見前法即識其名字能爲他說既自識名字復能令他得識故稱覺知分別四者隨眠分別謂見前物不識名字不能宣說故稱隨眠分別五者加行分別又有五種一隨愛分別二增憶分別三和合分別四遠離分別五隨捨分別由

此五分別生三毒煩惱故稱加行合此五就前四並是約義分別六名字分別又有二種一有名字二無名字有名字謂此物實如是或色乃至及識或有爲無爲有常無常善惡無記如是等執皆有名字分別無名字者謂此何物此云何何所以云何如此此四句分別初一覺體性次二求因謂何因緣故有如此三覺體差別四求因差別此四皆是無名字分別此依名分別義自性五種又有五種所分別自性一依名分別義自性二依義分別名自性三依名分別名自性四依義分別義自性五依名義分別名義自性一依名分別義自性者謂此類是色由色體性而得成就乃至此類是受想行識等由識體性而得成就也

釋曰謂此人先未得義前得色名聞說色相如此有形礙可捉持有壞滅如此等相名之爲色此人後見色體品類相貌如昔所聞知其是色即是由名字能分別色體性乃至識陰亦爾先得其名未見其體後時得體如昔所聞即知是受乃至識也

論曰二依義分別名自性者謂此類可名爲色彼類不可名色乃至此類可名爲識彼類不可名識由先得義然後分別立其名也三依名分別名自性者謂此色名如人雖得其名未識此名品類更復思量學其訓釋是名依名分別名乃至識名求其所訓品類亦爾四依義分別義自性者謂未得色名因不定名分別色類如人未識物名但見物體而分別此體異於餘物不知定是何物不得其定

名致但名依義分別義亦如小兒所見未識名字及無分別識位所得境界如五識等並緣義不緣名也五依名義分別名義者謂此類以色爲體此色即是名如人先已識名識義後重分別前所識名義謂此爲色體此即色名乃至此類以識爲體此識即是名如是等皆名依名義分別名義也此五分別即是廣前六中最初自性分別前略明故但云自性分別後廣明故分別五種自性也如是前六後五皆名分別性品類差別也說分別性品類差別竟次說分別性功用此分別性能分別前六後五今爲顯此六五分別性功用差別有八種分別能作三種事類三事類者一戲論類二我見我慢類三欲等惑類八種分別者一自性分別謂色等類色即色陰等即餘四陰類即是前依名分別義等五種分別自性及前六中最初自性如是等皆名自性分別也二差別分別謂於色等類可見不可見礙無礙如是等無量差別分別皆依止自性分別是名差別分別也三聚中執一分別謂於色等陰執我衆生命者受者如是等名共期所立執此而起分別又於多法聚中執聚爲因謂屋軍車衣食飲等如是等名皆是共期所立執此而起分別是名聚中執一分別也此兩即是內外分別前執有人後執有法

釋曰共期者世流布所立名字皆共期契所作欲令同作一解也

論曰四我分別謂此類是有流有取長時我執數依慣習從此僻執慣習緣身見所依止

類起虛妄分別是名我分別也

釋曰此類是有流有取者類即是阿黎耶識爲諸惑本有流即是無明有取即是貪愛過去煩惱十使以滅不可分別爲諸惑名但總稱無明能障智明故此無明能爲諸惑因能流轉生死故稱有流如數人說流注生死故心漏連注故非人所持故故說有流取者即是有流家果因謝過去故名有流果來在現在相續中故名爲取即是現相續中隨眠貪欲種子也若諸煩惱並在現相續中說流說取者流即四流取即四取如此別記此流取等皆不離本識故言此類是有流取也長時我執數依慣習者通說無始來有此流取等惑故說長時也我執有三種一隨眠二上心三習氣言數者即明隨眠我執數數依上本識言慣者即上心我執數數慣起言習者即明習氣我執數數而起隨眠上心是內煩惱得見諦道此惑便滅習氣爲久習所成非正煩惱故得羅漢時此猶未滅得法如如六能稍遣此三我執皆依本識也緣身見所依止類起虛妄分別者明本識有二義是三種身見所依止一能作種子生於身見二作身見所緣境界令起虛妄我執正談緣此本識作境界起故稱我分別也

論曰五我所分別謂此類是有流取長時我所執數依慣習從此僻執慣習緣我所見所依止類起虛妄分別是名我所分別也所執境界義不異第四但能分別有我執及我所執爲異耳六愛分別謂緣可愛淨類虛妄分別名愛分別也七憎憶分別謂緣可憎不淨

類虛妄分別名憎憶分別也八非愛非憎分別謂緣非可愛憎類翻前二分別名非愛非憎分別也若略說分別唯有兩種一分別依止二分別境界於八種分別中自性及差別并辯聚中一執此三分別能作戲論分別依止及作戲論分別境界何以故依止此類名想言所起分別名想言所熏習分別名戲論分別於三類中由緣三名故數數起行種種相貌如是分別名爲戲論以三類爲依止三名爲境界戲論爲分別體依止境界即是分別性戲論分別即依他性

釋曰八分別中前三分別名爲戲論分別此三各各即爲依止即爲境界即爲戲論體何以故於三分別中各有能所故能即是戲論體所中則有二謂類及名類即是三種義類名即是三類種種名是故以義爲依止以名爲境界緣此名字爲法門取於義類故正以所取爲依止所緣爲境界故云何依止此類緣名想言所起分別云想言者謂心想此名言說此名故云想言此則分別爲想言所依止今此中立想言者並是名字欲顯名字有麤細名則爲細想則小麤言爲最麤是故用此三名目三分別初自性分別直名色等法體此義爲細故立名名次差別分別明體差別則小爲麤故立想名後聚中一執分別謂缾屋等此最爲麤故從言名也名想言所熏習分別名戲論分別者由緣此三名爲境界起於分別所分別即有熏習能分別義能分別即是戲論分別於三類中緣三名數數起行種種相貌者明依止三類緣三名爲法門

而數數生起種種相貌分別依止境界戲論體唯是一有三義用

論曰次我及我所此二分別能作身見及諸見本能作我慢及諸慢本事

釋曰此兩分別例前亦應明即爲依止境界及分別體前既已明例自可解故不須辯故但明能生後我見及作諸見本由執有我故生諸見我所執能作我慢本及諸慢本

論曰後愛憎對二此三分別能生欲瞋及無明等

釋曰此三分別即是三毒是故能生一切三毒也

論曰如是八種分別能作三種事用品類前三即作戲論類次二即作我見我慢類後三即作欲等惑類初六種分別顯攝法義一切分別不出此六凡攝三義自性及差別此二是分別依止覺知隨眠加行此三是分別體後一名字是分別境界是故六種攝法皆盡覺知隨眠通三性加行唯不善是上心惑離有五種隨愛生貪隨憎起瞋隨捨生無明此三是煩惱體和合遠離是煩惱用由貪故和合由瞋故遠離由無明故通成此二不立別能貪是引境界故和合瞋是棄境故遠離由有無明故有引棄是故通成二用次依名分別義等五種分別爲顯分別依止及境界差別依止及境界但分別性攝後八種分別爲顯三種障事謂自性分別聚中一執此三分別能生心煩惱爲一切智障我及我所此二分別能生肉煩惱爲解脫障可愛可憎及翻前二此三分別能生皮煩惱爲禪定障此三

煩惱即三事類心煩惱即戲論事類肉煩惱即我慢事類皮煩惱即是欲等惑事類此三事類是依他性若略說分別不出三種一分別依止二分別體三分別境界若說分別體謂三界心及心法依止及境界更無別體以似塵義類爲依止以似塵義類之名爲境界耳次辯相惑麤重惑若分別性起能爲二惑繫縛衆生一者相惑二者麤重惑相惑即分別性麤重惑即依他性此二惑所以得立者於他性中執爲分別性故得立

釋曰呼分別性爲相惑者相謂相貌說相貌爲惑能爲惑緣故說爲惑但依他性是正惑而說輕重者分別性但是惑緣說惑故說爲輕依他性正是惑體故說麤重由相惑故能障無分別智不合無分別境分別相貌故由麤重惑正感後生得諸苦等二必相由而有故言二惑繫縛衆生也

論曰若人不得不見此二性從此二惑即得解脫言不得者謂不得分別性此性永無有體故無所得言不見者謂不見依他性依他性雖有體以心不緣相故此性亦不有故言不見此性所以不得不見由二種道一見道二除道由見道故分別即無故言不得由除道故依他性即滅故言不見

釋曰昔由未見理故起邪分別非有謂有呼曰邪見由此邪見能障治道今既見理即達昔所見非有故云分別性即無由此正道能除昔邪見故云依他性即滅昔分別依他更無二體今見除二道亦一而無二也

論曰是名分別性功用成立分別性有四義

畢此次明成立依他性此性體相已如前說今爲成就此性故說成立道理此性不但以言說爲體何以故言說必有所依故若不依亂識品類名言得立無有是處若不爾所依品類既無有所說名言則不得立若爾則無二性無二性故則無惑品無惑品故則有二過一不由功用自然解脫二則生死涅槃不可顯現由無此二過失故是故應知決有依他性

釋曰此中言名言決有所依止以依他性爲所依由有依他性故得立名言若無此性則無能立是故此中明所依品類異前前則以分別性品類爲名言所依也

論曰此性體相云何答曰唯是相類及麤重惑類問曰此類云何說爲依他答曰互爲因緣共相成故所以然者由緣相故麤重得成由緣麤重相類得成故說此二類名依他性何以故無異體故並名依他性約義終不同也問曰若爾云何此性由無生故名無生性答曰所以得名無生性者由他力故生他既無體自無能生以無自無他體是故無生也問曰此性云何不知爲有爲無耶答曰此性如所分別不如是有故不可言有不一向是無亦不可說無不如是有故非有不一向無故非無若解意者則一切種名並皆可說亦可說有亦可說無亦可說亦有亦無亦可說非有非無皆不相違問曰此言有者爲是物有爲假名有答曰具有二義故可說有不如是有名假名有非一向無故名物有謂有物也問曰既說爲有爲是俗有爲是眞有答曰

皆是俗有何以故非無分別境界故問曰俗諦何相答曰俗諦有三相謂我說法說事說我說者謂我衆生壽者行者人天男女等法說者謂色受想行識等事說者謂見聞生滅等此等名爲俗俗成立此依他性類前分別性亦有四種一成立有二成立體相三成立事用四成立差別廣明體相已如前說具明事用後別更說今此中在先明有依他性爲欲顯有此性故舉感品等事用所以事用在體相前略舉也

論曰此性體云何下更略說體相問曰俗諦何相下明此性差別也七種如如甚多義生如如中明分別依他用因果生滅無前後義眞諦者謂七種如如一生二相三識四依止五邪行六清淨七正行一生如如者謂有爲法無前無後有爲法者但二性攝謂分別依他此法無前無後凡有三種一約二性辯無前後若說依他性在前無有分別性依他不成若說分別性在前無有依他性分別性不成是故二性遞互相須無有前後以相生故分別性既無依他性不有二俱無故即是如如也二約因果辯無前後若因定在前無更所因則不成因若無因緣自然有因者因則無量若果定在前既無有因則不成果若無因緣自然有果果則無窮是故因果無定前後轉轉相望望前則爲果望後則爲因故生死無初如是因果體即分別依他分別既無依他不有即是如如也三約生滅辯無前後若生在前滅在後者有二過失一則未有老死已便得生二則未捨此生便得彼生若爾

又有二失一者生則無用此既已生何用彼生未捨報故二者生則無窮已生復生轉轉而計豈得有窮也若爾復有二失一者但生不滅則應是常二者若有多生是多衆生若爾則因果無有相發生義又若恒生則無涅槃也若滅在前生在後者既未有生滅何所滅又應先涅槃後受生死先有滅故是則解脱已還受繫縛是故生滅無有前後亦不離分別依他故曰如如也二相如如者謂人法二空此二空相所以名如如有三義一離戲論戲論者謂執眞與俗或一或異等四謗通稱戲論若執眞與俗定一則不勞修道並皆解脱悉見眞故皆是聖人又若眞俗定是一則眞不能遣俗義既不能遣俗俗惑不除無解脱義但唯凡夫無有聖人也若執眞定異俗則依俗不能通眞眞即不可會無方便故是故二空離此戲論故名如如二是無分別智境界此智無顛倒無有俗諦堪爲境者是故此智所會即是如如三是眞實性若違此性則成生死若順此性則得涅槃此性爲一切法眞性故名如如是故二名相如如非言相空乃以相空爲相也三識如如者謂一切諸行但唯是識此識二義故稱如如一攝無倒二無變異攝無倒者謂十二入等一切諸法但唯是識離亂識外無別餘法故一切諸法皆爲識攝此義決定故稱攝無倒如如無倒如如未是無相如如也無變異者明此亂識即是分別依他似塵識所顯由分別性永無故依他性亦不有此二無所有即是阿摩羅識唯有此識獨無變異故稱如如前稱如

如但遣十二入小乘所辯一切諸法唯十二入非是顛倒今大乘義破諸入並皆是無唯是亂識所作故十二入則爲顛倒唯一亂識則非顛倒故稱如如此識體猶變異次以分別依他遣此亂識唯阿摩羅識是無顛倒是無變異是眞如如也前唯識義中亦應作此識說先以唯一亂識遣於外境次阿摩羅識遣於亂識故究竟唯一淨識也四依止如如者所謂苦諦苦諦有三一苦類二苦諦三苦聖諦苦類者謂五取陰依止此五說名衆生苦所依止不出此五故稱苦類苦諦者謂不顛倒明此苦類決定違逆聖意此義是實故名苦諦聖人緣此定生捨離不起染著苦聖諦者謂苦一味明此苦諦以無體性故空空故無相無相故無願無一法可願求者此約通相辯三解脫體唯是一一切諸法不離於此故稱一味聖是正義此一味無倒無變故名聖諦初苦類即是俗諦次苦諦即眞諦以無顛倒是安立眞諦後一即是第一義諦無倒無變異是非安立諦後去三諦亦爾五邪行如如者所謂集諦例苦亦三一集類謂六種貪愛依六塵所起能令生死相續不出此類二集諦者謂不顛倒知此六貪愛決定能令諸有相續眞實無倒名爲集諦三集聖諦者謂集一味不異於前四諦同以三解脫門爲體一味故六清淨如如者所謂滅諦亦有三種一滅類者謂四沙門果即是見思二惑滅盡不生是其類也二滅諦者謂不顛倒此滅類決定寂靜是其諦義三滅聖諦者謂滅一味亦不異前七正行如如者所謂道諦亦

有三種一道類者謂八聖道分是其類也二道諦者謂不顛倒此八定能出離集是其諦義三道聖諦者謂道一味亦不異前也復次依止如如者所謂苦諦苦諦者所謂行苦以無常故無常有三義一無有無常謂苦分別性永無所有此無所有是無常義真實有此無所有名真如如若以前無後無爲無常者此乃俗諦不顛倒名爲如如非真如如也二生滅無常謂苦依他性此依他性既非實有亦非實無異真實性故非實有異分別性故非實無非實有故是滅非實無故是生如此生滅是無常義而生非實生滅非實滅是真如如三離不離無常謂苦真實性此性道前未離垢道後則離垢約位不定故說無常體不變異名爲如如復次邪行如如者所謂集諦集諦者謂真似二集真集者謂諸煩惱能令五陰相續是有似集者謂諸業能得諸道差別集有三種一熏習集謂分別性類惑能熏起執何以故由分別類惑能作執家因二發起集謂煩惱及業何以故由此生起成故釋曰此發起集即是依他性依他性體即是煩惱及業由此性能生起未來五陰自體又爲分別性所生即是自生生他故名發起集也

論曰三不相離集謂集如如此如如體未離障說名集何以故此如如是集家性故集所障故說集如如此三即三無性故名如如復次清淨如如者所謂滅諦亦有三義一體相無生滅謂分別類惑本無體相故名爲滅二能執無生滅謂但亂識類惑由因由緣本無

有生故名爲滅三垢淨二滅謂本來清淨無
垢清淨約分別性說本來無垢約依他性說
無垢清淨何以故此性有體則能染汙由道
除垢故得清淨本來清淨本來清淨即是道
前道中無垢清淨即是道後此二清淨亦名
二種涅槃前即非擇滅自性本有非智慧所
得後即擇滅修道所得約前故說本有約後
故說始有始顯名始有故名清淨如如復次
正行如如者所謂道諦亦有三義一知道謂
約分別性此性無體但應須知無有可滅故
名知道二除道約依他性此性有體是故應
知是煩惱類所以須滅故名除道三證得道
約真實性此性是二空故應知除滅故應得
故名正行如如也此七種真諦體即無三性
故通名如如於此七中前三種是非安立諦

何以故此三但有別名無別體故生如如所
以在先者爲可除滅故相如如所以居次者
何是生家滅故識如如所以在後者是滅家
方便故後四如如是安立諦何以故此四約
用立名用有四故不約體立名體唯一味故
依止所以最先者應知見故二義應知一所
知境多二但應須知無更餘義所知境多者
於苦諦中有無常苦空無我四種義故所餘
集等三諦但有四名無四義異何以故集諦
但因義爲實滅諦但以寂靜爲實道諦但以
出離爲實所餘有緣等九義皆是假名一但
應須知無更餘義者若是業果報非煩惱故
不可除非勝德故不須證非正行故不須修
但爲猒離所以須知是故更無斷證修等義
也若知此即能滅除諸惑是故邪行在第二

由惑滅故證得清淨故清淨在第三由證得清淨具足故正行圓滿何以故道有三用一見眞實義二除惡法三能至寂靜此三若具足則道用圓滿故說正行在第四也此七如如即是眞實性

三無性論卷上

音釋

䩯都奚切 佉丘加切 慣古患切習也 遞大計切更迭也

三無性論卷下

陳三藏眞諦譯

問曰此七云何入眞實性攝答曰此七種如如是可讚最極二智境界故二智者即是如量如理智此是無流過凡夫故可讚出二乘故最極又是菩薩智故可讚是佛智故最極此顯無倒義是無倒智境界故復次無戲論故名爲眞實無戲論者於相等離一異虛妄故相等者謂相名分別正智等四攝即是五法藏中四法藏也云何不可說一異皆有過失故若眞如異相等有三過失一者此眞如則非相等實體二者修觀行人則不依相等爲方便得通達眞如三者覺眞如已則應未達相等諸法不相關故也若眞如與相等是一亦有三過一者眞如既無差別相等亦應無有差別二者若見相等即見眞如三者若見眞如不能清淨如見相等則無有聖人無得解脫無有涅槃世出世異是故由離一異等感戲論故無變異無變異故即是眞實性也問曰此性若離一異者爲有爲無答曰此性不可說無若無此性者一切種清淨不可得何以故相結成眞實故是故不得無此性也一切種即如理如量智相結即是分別性依他性也復次此性實有由清淨境界故何以故若心緣此境即得清淨故復次此性實有故名常住清淨境界故名爲善常住故名爲樂眞實無性故說無性何以故此性是一切戲論法眞實體性故離有離無故名無眞性此眞實性是極智境故離戲論故是故應知眞實性也次於依他中約別道理分別眞

實無性若於眞實性中則具得說眞實及無性二義何以故體是眞實是無性故若於依他分別二性中則但得說無性不得說眞實何以故分別依他非眞實故而體是無性若不無性則分別依他成眞實有若說分別依他是眞實則無無性義是故不得具說眞實無性二義也若說無性眞實性義可然若說依他分別眞實無性此即不可眞實之名濫分別依他故問曰經中說有五相一名言相二所言相三名義相四執著相五非執著相二相又說三相謂分別相依他相眞實相此二處相攝云何爲五攝三爲三攝五答曰今約三相分別五相應知五相中前二相通爲三相所攝第三相偏爲分別相攝第四相但爲依他相攝第五相唯爲眞實相攝

釋曰初二相所以通爲三相所攝者初名言相即是諸法名字及說此名言是識所依識似名言相起即是分別性能分別識即依他性所分別名言既無所有能分別識亦無所有即是眞實性是故初相即三性攝第二相亦三性攝者所言相即是名言所目義謂一切諸物亦是識所作但識有似物相起即是分別性能分別識即是依他性亦二俱無所有即是眞實性第三相但爲分別性所攝者此名義相應相謂爲物立名令與物相應因名得顯物此名義實無所有無相義故但是分別性第四相但爲依他性攝者此執著名義二相辦其能執故但是依他性不明所執故非分別前但出所分別不出能分別故非依他第五相唯爲眞實性所攝者此不執著

名義二相即是境智無差別阿摩羅識故第四第三亦不離眞實性但其所立正爲偏顯一義耳

論曰分別各有五種事用復次此三性應知一一性中皆有五事分別性具五事用者一能生依他性二於依他性中能立名言三能起人法二執四能成立二執麤重五能作但入眞實性依止事

釋曰初即能生義體次能生義立名言第三即能生起人法二相第四即能生煩惱第五即能解脱前三明能作起惑得解方便第四正明起惑第五明得解有此次第者必有體故立名言由有名言故所以起人法二執由人法二執故增長起諸煩惱前唯起人法二執此則輕微由此後起無量惑由此已後久久輪轉方能依止此分別依他得入眞實性故得解脱也

論曰依他性五事者一生成煩惱體二能爲分別眞實二性依止三能起人法二執名言依止四能爲人法二執麤重依止五能爲入眞實性依止

釋曰一生成煩惱體者謂依他性有體異於分別性無體故能爲煩惱體也二能爲分別眞實二性依止者謂依他性執爲人法我者即爲分別性作依止若知依他性由分別起分別既無性相故依他性不生不生故即爲眞實性依止也三能起人法二執名言依止者謂名言必有所依依他性起故言能起人法二執名言依止也四能爲人法二執麤重依止者謂能生上心麤重人法二執也五能

爲入眞實性依止者謂依他性不生即知分別無相爲入眞實性方便也亦得言前解分別性無相即達依他無生爲入眞實性依止也夫入眞實性初在聞思慧中必須具解分別性無相依他性無生然後見眞實性

論曰約前分別依他有五事合成十種所以然者能爲二性五事對治依止緣緣三乘聖道是能對治能除前二性五事故能除前分別性五事者一由觀分別性無相故依他性不生二由依他不生故名言則無依三由名不起故人法二執則不得生四由二執不生相類及麤重二惑則不起五由二惑不起故即是見眞不勞更修方便入眞實性也由得聖道故分別性五事永不復起也除依他五事者一由聖道故依他煩惱體除滅二由體滅故不作分別及眞實二性依止三由體無故不能爲人法二執名言依止四由體無故不能爲二執麤重上心依止五已見眞如故不勞更覓入分別性依止也

釋曰依止處緣緣者於無分別境智中說智爲依止說境爲緣緣即是佛菩薩轉依義故名依止緣緣

論曰問曰立空品中已破人我執此品中破法我此二執並從何因生答曰人我執從法我執生何以故此人我執要由上心人我執滅後方能覺了諸法故

釋曰身見人未能見諸陰故於諸陰上橫計人我及我所若得人我及所空時始不見我及所方能覺了但是諸陰法由覺了諸法故法我即滅覺了法者謂見分別無相依他無

生眞實無性也以法執滅故隨眠我見悉滅故知人我執從法我執生
論曰問曰云何未滅人法二執立不淨品二執滅已方立淨品答曰於依他性中執我是分別性之所熏習名不淨品若於依他中修眞實性之所熏習名爲淨品若說不淨品謂有流界若說淨品謂無流界此無流界以轉依爲體也此轉依不可思惟復有二種言轉依者約位有五種一者一分轉依謂二乘人依我見我愛滅故無流相續異於凡夫所以名轉迴轉異前凡夫所依有流也二者具分轉依謂初地菩薩具得人法二空也三者有動轉依謂七地已還有出入觀故名之爲動四者有用轉依謂十地已還事未辦故不捨功用故名有用五者究竟轉依謂如來地至得圓滿故名究竟是名轉依也言不可思惟者自有四種一者成就不可思惟謂一切惑一切苦不能違害一向清淨常住無變故名成就也二者自性不可思惟謂此轉依即色爲自性離色爲自性皆不可思惟如是乃至識及六入四大三界六道十方等若即若離皆不可思惟如佛性中廣解三者寂靜不可思惟謂此轉依於樂住中不可思惟於靜住中不可思惟如是乃至有心住無心住聖住天住梵住佛住等皆不可思惟也四者功德不可思惟謂此轉依略說如來功德有六種一圓滿二無垢三無動四無等五利他爲事六勝能
釋曰八住中一樂住者謂三禪以還也二靜住者四禪以上也三有心住者謂有心定也

四無心住者謂無想定及滅盡定也五聖住者謂一切無流觀也六天住者謂初禪至非想也七梵住者梵言無量謂四無量定也八佛住者謂佛不住生死不住涅槃住無住處涅槃也

論曰有四種道能得轉依何等爲四一四聖行二四種尋思三四種如實智四四種境界初四聖行者一波羅蜜謂十波羅蜜總說爲一波羅蜜行境向大乘故此明利他因亦名緣因緣波羅蜜義如中邊論障品釋也二道行謂三十七品總說爲助道行能覺了境界眞實義故此名自利因亦名緣廣明道品如中邊論修對治品說也三神通行謂六神通總說爲一神通行能令受化衆生歸向尊重入眞理故此六通即是三輪一身通即身通輪能輕舉遠至轉變隱顯令衆生起歸向心二記心輪謂天眼天耳他心能見彼思惟覺觀如實記說令起尊重三正教輪即流盡通令離苦斷集證滅修道宿命一通通有後二輪也四成熟衆生行謂四攝法總說爲一成熟衆生行此明爲已入理衆生更以財法二施攝令成熟財攝者是利益利方便爲令成熟法攝者覺悟起行隨順方便爲令成熟

釋曰布施攝令其成熟成熟者逐位淺深也愛語攝令其覺悟利行攝令其起行同利攝令其隨順

論曰復次此四攝約五種攝名爲攝類五者一攝成自家謂以財施攝怨中人令捨憎恚成已親屬故名一家二令受教攝謂以愛語攝自家人令受正教三起正勤攝謂以利行

攝受教人未起正行令如理勤行四成熟菩攝謂重以利行攝正行者令未捨令捨未得令得五解脫菩攝謂以同利攝第四人令解脫惑障及一切智障

釋曰解脫惑障即二乘人脫一切智障即大乘佛菩薩也

論曰四尋思四如實智第二四種尋思者一尋思名言二尋思義類三尋思自性假四尋思差別假一尋思名言者謂菩薩於名中尋思但見名言不見名體何以故名本能顯色等諸義此色等義約相約生既不成就此名則無所顯名既不能顯義與不名何異故名不成名而此名與色等類爲同爲異若同者色等既無名亦同無若異者世界則無如兎角等何以故有物不出分別依他二性故是菩薩尋思聞名言不見名體此言體者即指名爲體也二尋思義類者謂菩薩尋思義類但見唯類不見餘義何以故菩薩尋思於義此義如所顯不如是有但有亂識無名無相名爲見類此類所緣既無能緣不起故菩薩尋思義類但見無相無生眞實義類也

釋曰尋思義類者所言義者如五陰中各有別義爲名所顯名之爲義如色以對眼爲義也所言類者若指色等氣類亦得名類令則不爾菩薩觀此五陰是分別所作但是亂識即名識類若始終作語正取此亂識家無名無相名之爲類此類是所緣既無能緣不起故云菩薩尋思此類但見無相無生眞實義類也

論曰三尋思自性假者謂菩薩尋思自性但

見唯假不見餘物何以故此色等自性假名於亂識中不可安立無相無名故於眞實性亦不可安立離相離生故此假名者但加增所作法體無增無減故菩薩尋思但見自性假不見自性也

釋曰尋思自性假者安立五陰名爲自性菩薩尋思惟見自性家假不見自性故言不見餘物餘物即是自性也何以故下釋此色陰等假名於亂識中不可安立即是不可安立分別故言離相離生離相者離分別性離生者離依他性也此假名但增加所作者若究尋陰體唯一如如體無增減若立爲亂識已是一重增加就亂識中更復分別立爲五陰復是二重增加菩薩尋思惟見自性家假不見假家自性也

論曰四尋思差別假者謂菩薩尋思但見差別假不見餘物何以故此假無名無相故無相無生故菩薩觀名類相貌異亦見不異見異者謂名義但客不異者如十無倒中解名句味有義無義無倒中釋也

釋曰差別假者於五陰中更復分別立諸法名如於色陰中開爲根大等菩薩尋思唯見差別家假不見假家差別故言不見物何以故下釋此差別若指亂識爲差別即無名無相若以眞實性爲差別則體是無相也菩薩觀名類相貌異亦見不異言名類者名是能顯類是所顯義類也若名類互不相是是名爲客此則爲異亦見不異者如十無倒中解若名與義相應說依次第數數修習此名即能顯類名爲不異也又菩薩尋思名類若異

者一切世間法不出此名類菩薩也若尋思名不成名類不成類此二根本既不成就合爲自性亦不成就二自性中離爲差別亦不成就

論曰故論云菩薩見名類異亦見不異見異者約離名類不同見不異者約自性及差別合名類所成故此四種是菩薩所尋思境界也

釋曰境界不出四種一名二類三自性四差別名但分別性類及自性差別寄通二性也名本名類類既不成名亦不立合此名類以爲自性自性亦不立離此自性以爲差別差別亦不成依他不立也

論曰第三四種如實智者一尋思名得如實智二尋思類得如實智三尋思自性得如實智四尋思差別得如實智一尋思名得如實智者菩薩尋思名但得名不得名體菩薩如實知此名世間於類中安立此名凡爲三義一爲想二爲見三爲說於色等類中世間若不立色等名者則無人能想此物名色若不能想則不能起增益見執若無見無執則不能宣說以是義故世間立名菩薩如實知此名是名尋思名得如實智也

釋曰如實知此名者有二種如實知一約世間如實知爲三義故立名二約出世如實觀此名約類故起類不可得故名亦不可得也

論曰二尋思類得如實智者菩薩尋思義類離一切言說不可言說見色等類離一切言說者菩薩觀依他類但亂識不見分別性故云離一切言說也不可言說者尋此亂識由

分別起分別既無亂識亦滅即是眞如絕於言語故云不可言說是名菩薩尋思義類得如實智也三尋思自性得如實智者菩薩於色等類尋思自性假此類無有自性由自性假似有自性菩薩如實見此自性如幻化影響水月像等體實非有而似有顯現如此等尋思自性得如實智以甚深義爲境何以故俱遣名類一時空故

釋曰前一尋思但遣於名此則爲淺第二尋思次遣於類可得居中今第三尋思能名類俱遣故言甚深義爲境也

論曰四尋思差別得如實智者菩薩尋思差別假於色等類中見差別假無二何以故此色等類非有非無故如所言體不成就故非有由不可言爲體決成就故非無由眞諦故無色由俗諦故非無色於中假說色故如有非有如色非色如是可見不可見有礙無礙諸餘差別道理應知菩薩若知此假離有離無二性是名尋思義差別得如實智也是名尋思得四種如實智在聞思慧中也第四四種境界者一徧滿境界二治行境界三勝智境界四淨惑境界徧滿境界者復有四種一有分別相二無分別相三種類究竟四正事成就有分別相及無分別相者謂境界類亦名等分是靜定位境即毗鉢舍那緣緣也境界類者所謂唯識何以故一切世出世境不過唯識是如量境界故由此如量是故徧滿亦名等分者此唯識由外境成外境既無唯識亦無境無相識無生是一切諸法平等通以如理故故名等分稱爲徧滿也是靜定境

界者過凡夫二乘所得定故名爲靜非散心所緣境故名爲定若菩薩入甚深觀方見此理故言靜定位境也此中若毗鉢舍那勝立名分別若奢摩他勝立名無分別此言分別者非分別性但說無分別智名分別第三種類究竟者於前分別無分別境如量如理二種品類攝一切眞俗究竟皆盡故名徧第四正事成就者謂菩薩諸佛轉依無分別智所緣名爲正事不可更治故名成就攝境智皆盡故名徧滿境界也第二治行境界者自有五種一不淨觀二無量心三因緣觀四分別界五出入息念初不淨觀者除四種欲謂色相貌威儀姿好欲也無量心者即四無量觀除四種瞋謂殺害逼惱嫉妬不安也因緣觀者即十二因緣觀除三世無明分別界者即界入觀除我我所也出入息念者除覺觀也廣解如諸義科釋也第三勝智境界者自有五種一除勝智爲除聚中執一我見陰有三義一多謂三世不一二異謂色等差別三和合謂聚集一處是故若多若異和合爲一世間說名爲集外道執我有三義一執我常故以三世義破二執我一以差別義破三執我實有以和合義破若人見此三義則於聚中不起一我執也二者界勝智爲除執我爲因界有十八所立界者顯種子義眼等六界是能執種子於自類中爲似分因故如前眼等根生後眼等根也色等六界是所執種子於自類中生似分因故如前色等生後色等也眼識等六界是執種子於自類中生似分因故如前眼識等生後眼識等也爲除三種無

明故於身中顯三種種子三無明者一除作者故說能執種子二除業無明故說所執種子何以故但是色等爲所作業離色等無別業故三爲除事無明故說執種子何以故但以眼等六識爲作業事離此識等無有別事若人如是了別於界則不執我爲諸法生因故界勝智能除執我爲因也三者入勝智爲除受者我執入有十二種所言入者爲受用入門義何以故眼等六根能爲受用苦樂捨三受入門色等六塵能爲受用怨親中人三想入門所言受用者是因義入門者是根塵是故六根能爲受用受門六塵能爲受用根門者也此根塵更無別法名之爲門若人了達此入則不執我爲受者也問曰外道執我爲受者何相答曰執別有一我能受用根塵

覺知苦樂等故佛破此受者明藉內根外塵能作因緣受用於受覺知苦樂也四者緣生勝智爲除執我爲作者見緣生有十二種謂無明乃至老死緣生有二義亦有三義二者一不增二不減謂於因果及事三種不增不減也三義者謂無常無事有能此三爲因緣相增因者謂執常住法爲行等因乃至一切不平等因謂微塵自性自在天等能生於行乃至老死是名增因言不平等者彼執因常故不平等也減因者謂執諸行自然而有不果無常因不從他生但能生果因果不相似從因生是名減因通名增減者若論因用決須無常無事有能三種不可增減若外道執別有常等法乃至微塵能爲行因長此三義故名爲增又外道執行等自然而有不從因

生則三義頓闕是名減因增果者謂執行等本來有體緣無明等生是名增果減果者謂執無有行等從無明等生是名減果增事者謂執無明等由別有功用異於無明亦異於行別有此用故無明方能生行等是名增事減事者謂執無明等無有功能能生行等何以故但由無明在故說名行因不由功能是名減事若離此三處增減是名無增無減十二緣生也問何故但據行由因生不由因生不說無明由因等耶答曰行既有因故偏言此行義至無明也無常無事有能為因緣相者無常者謂法未有有已有滅若以此為因能破不平等因及無因執何以故未有有者破無因執已有滅者破常因執故此無常名為有因及平等因也無事者謂一切有法同類因聚集從此聚集先未有果而今得生此同類因唯有聚集能生後果無別功用是名無事以此為因破別有事執所言同類者謂因果相似因無常故果亦無常也有能者由此有故彼有由此生故彼生然彼有彼生彼由此不由自不由他決定由此故故此於彼決有功能是名有能如此無明生彼行等行不自生由無明生故言彼由此不由自也不由自在等生故言不由他也由此有故彼有破無因執由此生故彼生破常因執常法無生故由此有故彼有此生故彼生故知此於彼不作別事即破有別事執離此彼不成故此於彼不無任運功能即破無功能執若人得此勝智即除作者我執也五處非處勝智者為除我自在執所言處非處者謂繫屬他

不自在爲義是所繫屬說名爲處非所繫屬說名非處處非處有七種一非愛二愛三清淨四同生五增上六至得七行衆生繫屬此七處不得自在也一非愛者謂衆生繫屬惡道二愛者謂衆生繫屬善業雖不屬生善道而必生善道三清淨者謂衆生未修七覺不除五蓋則不能得盡於苦邊繫屬煩惱於清淨法不得自在也四同生者謂二如來與轉輪王決不得一時同一處生於同生不得自在繫屬無等生故五增上者謂女人不得作轉輪王繫屬自在故六至得者謂女人不得作緣覺及佛是所至得繫屬大丈夫故七行者謂具正見人不作殺等惡行但凡夫能作何以故繫屬見諦故此七略說有三繫屬謂業惑生初二繫屬業次一繫屬惑後四繫屬生若人了達此七處非處者即能除我自在執故名處非處勝智此五名爲勝智境界也勝智者即是人空智也此五法門爲顯五種人我空義也第四淨惑境界者有二種一世間道境界二出世道境界世間道境界復有二種一者下地有三相謂麤動憂逼厚障二者上地亦有三相謂寂靜微妙遠離也二出世道境界亦有二種一爲離煩惱障修四諦觀二爲離一切智障修非安立諦離此二境界能除三障前觀世間道境界除凡夫障即皮煩惱次觀四諦除二乘障即肉煩惱後觀非安立諦除菩薩障即心煩惱故名淨惑境界也如此所明聖行四尋思四如實智四境界由此四道能得轉依也復有二種轉依者三乘轉依二乘者且約聲聞自有二種一一

向寂靜二迴向菩提問曰盡後生人云何受得無上菩提答曰住於化身修菩提道非住報身也聲聞轉依背於生死修無流道獨覺亦爾並修習所得菩薩轉依者由修正方便及依止無二智正方便可自有五種一通達無上法界即般若以如如爲境二徧滿法界即大悲緣一切衆生爲境三正勤功用自有二種一伏惑攝惑二修智伏智伏惑者爲異凡夫若惑多不能自利何況利他故勤伏惑攝惑者爲異二乘若無惑人一向涅槃則不能成熟佛法教化衆生是故菩薩勤攝留惑修智者爲異凡夫若無智人則被染汙入於生死故勤修智伏智者爲異二乘若修偏智則捨生死不能自利利他故起正勤伏二乘智是名正勤差別功用也四由觀衆生事滅除生死者若菩薩但觀自利滅除生死則同二乘若菩薩但觀衆生不滅除生死則同世間凡夫父母等若翻此二行則通能自他俱利是名觀衆生事也五爲求無比無上智無比者謂如來智此智非有爲以眞如爲體故非無爲以智見爲體故

釋曰非無爲智見爲體故者異於小乘教佛入涅槃後無復知見無所爲作也無上智者於信比證至四智中最究竟故菩薩方便異於二乘此五方便即有五意第一方便眞諦爲體第二方便俗諦爲體此二並據境能生智取能生之境爲方便體也第三方便正行爲體第四方便共利爲體第五方便依止爲體雖有五意亦不出四義前二是方便緣緣次一是正方便第四是方便果由此方便

得自他二利故第五是方便依止亦名爲因因依此智方便得成故依止無二智者在因位中於生死涅槃二處無礙何以故由愛衆生不愛生死故在果位中入涅槃有更起心如小乘說入無心定還更起心也此智於因果二位無著不著無在不在無著不著者異凡夫二乘故不著生死涅槃無在不在者據於果地二乘所在有餘無餘涅槃涅槃故不在有更起心故非不在是故應知佛智無等何以故餘人智者或著生死或著涅槃佛則不爾此智能利益一切衆生何以故能成就自利利他故餘人智者或但自利或不二利以是義故佛智不可思惟二處不著故爲利益自他功能爲解脫涅槃不般涅槃故三無性品究竟

三無性論卷下

佛性論

陳 三藏法師真諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛性論卷第一

天親菩薩說

陳三藏法師真諦譯

一緣起分

問曰佛何因緣說於佛性答曰如來爲除五種過失生五功德故說一切衆生悉有佛性除五過失者一爲令衆生離下劣心故二爲離慢下品人故三爲離虛妄執故四爲離誹謗眞實法故五爲離我執故一爲令衆生離下劣心者有諸衆生未聞佛說有佛性理不知自身必當有得佛義故於此身起下劣想不能發菩提心今欲令其發心捨下劣意故說衆生悉有佛性二爲離高慢心者若有人曾聞佛說衆生有佛性故因此發心既發心已便謂我有佛性故能發心作輕慢意謂他

不能為破此執故佛說一切衆生皆有佛性三為離虛妄執者若人有此慢心則於如理如量正智不得生顯故起虛妄虛妄者是衆生過失過失有二一本無二是客一本無者如如理中本無人我作人我執此執無本由無本執故起無明等由無明起業由業起果報如此三種無實根本所執是無故知能執皆成虛妄由於此執所起無明諸業果報並是虛妄故無受者作者而於中執有虛妄故言本無二是客者有為諸法皆念念滅無停住義則能罵所罵二無所有但初剎那為舊次剎那為客能罵所罵起而即謝是則初剎那是怨次則非怨以於客中作於舊執此執不實故名虛妄若起此執正智不生為除此執故說佛性佛性者即是人法二空所顯真如由真如故無能所罵通達此理離虛妄執四為除誹謗真實法者一切衆生過失之事並是二空由解此空故所起清淨智慧功德是名真實言誹謗者若不說佛性則不了空便執實有違謗真如淨智功德皆不成就五離我執者若不見虛妄過失真實功德於衆生中不起大悲由聞佛說佛性故知虛妄過失真實功德則於衆生中起大悲心無有彼此故除我執為此五義因緣佛說佛性生五種功德五功德者一起正勤心二生恭敬事三生般若四生闍那五生大悲由五功德能翻五失由正勤故翻下劣心由恭敬故翻輕慢意由般若故翻妄想執由生闍那俗智能顯實智及諸功德故翻謗真法由大悲心慈念平等故翻我執翻我執者由佛性故觀一

切衆生二無所有息自愛念觀諸衆生二空所攝一切功德而得成就是故於他而生愛念由般若故滅自愛念由大悲故生他愛念由般若故捨凡夫執由大悲故捨二乘執由般若故不捨涅槃由大悲故不捨生死由般若故成就佛法由大悲故成熟衆生由二方便住無住處無有退轉速證菩提滅五過失生五功德是故佛說一切衆生皆有佛性

二破執分破小乘執品第一

復次佛性有無成破立義應知破有三種一破小乘執二破外道執三破菩薩執初破小乘執者佛爲小乘人說有衆生不住於性永不般涅槃故於此生疑起不信心釋曰所以生疑者由佛說故小乘諸部解執不同若依分別部說一切凡聖衆生並以空爲其本所以凡聖衆生皆從空出故空是佛性佛性者即大涅槃若依毗曇薩婆多等諸部說者則一切衆生無有性得佛性但有修得佛性分別衆生凡有三種一定無佛性永不得涅槃是一闡提犯重禁者二不定有無若修時即得不修不得是賢善共位以上人故三定有佛性即三乘人一聲聞從苦忍以上即得佛性二獨覺從世法以上即得佛性三者菩薩十迴向以上是不退位得於佛性所以然者如經說有衆生不住於性永無般涅槃故又阿含說佛十力中性力所照衆生境界有種種性乃至麁妙等界不同故稱性力所以者何一切衆生有性無性異故有佛性者則修種種妙行無佛性者則起種種麁惡是故學小乘人見此二說皆有道理未知何者爲

定故起疑心復次生不信心者於二說中各偏一執故不相信何者若從分別部說則不信有無性衆生若薩婆多等部說則不信皆有佛性故明有佛性者問執無性曰汝云何有無性衆生永不般涅槃答曰衆生既有種種麤妙不同故知理有有性無性汝若不信有無性衆生永不涅槃而信有衆生有種種麤妙等界者是義不然何以故執不平等故問曰汝信有衆生種種麤妙等界即令信有無性衆生者亦應信有無根衆生耶何以故衆生由有根無根故有種種麤妙等界汝若不信有無根衆生者云何信有麤妙等界若謂有麤妙等界不關有根無根者我亦信有麤妙等界不關有性無性之義有何過失若汝言無有無根衆生者我亦說無有無性衆生答曰汝以有根無根例我有性無性是義不然何以故汝謂無根者爲是衆生爲非衆生若是衆生有二過失一泰過過失若無六根而是衆生者則一切無情草木石等皆是衆生同無根故二者不及過失本說六根以爲衆生既無六根更說何物爲衆生耶而汝說無根衆生是義不然故知不爲有根無根說麤妙等界正爲有性無性說麤妙耳難曰若汝謂我立無根衆生有二過失者汝立犯重一闡提人無有佛性永不得涅槃亦有二失一者泰過過失衆生本以我見無明爲凡夫法尋此無明由違人空故起既起無明故有業報若不違人空則無無明業報既無無明業報等三輪若爾應是聖人作於凡夫若謂衆生無佛性者但聖爲凡無凡得聖此成

泰過二者不及過失若汝謂有衆生無佛性者既無空性則無無明若無無明則無業報既無業報衆生豈有故成不及而汝謂有衆生無佛性者是義不然何以故汝既不信有無根衆生那忽信有無性衆生以二失同故

問曰汝説有衆生無佛性者如刹底利種爲具有四性及地獄人天等性爲不具有若言不具有者人應常人永無作諸道義若具足有者則違經如經中説如來性力能了種種麤妙等界此衆生性既其平等經不證故又若汝謂有衆生永不般涅槃者義亦不然如人先爲刹底利後作婆羅門或人或天無決定相故若汝説不具足者則與立譬相違何以故俱不具故汝説無佛性衆生永不得佛如人無天性則應永無天報若無天性而得天報者亦應有無佛性衆生而得涅槃復次若具足性與譬相似者則無佛性衆生應具有佛性若有有無二性爲相違不若相違者則應一有一無是義不可若無涅槃性衆生則不應有涅槃性汝言具二性者義亦不然何以故如刹底利無婆羅門性二性相違決定無故後則不得爲婆羅門乖世道故又若具有性義者後時決得若不具性義者後決不得若一人具此二義定何所屬又問汝立無佛性衆生始終定無爲不定無譬如大地初無金性後時或有有已更無汝立無佛性亦如是不若如此者則應得二乘性竟後更不得得大乘性竟後應更失得定性已後更不定雖修得通達解脱等功德後還更失則修道無用決定立性並成無用故又問汝立

無定性衆生如地或時轉爲金寶等物無佛性衆生住於下性是人性不定故能轉爲涅槃者爲今生轉爲未來轉若汝謂今生轉者云何得轉爲值三寶得解脱三善根故轉爲不值而能得轉若言修功德分故現在轉者何謂無佛性衆生永住下性是義自壞若汝謂今世雖修善根終不得轉未來方轉故名住下性者此性於未來中爲修善故轉不修故轉若修故轉今修何故不轉若言未來不修善自然轉者現在未修何故不轉又若汝謂無佛性是定無者如火定熱性不可轉爲水冷性佛性亦爾有無應定皆不可轉若不可轉者汝立此定爲由因故定不由因故定若由因故定此定不成定何以故本時未是定由因方定故若説不由因而定者則無窮過失是故我説此性亦復不定不由因故是義應成如汝説定等共無因若爾非理之事並應得成二者不平等過失如人謂石女生兩兒一白一黒亦如兔有兩角一利一鈍若人不由因説此不平等義亦應得成如汝所説此若不成汝亦不立三者失同外道有本定有無本定無有不可滅無不可生此等過失由汝邪執無性義生故問曰若爾云何佛説衆生不住於性永無般涅槃耶答曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中輪轉不滅以是義故經作是説若依道理一切衆生皆悉本有清淨佛性若永不得般涅槃者無有是處是故佛性決定本有離有離無故

破執分中破外道品第二

復次爲外道不識佛性故彼立義應知有外道說一切諸法皆有自性等有不空性各異故若諸法悉空無自性者則水火色心生死涅槃並無自性自性既無應可轉火爲水轉於涅槃更作生死何以故等無自性故現見火性定熱不可爲水水性定濕不可爲火涅槃生死亦復如是不可互相轉作如此二法並有自性故若互可轉則修道無用故知諸法各有自性是故不空復次爲破外道自性義應知難曰汝說諸法各有自性不空性定異者是義不然何以故自性決定不可得故決定者離此泰近泰遠八種不可見因外若物定有則應可見若物定無則不可見譬如兔角及蛇耳等以決定智依道現見決不可得定永無故諸法自性亦復如是故知諸法無自性故空若汝說瓶等諸物更互各異如瓶異衣等者是義不然何以故瓶與色等爲即自性爲離自性若定即離者義皆不可若是一者則不應有八瓶與數相違故一義不立若定異者緣色則不應得瓶如人緣牛曾不見馬故瓶等即離自性皆不可得若汝說有性有故諸法有自性不空者是義不然何以故有性無自性故有性若是自性有者則不離空有二處若有中有者則二有相並無能所用法既以有何勞復須自性有耶若無中有者那不能令兔角龜毛等有故知二處不立復次問曰汝說自性與瓶等爲一爲異若一者則不應有八性若有八者一數即乖若言異者則不通有便無言智何以故汝言由自性有故有言說及生智慧今既是異故

知無言說無言說故智慧不生有無即離皆不可得故自性定無又若汝說汝言亦空是故一切諸法不空者此義不然何以故如是語言入諸法攝故語言亦空故知諸法皆空若汝說語言可聞故不空者是義不然何以故語言自性不可得故語言因緣種種異故異相者有八事一覺二觀三功用四風氣五八處八處者謂臍胷喉舌根項齒鼻脣六音聲七名字八關閉具此八義言聲得生分別語言並入一切諸法攝故知同皆是空又汝言若汝說空平等者云何於八種因緣但生語言不生餘法是義不然何以故汝不識他義本故若有人立不從因緣能出語言汝對此人可施此難我今說因果決定不無因緣因果定者如從因生果若果不從因生則應本來有果若因不生果果何緣有若因果俱無性者則自他同無云何自生不生於他爲自果生他果不生故不得無性由因生故不可說有從他生故不可說無以是義故我說因果決定汝難不成如中論偈言

一切處諸法　從自不得生　從他二皆爾
從無因亦然

初言一切處諸法者明處有三一約四生處謂三界生處及無流界生處此四攝一切內外處盡四中所有一切諸法攝法亦盡二約內道外道攝一切所有法處通世出世皆盡三約有情無情攝一切法皆盡處通三世攝有皆盡故言一切處諸法次三句以四種因緣覓諸法實生皆不可得一從自二從他三俱從自他四不從自他尋此四句皆無生義

故知諸法悉非性有一不從自生者若從自生生則無用自既以有何勞復生故文言從自不得生二若從他生何不生於異果同皆是無故故言從他不得生三若俱從自他生者亦復不然前約異體相續立自他義如兩物相望故互爲自他以張望王張即爲自王即爲他以王望張王自張他義亦如是此二他性爲一爲異若兩他性是一者則無自他義非兩相望故若彼他義異此他義者彼即不成他以異他性故彼他既非他此他亦復失本由他望我故我有他義他既非他我他亦失本由他故有自他義既空自性理失竟何俱從自他生耶故言二亦然次約同類因果相望論自他者本由種子爲因能生芽果芽必由因故名爲果種必生果故得名因因之與果爲一爲異若定一者則無生義本已是有復何用生若定異者則應生異果既俱是異因何故但生自果不生餘果既自他一異俱不可得故知不俱從自他生所以文言二亦爾故四不從自他生者是無因義若汝謂諸法不從因緣而自有者則一切諸法互能相生火應生水水能生火等無因緣故若不爾者無因生義即不得成故文言從無因亦然於四句中求覓生相並不可得是故當知決定無生復次若汝難即與證量相違若諸法無實性者則能所皆不可得聲不至耳耳不得聲我現見聲耳相對所以得聞故知不空者是義不然何以故是能所及證量自性皆不可得故汝言由自性得成故不空者是義不然何以故此自性於根塵證量中一

異有無等皆不可得故自性不成若汝說云何不可得由多因成故若法有自性即不由因得成以成物者更生無用故若汝言多因各生聲自性譬如鼓聲必由手桴等因緣隨此手等各自分有得聲義者是義不然何以故前自他等四句中覓生不可得由性空以顯故若一性不成者多性云何成若汝立自性者是因不勞立何以故自性自是有何復用因爲若汝說一果由一因得成果以因爲體故若爾但應一人得聞何以故由一人擊鼓但一人應聞餘人那並得聞若多人共聞則知因果不得一體若汝說有多果即從多因生隨至而取如人散種田中人田是一而種子衆多所生芽等亦復不少亦如一人打鼓鼓聲衆多故人聞亦多者是義不然何以故本不可取故若本已有自性何得稱言現見因打鼓已後方聞聲若汝說聲自性本有由八種不了故未得者是義不然何以故雖近遠等亦不得聞故知本無自性若汝說一聲轉作多聲者是義不然何以故一多數相違故倒義應成汝義本壞一多數相違者汝所立義聲有三種一但與果相違二雙與因果相違三但與因相違初剎那聲但與第二剎那聲相違最後剎那生但與因相違無更有別果中間無鼓聲前後相望有無量因果自俱相違以是義故一聲生無量聲者是義不可何以故一時俱聞故若前後生多聲者則應前後而聞不前後聞一時俱聞者故知非一聲生無量聲復次倒義得成故者若汝謂一能生多我亦言多能生一汝若不信多

能生一我亦不信一能生多復次汝義本壞故者汝義云有物得事等三種唯於物中可說有得有事不於得中更復立得而汝今於聲得中分別有數量得寧不自乖本執耶若汝說是數量但依名句味不依於聲譬如劫火燒屋實是火燒已火與劫相應故非是劫燒由火依劫故故云劫燒數量亦爾實是名句味家得此名句味與聲相應故數量得依聲而說故我義本不失者是義不然何以故名句味耳根所得故此名句味爲是聲非聲耶若是聲者不應有得諸得無體故若非聲者聞聲之時則不應得於名句味若一時得云何復言多句味等有於數量而聲無耶故知汝義自乖於本此前破鞞世師

復次破僧佉義應知內曰汝義云聲有自性與自性不異故者是義不然何以故若聲有自性則聲應爲耳本故若說聲是耳耳即是聲可說自性即聲聲即自性若不許耳即是聲者亦不許汝聲即自性若汝說聲是所聞耳不爾者是義不然何以故汝聲與耳爲一爲異若汝說聲是所聞與耳異者已所聞故與自性亦異若說聲與耳不異者何故不說聲能聞耳若汝說得如爾者是義不然何以故若聲滅時耳應俱滅聲耳是一故如耳聲一物不成倒餘成不成亦爾故知諸法決無自性悉皆是空若汝說證量云何成者是義不然何以故今我立證量顯了二空諸法空故自性不可得如見幻事幻物者證量所見不如實有諸法亦爾不如所見而有所見由體不實故不有自證量故不無由體無故空

義得成以證量故假有不失復次一切諸法無有自性何以故依因緣生故譬如火依他而生離樵即不可見亦如螢火若火有自性則應離樵空中自然若自然有則應離於然具為更生事則無有用火成無事一切諸水所不能滅若汝說有自性故是故可滅若無自性如幻化火無有實性無對治故水不能滅者是義不然何以故責汝此火為本有性為是無性若本有性者末亦是有本末既有則應是常不應可滅復次自性各各自不同可相壞故譬如作事後作事成前事則壞如火為水所滅若一切法各有自性何能相滅若汝說若無自性則火與樵不得異者是義不然何以故多有過失能所不異故若一不異者有何能所火樵二物亦可說言樵為能照火為所照若不爾者則汝義本立一不成

外曰若汝說火離一異者云何說火從因緣生耶內曰如樵中色等五塵是時不成樵即於一時並成熱性故四大四微等八物皆不一不異若言冷熱等八物一異者是義不然何以故若是一者冷應至熱即墮常見若言異者簡空而生即是斷見緣冷生熱故若異者應有八火火若有八一火不生並如前說是故諸法悉依緣生何以故相續不度故相續故不斷不度故不常以是義故斷常見滅不一不異隨世間故亦說一異復次若汝說能量所量二法成就所以諸法各有自性故不空者是義不然何以故量從自生故不緣所量境而能量智自成者無有是處既無所量能量之名對何而立則量何所量耶若汝

說由觀所量故得成能量若是義不然何以故若前境未有即量何所緣所量者是所緣境能量者是能緣智若所量已成能量何用所本由能故得所名若能量未有已成所量則能量無用若所量不關能量自得成者有何能所若汝說能量所量更互相成是二各有自性而更互相合故一名能量一名所量者是義不然何以故若未相對時兩法已成而後時得名者有四過失一者相對無用何以故一切諸法未被緣時已成所量智亦如是未能緣時已成能量既自性已成何用相對二者爲何事未足復須相對若爲立名須相對者體既已立何故無名若汝謂體本自性是有但未相對故未有名者是義不可既未有名云何有體三者所量前成能量後成者若所量已成故得所量能量未成復何所對而名所量四者若能所俱時成者則能所義壞如牛角並生則無能所既前後俱時求覓自性皆不可得故知諸法悉空復次若汝說譬如燈爲能照瓶爲所照燈瓶二物本性是有但相對時名能所照故量義得成者是義不然何以故燈譬未成故與量不相似豈得爲譬耶若汝說云何未成者燈中無暗故故不照自體若照自體體是所照如瓶等譬瓶既須別燈來照燈亦應更有別燈照之此則照照無窮過故而不然者汝謂證量相似故取燈爲譬者我明不相似故不得爲譬何以故燈但照他決不照自若體有暗可須自他來照體既無暗何勞自他照耶不如瓶等物體暗不自顯故須燈照若燈復須照則應

更有別燈來照而不爾者定知燈但爲能照非是所照量即不爾是能是所能緣前境名爲能量即自智緣及爲他智緣故名所量即自緣者如眼識爲證量直對前色不能分別作是青意若作是青意解即是意識是則二心俱起眼識取色不能自取意識分別青黄即是取眼識不能取自見色境故但分別眼識所得者即是所量分別眼識即是能量是故證量由他分別故得成立燈則不爾但是能照非是所照不由他照故得成立以是因緣不得舉此譬於證量若燈能自照不更須別燈照者瓶等亦應自照不更須別燈來照若燈體暗故應照自體而不須別燈照者瓶亦應爾瓶體有暗則應自照自體亦不勞別燈來照瓶應自照故是則瓶燈一種俱應自照並不由他則瓶與燈復有何異若燈不應照者云何能照自體若體無暗不須照者復何勞照若照自體者則有二失一者體應有照故須照者此則與瓶爲一瓶有暗故既不能自照燈亦有暗云何能照二者能所照一既是一體竟誰爲能所照耶汝燈譬既不成證量義亦壞又不但用一色爲瓶而合八物爲瓶者唯見一色云何得瓶若見一色即是瓶者唯色是瓶故知證色不證於瓶又色亦不可證何以故隣虚色不成就故汝謂隣虚微塵常不可空故聚衆多成塵色義則不爾者爲當就一塵中有六方不若有六方即成六分若無六方非謂爲色既有六分即可分析若有方無分是則六塵共入一塵無量諸塵並應如是則無成大義又如一塵日光照

時爲照一邊爲東西俱達若唯照一邊則有六分若東西俱達色則非有故知方分不實悉併是空有何證見既無有證量比等諸量理當自失又如自性離色等諸塵不可得比瓶亦如是若汝云先須證見後則比知如先曾證見火與煙相應有火比煙後時見煙雖不見火而由於前曾見火故比度前時知有火者是義不然何以故汝謂由色等塵能比知自性先來未見云何由色等而得比知瓶亦如是知先來未曾證見云何見色能比知瓶是則由證量故有比量此義不成證既不成比譬聖言等量皆失又有過失因果無差別故比知不成若汝謂自性生五唯等自性生五唯等自性爲因五唯爲果因中已有果果時亦有因至五唯時自性終不失五唯自性即並本有故自性五唯其體則一若爾因果無差云何說五唯能比知自性此即自體以比自體義何謂乎

復次破鞞世師義應知若汝謂瓶等與色等異者云何得證若離色等諸得是物可證者應如石女有兒用燄水浴被龜毛衣著兔角屣戴空華鬘入闥婆城共化女戲是等亦應可證若此不可證者瓶等亦爾色等既無瓶云何有如瓶一切諸量亦皆不成如是自性悉不可得故知諸法一切皆空復次爲破僧佉執應知若汝說因中有果故諸量不失如諸法有自性者是義不然何以故因果體一故汝謂自性因中即有果諸法中即有自性故得比知若爾因果爲一爲異若一者一體無有異故不可相比若汝說因果不一者則

自違汝義若因中定有於果即成二失一者以因即果則失於因自性一故只得是果云何有因二者若已有果因則何用本由因生果既已有何復用因若汝說是因有故自性不失者是義不然何以故自性處所無故若汝說由容空處故云何無處所者是義不然何以故容空處並未有故容者謂四大四塵八物空者謂空大聲塵二物如此五大五塵二處並未有者自性云何得立自性未變異時五唯五大並未有故空大是空處四大是容處二處昔未有時汝立自性爲在何處若汝說先自性未有空容者是義不然何以故生因違本故若變異前未有空容則無因用當變異時始有空容方有因用者是則變異應能生自性若汝說是時此二未有者是義

不然何以故因不成就故何物爲先耶若汝謂無物先自性者是義不然自性無住處故若無處所則違汝聖言故迦毗羅仙爲阿修利婆羅門說昔初唯有一暗冥此中但有智由處所既無法引聖言即自相違自性及我並不成就復以何譬得立自性若汝說第三是其譬喻者亦復不然何以故有二過失故一者自失本義二者因性不成若汝說無異即是譬者是義不然第三不成故若汝說由無異故第三得成者是亦不然但有數故若汝說數有即乖義本若汝所說義但唯有數數即義者是亦不然何以故數滅時義亦壞故變異與自性則爲無異如不如並皆不立自性及變異無差別故則因與果爲一竝亦不成若汝說若因果一者則無言語故汝難

亦無若因果異者一義不然何以故有三過失故一自違汝義二成自顛倒三言語無因一自違義本者云何如此今我取汝義還難汝汝爲信爲不信汝若信我難汝義即壞若不信我難者汝難亦非難何以知然由我難故汝語義得成者我義亦立汝所立義是何時中爲在我難前爲後爲俱時若在前者我未有難汝對破誰若在我難後我義已成汝義那立若俱時者則無能所如江海水一時和合云何辯異汝我二義便無差別即成我義二自顛倒者汝取生義難我顯義此非難處若我立生義汝可以三時爲難難我生者不離三時故若三時不立是生不成可爾顯義者由道理故立若有道理則三時無異若無道理則不能顯義是故不成不由三時故是故難生須依三時今所難者須依道理汝將時節難道理義故自成顛倒三言語無因者言語由義得成若無義者語言不立因果一體異義不成故無語言若汝說是因是果者是義不然何以故有無常過故果既無常因亦應爾若因無常則違汝義本汝因是常果是無常異色等變異不可得故若汝說由色所比故非不可得者義亦不然所比無有故並如前破證量不成故比量亦不成未有空窖處故因無住所故不得成若汝說若無可比比量亦得成如此有四句一有比無二無比有三有比有四無比無者是義不然石女兒兔角等並應可比色等可證非可證此義何用是因無道理故不可得成若汝說如隣虛塵以果比因自性亦爾者是義不然以

隣虛不成故因果異故離色等塵不可得故故譬不得成立若汝說取非證比非所證如地下水不可知見比自性我亦如是者是義不然何以故若汝能因石女兒比龜毛者我則信汝因隣虛塵得比自性若汝說如燈自成比量亦爾者是義不然何以故離色等八物燈不可見故如隣虛塵離色等亦不可得所比自性亦不可得故知無自性若汝說憶知有故故證量比量並成若無證比復何所憶者是義不然若離三種知外方有憶知證比不成故三種知者一異境知二能別知三一知異境知者如人見瓶後時憶衣此非謂憶汝義亦爾色即異物已見色時便憶於瓶故義不可二能別知者譬如張郎見瓶王郎後憶者無有是處汝義亦爾覺能取境我能憶知此兩別類不同是覺前見我後憶知無是義故三一知者如人正看瓶時不得生憶若有憶知則二過失一者兩知一時不得俱起以心是一故心取色時不得取聲二者根正對境未捨那復得憶餘境汝覺亦爾唯是一知無念念滅從變異初至解脫前際恒是一故是憶知中無有憶知若翻此三知憶知得成謂境界同類能知同類知念念滅不得一時備此三義憶知得成汝憶知不成故證比等量亦不得成以是緣故自性義壞若汝說憶知由自性所以得成一異有無等造初念取境則備三義一境二人三智並一時俱有至第二念時前三已滅後三續起前後同類是為一義前後各一亦是一義前無後有是為異義前能生後是其有義前滅後生是

其無義備此諸義故有憶知由自性故憶知得成者內曰若爾我大懽喜翻成我義有何損失我今由此義故說無自性譬如前種能生後穀此前後穀不一不二不有不無若一者則無前後若異者則前穀後豆故無一異自性不有不無者因滅果生故因滅故不有果生故不無因時未有果故不可說有果生時必由因故不可說無以是義故因果憶知並得成就故說無自性如穀前後不一不異能作種種諸事憶知亦爾前後不一不異故能憶知種種諸境若汝聞憶知若是無常云何修習者答曰已無常故則有修習譬如劫波婆種子種植於地以佉陀羅汁而漑灌之後時出生芽莖枝葉是其自相無有異色唯果熟時即成佉陀羅色爲相紅赤異劫波婆自相本色如是心者作法非法是法次第前心熏習後心如是方便熏習不失故不一異至果熟時苦樂等果即各顯現是故從無自性心諸業得生如劫波種子後同佉陀羅色若作此執有自性心是名憶知或有人說壽者亦是憶知若作此執即無憶知心及壽者有自性故則無忘失若汝說有忘失者有二過失一者憶知若有自性則無忘失若有忘失則無憶知如此忘失爲有自性爲無自性若有自性與憶知性爲相違不若不相違於一物中便應一時俱有憶忘兩心並起若相違者但有自性忘失則無憶知憶知既無何所忘失若汝說是知先生後滅故說忘失若爾者自性則不成若有憶知自性作具無用憶知恒有故若汝說由作具故得成者則無

自性有過失故若作者與具一體則無憶知知恒有故若知無者心或時無則無自性心或時有則無憶知若無憶知心則應滅若汝說有別物故心得是常者證知之時應不憶知即以證知當憶知處是故不失憶知體者是義不然何以故若物常作則無數習同類相似乃可數習若無自性似義可成若有自性則應恒守一物一事故無相似無相似故則無數習無數習故則無憶知若汝立自性憶知者比量等並不成就以一體故一切疑心應是決智欲即離欲偷即是施即婦是母是覺若與自性不異爲當先有爲當後有若先有者所覺既無覺何所覺若後有者則因中果義即自壞若汝說本有者所覺何物若言我是所覺者是義不然以證比二量我不可得故物若是有不離二量所得譬如五塵五根五塵者智不重生故是名證量比量者智重生故先見識生後比知有根以識不離根故如先見煙後知有火我者則不爾不如色等可證過根境故不如諸根可比無有相應事故故我非所覺是故覺若在前則不成覺故知一切法 如實無自性唯眞實空是其體性

破執分中破大乘見品第三

復次爲破大乘中學有偏執者應知若汝說一切有皆由俗諦一切無皆由眞諦應作此問善友何者是眞實何者是俗諦答曰一切諸法無有自性是爲眞實於無自性法中說有自性是名俗諦以於無中假說有故問曰是執無有自性爲當依世俗言故有爲當唯

是語言若依世俗言有此執者則不可說何以故執是無故若此執唯是語言則無所詮世俗語言不成就故若不成就是世俗者是義不然又若汝謂於無自性中執有自性是名爲俗若執有者云何是無答曰爲顛倒品類故故無中說有乃至於無常樂我等諸法說言皆有常等諸德其體實無但假說有如此執者爲四倒攝是故雖執是有而得是無問曰如此顛倒爲有爲無若是有者一切諸法無有自性是義不成若是無者此執顛倒亦不得成若無性中執有自性爲俗諦者是義不然何以故二諦不可說有不可說無非有非無故眞諦不可說有不可說無者無人法故不可說有顯二空故不可說無俗諦亦爾分別性故不可說有依他性故不可說無

復次眞諦不定有無人法無一無二空有不有俗諦亦爾分別性故非決定無依他性故非決定有

佛性論卷第一

音釋

鋡音含　桴縛謀切擊鼓杖也　鞞步迷切　佉丘迦切　竝部迥切皆也　溉古代切灌也　莖户庚切幹也

佛性論卷第二

天親菩薩説
陳三藏法師眞諦譯

三顯體分三因如品第一

復次佛性體有三種三性所攝義應知三種者所謂三因三種佛性三因者一應得因二加行因三圓滿因應得因者二空所現眞如由此空故應得菩提心及加行等乃至道後法身故稱應得加行因者謂菩提心由此心故能得三十七品十地十波羅蜜助道之法乃至道後法身是名加行因圓滿因者即是加行由加行故得因圓滿及果圓滿因圓滿者謂福慧行果圓滿者謂智斷恩德此三因前一則以無爲如理爲體後二則以有爲願行爲體三種佛性者應得因中具有三性一住自性性二引出性三至得性記曰住自性者謂道前凡夫位引出性者從發心以上窮有學聖位至得性者無學聖位

顯體分中三性品第二

復次三性所攝者所謂三無性及三自性三無性者一無相性二無生性三無眞性此三性攝如來性盡何以故以此三性通爲體故無相性者一切諸法但名言所顯自性無相貌故名無相性無生性者一切諸法由因緣生故不由自能生自他並不成就故名無生性無眞性者一切諸法離眞相故無更別有實性可得故名無眞實性復次三種性者一分別二依他三眞實別有十種義應知何等爲十一分別名二緣成三攝持四體相五應知六因事説七依境八通達九若無等十依

止一分別名者爲隨名言假說故立分別性若無此名言則分別性不成故知此性但是名言所顯實無體相是名分別性依他性者是十二因緣所顯道理爲分別性作依止故故立依他性真實性者一切諸法真如聖人無分別智境爲清淨二性爲解脫三或爲引出一切諸德故立真實性是名分別名二緣成者問曰分別性緣何因故而得顯現答曰由緣相名相應故得顯現問曰依他性緣何因故得成耶答曰緣執分別性故得顯現問曰真實性緣何因得成答曰由分別依他二性極無所有故得顯現故名緣成三攝持者性有三種法有五分言三性者所謂分別依他真實五法者一相二名三分別思惟四聖智五如如前三是世間智聖智是出世智如如是無爲境爲明此五法攝前三性故問曰於五法中幾法攝第一性答曰五法並不可攝何以故爲無體故問曰第二性幾法能攝答曰有四法攝問曰第三性幾法能攝答曰唯如如一法能攝問曰若依他性爲聖智所攝者云何說依他性緣分別性得成答曰依他有二種一染濁依他二清淨依他染濁依他緣分別得成清淨依他緣如如得成故四體相者有二一通二別通者由此三性通能成就一切諸餘真諦或二三四七諦等法故諸真諦不出三性是以三性爲諸真諦通體二別體者於三性中各有實義何者實義一者分別性體恒無所有而此義於分別性中非不爲實何以故名言無倒故二者依他性體有而不實由亂識根境故是有以非真如

故不實何以故因緣義無倒故是以對分別性故名爲有對後眞性故非實有是名有不眞實三者眞實性體有無皆眞如如之體非有非無故問曰是三性實相云何答曰分別性實相者人法增益及損減由解此性故此執不生是分別相人法者是分別所作若依眞諦觀此人法爲有名增益執若依俗諦觀此人法是無名損減執若通達此分別性則增益減損二執不生是名分別實性相復次依他性性相者能執所執增益及損減由解此性故故此執不生是名依他性相此能執所執若見眞爲有則是增益名爲常見若見俗定無則是損減名爲斷見若通此二性斷常二執並不得生是名依他實性相唯有似塵識故則無能所無能所故無增益執由有似塵識故無損減執復次眞實性相者有無及增益損減執由解此性故執不得生所以者何若執空爲有名增益謗若執空爲無名損減謗若通達此性則二執不生是名眞實性相五應知等者問曰是三性幾應知幾不應知答曰一切應知何以故由知三性能通達三解脫門能除三障故知分別性能通達空解脫門除肉煩惱知依他性通達無願解脫門能除皮煩惱知眞實性能通達無相解脫門除心煩惱又初解脫障次禪定障後一切智障故問曰三性中幾性不可滅幾性可滅耶答曰二性不可滅一性可得滅何以故分別性本來是無故不可滅眞實性本來是眞故不可滅依他性雖有不眞實是故可滅以是義故說應知等六因事說諸佛說法有

二種一了義經二不了義經不了義經者由此三性是故佛說不了義經如緣有燈故知物在暗中後時因燈能得了現暗中之物如來亦爾由有著三性者故說不了義經達三性者自然顯了名了義經如經中說若人已得無生法忍則不退墮問曰此言云何成立答曰由有三性故則得成立如來約分別性故說本來無生忍約依他性故說自性無生忍約真實性故說惑垢苦本性無生忍問曰如來約何性說如此義言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃耶答曰約無相性說如是言問曰如來約何法說一切諸法譬如幻化耶答曰約無生性說問曰如來約何法說如是言一切諸法譬如虛空答曰約真實性說是故佛因三性說故有了不了義經七依境者問曰此三性爲何智境答曰分別性者唯是凡惑境非聖智境何以故無體相故依他性者爲聖凡俗智境是俗有故真實性者唯爲無分別聖智境如量如理故如量則攝一切如理則無顛倒是名依境八通達者問曰修觀行人若通達分別性者爲當可說行執相中爲不可說行執相中耶答曰若由世俗智分別可說行執相中若由出世無分別智通達者可說不行於執相中是故依他與分別同一無相如分別依他真實亦如是問曰修觀行人能如真實理入分別性照了何性耶答曰了真實性問曰修觀行人如真實理入真實性照了何性答曰了依他性故然後得真實性是名通達九若無等者問曰若分別性無有何過失答曰若無分別性則

名言不立名言不立故則依他性不得成就乃至淨不淨品並皆不立問曰若無依他性有何過失答曰若無依他性一切煩惱不由工用應自能滅若爾淨品亦不得成問曰若眞實性無有何過失答曰若無眞實性則一切一切種清淨境不得成故一切者別攝眞俗盡一切種者通攝眞俗故問曰是眞實性者爲可立淨爲立不淨答曰不可得說定淨不淨若定淨者則一切衆生不勞修行自得解脫故若定不淨者一切衆生修道即無果報若定淨者則無凡夫法若定不淨者則無聖人法何以故淨不淨品皆以如爲本故若其定淨不即無明若其不淨不即般若此兩處如性不異故此眞如非淨非不淨何以故欲顯眞如異眼等諸根異禪定心等故異眼等諸根者諸根既不被染亦應得同如理清淨而不然者以有漏業爲因故從本不淨眞如不爾在於佛地本性清淨無有從本是不淨義故異諸根異定心等者定體本性自淨可得同眞而爲四惑所敢故轉成不淨眞如之理本來清淨則不如是雖復在無明㲉中終不爲彼所汙問曰此三性幾性無體能生有體答曰唯分別一性無體能生依他性體問曰此幾性有體能生有體答曰唯是依他一性有不實體還能生依他體猶如無明生諸行等問曰此三性幾性有體能生無體答曰眞實一性能滅依他令其無體故是名若無等十依止者問曰分別性依何法得成答曰依三法故成何者三一相二名三思惟依此三故分別性立問曰依他性依何得成答

曰依四法成四法者謂相名分別聖智等依此四法故依他性成問曰真實性依何法得成答曰此性無住無著無有依處境無分別

顯體分中如來藏品第三

復次如來藏義有三種應知何者爲三一所攝藏二隱覆藏三能攝藏一所攝名藏者佛說約住自性如如一切衆生是如來藏言如者有二義一如如智二如如境並不倒故名如如言來者約從自性來至來至得是名如來故如來性雖因名應得果名至得其體不二但由清濁有異在因時爲違二空故起無明而爲煩惱所雜故名染濁雖未即顯必當可現故名應得若至果時與二空合無復惑累煩惱不染說名爲清果已顯現故名至得譬如水性體非清濁但由穢不穢故有清濁名若泥滓濁亂故不澄清雖不澄清而水清性不失若方便澄渟即得清淨故知淨不淨名由有穢無穢故得非關水性自有淨穢應得至得二種佛性亦復如是同一真如無有異體但違空理故起惑著煩惱染亂故名爲濁若不違二空與如一相則不起無明煩惑不染所以假號爲清所言藏者一切衆生悉在如來智內故名爲藏以如如智稱如如境故一切衆生決無有出如如境者並爲如來之所攝持故名所藏衆生爲如來藏復次藏有三種一顯正境無比離如如境無別一境出此境故二顯正行無比離此智外無別勝智過此智故三爲現正果無比無別一果過此果故故曰無比由此果能攝藏一切衆生故說衆生爲如來藏二隱覆爲藏者如來自

隱不現故名爲藏言如來者有二義一者現如不顛倒義由妄想故名爲顛倒不妄想故名之爲如二者現常住義此如性從住自性性來至至得如體不變異故是常義如來性住道前時爲煩惱隱覆衆生不見故名爲藏三能攝爲藏者謂果地一切過恒沙數功德住如來應得性時攝之巳盡故若至果時方言得性者此性便是無常何以故非如得故故知本有是故言常

四辯相分自體相品第一

復次佛性一切種相有十義應知言十相者一自體相二因相三果相四事能相五總攝相六分別相七階位相八遍滿相九無變異相十無差別相一自體相者有二種一者別相二者通相別相有三種何者爲三一者如意功德性二者無異性三者潤滑性所言如意功德性者謂如來藏有五種何等爲五一如來藏自性是其藏義一切諸法不出如來自性無我爲相故故說一切諸法爲如來藏二者正法藏因是其藏義以一切聖人四念處等正法皆取此性作境未生得生已生得滿是故說名爲正法藏三者法身藏至得是其藏義此一切聖人信樂正性信樂願聞由此信樂心故令諸聖人得於四德及過恒沙數等一切如來功德故說此性名法身藏四者出世藏眞實是其藏義世有三失一者對治可滅盡故名爲世此法則無對治故名出世二不靜住故名爲世由虚妄心果報念念滅不住故此法不爾故名出世三由有倒見故心在世間則恒倒見如人在三界心中決

不得見苦法忍等以其虛妄故名爲世此法能出世間故名眞實爲出世藏五者自性清淨藏以秘密是其義若一切法隨順此性則名爲内是正非邪則爲清淨若諸法違逆此理則名爲外是邪非正名爲染濁故言自性清淨藏故勝鬘經言世尊佛性者是如來藏是正法藏是法身藏是出世藏是自性清淨藏由說此五藏義故如意功德而得顯現佛爲顯此義故說如意寶譬如人以宿業故感得如意寶珠得此珠已隨其意所樂事自然得成佛性亦爾由伏事善知識修諸福慧感得此性便隨修行者意各各自得三乘之果故如意功德是其別相二無別異性者凡夫聖人及諸佛無分別心性過失功德究竟清淨處平等遍滿譬如虛空又如土銀金器此三雖異而其性等皆是空空處不別故名無別異性釋曰言過失者謂凡夫功德者即有學聖人究竟清淨者即諸佛此三處雖殊而其性不異此即以土喻凡夫銀喻學者金喻諸佛雖復三器有異而其空性一種故又是有清淨遍等三義故有者顯無爲義清淨顯無染義遍滿顯無礙義故佛告舍利弗衆生界不異法身法身不異衆生界由此義故無二無別唯有名字如是佛性於三位中平等遍滿由淨不淨品無變異故故說如虛空性三潤滑性者辯如來性於衆生中現因果義由大悲於衆生軟滑爲相故大悲者有三義一體二大三別異一體義者以般若爲體般若有二一無分別眞智二有分別俗智令取有分別智爲大悲體以大悲緣衆生起故二大

義者有五一爲資粮二爲相三爲行處四爲平等五爲最極一資粮者能作大福德智慧二行資粮故二爲相者能觀三苦衆生悉濟拔故三爲行處者通三界衆生爲境界故四爲平等者爲於一切衆生處起平等心故五最極者過此修外無更勝行故三別異義者有八種一爲自性差別悲無量者以無瞋爲性大悲者以無癡爲性二爲相差別悲者以苦苦爲相大悲者以三苦爲相三爲行處差別悲者以欲界爲境界大悲者通三界爲境界四爲地差別悲者以第四禪爲其地大悲者以無流如來果爲其地五境界差別悲者以凡夫及二乘爲境界大悲者唯菩薩與佛爲境界六爲德差別悲者以離欲欲界德大悲者離欲三界德七爲救濟有差別悲者但有拔苦之心無拔苦事大悲者有心有事八爲究竟不究竟差別悲者能小暫救濟不能眞實救大悲者能永救濟恒不捨離故潤滑者潤以顯其能攝義滑者顯其背失向德義譬如水界亦有二能一則能攝散物唯滑不澁故由潤故能攝由滑故不澁故以潤者爲因以滑者爲果故曰現因果義復次自性清淨是其通相義者如前實空水界等譬並自性清淨是其通相故如來性在煩惱中無所染汙故此四相爲四惑障故爲非四人所得故爲四德作本故爲離四倒故爲滅生死對治故故說四相通一別三一通相者唯有自性清淨相三別相者一不可思惟二應得三無量功德是名自體相

辯相分中明因品第二

復次有四種因能除四障得如來性義應知四因者一信樂大乘二無分別般若三破虛空三昧四菩薩大悲四障者一憎背大乘二身見計執三怖畏生死四不樂觀利益他事初障闡提二障外道三障聲聞四障獨覺由此四惑能令四人不能得見自性清淨法身若略說世間有三種衆生一樂生死恒有二樂滅生死有三兩俱不樂有滅並忘一樂生死有者復有二種一憎背解脫道無涅槃性快樂生死不樂涅槃二已墮定位者非聖非凡進退無取而是佛法內人背大乘法因此人故佛說是言我非是某師某非我弟子舍利弗此人從輕暗入重暗復從重暗入於盲暗取暗爲友復取闡提爲友是故我說此人如是二樂滅生死有者有二種一墮非方便二墮方便中就墮非方便復有二一外道謂九十六種二是佛法內人與外道同執約正法起邪執我見故於正教義不能了達因此人故佛說是言若不信樂真空則與外道無異復次有增上慢人取空爲見是真空實解脫門約此空解脫門起於空執謂一切有無並皆是空此空執者即無所有無所有故因果二諦道理並失執此空過故即墮邪無是等執者由空而起故成邪執一切邪執莫不由空故能滅除此執既依空起故不可治因此人故故佛語迦葉若人起我見執如須彌山大我亦許之何以故以可滅故若此增上慢人所起空執猶如髮端四分之一我急呵責決定不許二墮方便中有二一聲聞人自利修行但爲自度不爲利他二獨覺人於利

他心無樂無事但起捨心無樂者不樂利他無事者了無度人之事唯爲自覺自利故但起捨心者捨是平等住心不願利人亦無所損獨自覺悟故言獨覺隨墮方便聲聞亦爾如末田地及阿斯那二比丘佛涅槃時其皆不往後至迦葉集法藏時被召方出迦葉呵責之言汝爲從佛得聖道不答云實爾又呵責言汝大過失今去當以佛法付汝任持若不如法罪失屬汝其人甘失懺悔受旨奉行三俱不樂者謂修行大乘最利根人既不同闡提樂生死有亦不隨墮非方便中同外道執亦不隨墮方便中如二乘人是故此人具行生死涅槃平等之道住無住處雖行生死而不染雖行涅槃亦非淨但爲大悲故不捨生死爲般若故不捨涅槃不離涅槃者異聲聞執求住無爲不捨生死者異一闡提樂於生死若樂著生死者名一闡提佛法內人墮定位者亦同闡提如是二人墮在邪定聚中若樂滅生死有者是人墮非方便中則在不定聚若人樂滅生死有是人墮方便中及俱不樂得前二者修平等道是人在正定聚中離發行大乘修習無障道人之外所餘闡提外道聲聞獨覺等四人有四種障故不見佛性何者四障一憎背大乘是闡提障爲對治此故佛說菩薩修習信樂大乘之法二於諸法中起我見執是外道障爲對治此故佛說菩薩修習般若波羅蜜三於生死中定執苦想及猒怖心是聲聞障爲對治此故佛說菩薩修習破空三昧空三昧者從初地以上能得此三昧則破虛空等執入觀之時不即有無不離

有無喻如八地真俗雙觀而異八地者八地以上無出入觀初地入時則同出時則異四背衆生利益事作捨衆生意是獨覺障爲對治此故佛說修習菩薩大悲菩薩大悲利他爲事明獨覺人但自觀因緣無度他意故無大悲聲聞亦爾爲滅此四障故以信樂等四種爲因令諸菩薩修習此因得至無上法身清淨波羅蜜是名佛性清淨因如是之人得名佛子是故佛子有於四義一因二緣三依止四成就初言因者有二一佛性二信樂此兩法佛性是無爲信樂是有爲信樂約性得佛性爲了因能顯了正因性故信樂約加行爲生因能生起衆行故二緣者謂般若波羅蜜能生菩薩身是無爲功德家緣故三依止者破空定等樂有之人執斷無處有樂淨等故菩薩修破空三昧能除彼執由此定力是故菩薩法身堅固則不羸弱四成就者菩薩大悲利益他事無盡故由真如不盡衆生無數故利益事亦復無盡是佛性爲應得家因故一因如父身分二緣如母三依止如胞胎四成就如乳母故諸菩薩由此四義名爲佛子

辯相分中顯果品第三

復次果相義應知果相者有二處一者地前凡聖二位不得四德二者十地諸位地前有如是信樂等四德爲清淨佛性因爲對治四倒如來法身四相功德波羅蜜是其果應知四倒者於色等五陰實是無常起於常見實苦起樂見實無我起我見實不淨起淨見是名四倒倒者有三義一見所滅二修所滅三

非二所滅見眞諦時能除見倒定破思惑能除想倒非二所滅能除心倒爲對治此四說四無倒何者爲四於色等五陰未有有已有應滅故實無常如實起無常解苦故樂滅苦時苦故捨三時苦故故實是苦於中生苦解無常爲因無常爲果由因果得成以依他執故果不自在因亦如是未有有已有還無旣由前因是故依他亦不自在離因果外無別餘法爲我是故無我爲實生無我解不淨有二種一色二非色色不淨有三謂初中後初者始入胎和合種子不淨中者出胎已後飲食資養多諸不淨後者捨身已後身體壞時種種不淨故非色者或喜或憂或惡或無記或不離欲諸繫縛等故非色由此等法故不淨是以聖人通觀三界皆是不淨如是五陰如實不淨生不淨解此四皆實是故非倒若約佛性常等四德此四無倒還成顚倒爲對此倒是故安立如來法身四德四德者一常波羅蜜二樂波羅蜜三我波羅蜜四淨波羅蜜如勝鬘經說世尊是諸衆生生顚倒心於內五取陰無常見常苦中見樂無我見我不淨見淨世尊一切聲聞獨覺由空解未曾見一切智知境如來法身應修不修故若大乘人由信世尊故於如來法身便作常樂我淨等解是人則不名倒名得正見云何如此世尊如來法身是常樂我淨諸波羅蜜若人作是見者名爲正見是如來胷子胷子者恒在佛心胷故復次如來四德波羅蜜是因次第漸深應知逆說翻後爲前謂淨我樂常由一闡提憎背大乘爲翻彼樂住生死不淨故修

習菩薩信樂大乘法得淨波羅蜜是其果應知由一切外道色等五陰無我性類計執爲我而是色等法與汝執我相相違故恒常無我諸佛菩薩由眞如智至得一切法無我波羅蜜是無我波羅蜜與汝所見無我相不相違故如來說是相恒常無我是一切法眞體性故故說無我波羅蜜是我如經偈說

二空已清淨　得無我勝我　佛得淨性故
無我轉成我

諸外道等於五取陰中執見有我爲翫其我執虛妄故修習般若波羅蜜至得最勝無我即我波羅蜜是其果應知由諸聲聞人怖畏生死苦樂住生死苦滅靜中爲翫此樂意故修習破虛空三昧一切相世出世法樂波羅蜜是其果應知由獨覺聖人者不觀衆生利益等事但樂獨處靜住爲翫此意故修習菩薩大悲爲利益衆生事乃至窮於生死常所持護常波羅蜜是其果應知如是信樂大乘般若波羅蜜破虛空三昧菩薩大悲等四因能成就如來法身四功德波羅蜜是故佛說由此四德一切如來唯法界爲勝由如虛空取虛空爲邊際極後際之後如是四句現何等義由修習信樂大乘法故諸佛至得最極清淨波羅蜜故佛說唯法界爲勝爲上由修習般若波羅蜜故至得衆生世界器世界極無我波羅蜜五陰名衆生世間即人空國土四大名器世界即是法空是二空所顯故故說由如虛空爲修習破空三昧等故一切處諸法自在如意應得故取虛空爲邊際由修習菩薩大悲故於諸衆生常起悲心護持無

有邊際故說極後際之後後際之後者假令後際有後菩薩大悲亦能過之是故通辯地前聖凡二位不得四德復次十地由四障故未得極果四德金剛後心方乃得之應知何以故以出三界外有三種聖人謂聲聞獨覺大力菩薩住無流界有四種怨障由此四怨障故不得如來法身四種功德波羅蜜四怨障者一方便生死二因緣生死三有有生死四無有生死一方便生死者是無明住地能生新無漏業譬如無明生行或因煩惱方便生同類果名爲因緣如無明生不善行若生不同類果但名方便如無明生善行不動行故令無明住地生新無漏業亦爾或生同類或不同類生福行名爲同類以同類俗故生智慧行名不同類以智是眞慧故是名方便生死二因緣生死者是無明住地所生無漏業是業名爲因緣生死譬如無明所生行是業但感同類不生不同類果善行但生樂果不善但招苦報故名因緣生死方便生死譬凡夫位因緣生死譬須陀洹以上但用故業不生新業三有有生死者是無明住地爲方便無漏業爲因三種聖人是意所生身譬如四取爲緣有漏業爲因三界內生身有有者未來生有更有一生名爲有有如上流阿那含人於第二生中般涅槃者餘有一生故故名有有四無有生死者是三聖意生最後身爲緣是不可思惟退墮譬如生爲緣老死等爲過失是故無明住地爲一切煩惱所依止處而一切煩惱通名無明者以無明爲衆惑根本根本既未滅盡由爲一切煩惱垢裛穢

熏習故阿羅漢辟支佛及自在菩薩不能至得無所染汙大淨波羅蜜復次依此緣此無明住地微細妄想相遊行未息故極不能至得無行無想大我波羅蜜因此無明住地爲緣及微細妄想所起無漏業爲因得起三種意生身故不能至得極離因果苦大樂波羅蜜若未證得業難生難滅盡無餘如來甘露界及未證得不可思惟退墮界未滅謝故不能至得極無別異老死等大常波羅蜜復次應知無明住地如煩惱難無漏業如業難三種意生身如果報難不可思惟退墮如過失難若在三種意生身中則無常樂我淨波羅蜜故如來法身是常等四波羅蜜以如來法身一切煩惱習氣皆滅盡故是名極淨一切我無我虛妄執滅息故故名大我意所生身因果究竟盡故故名大樂生死涅槃平等通達故故名大常復次四德各有二緣義應知初有二因緣故說如來法身有大淨波羅蜜一者本性清淨名爲通相二者無垢清淨故名別相本性清淨通聖凡有故名爲通無垢清淨但佛果有所以名別復有二種因緣說如來法身有大我波羅蜜一由遠離外道邊見執故無有我執二由遠離二乘所執無我邊故則無無我妄執兩執滅息故說大我波羅蜜復有二種因緣說如來法身有大樂波羅蜜一由一切苦集相滅盡無餘故拔除習氣相續盡故二由一切苦滅相證得故三種意生身滅不更生故苦滅無餘是名大樂波羅蜜復有二種因緣說如來法身有大常波羅蜜一無常生死不損減者遠離斷邊二常

住涅槃無增益者遠離常邊由離此斷常二執故名大常波羅蜜故勝鬘經説若見諸行無常是名斷見不正見若見涅槃常住是名常見非是正見是故如來法身離於二見名爲大常波羅蜜由此如實法界道理門故即是涅槃即是生死不可分別即是得入不二法門亦不一不二住無住處故由滅諸惑不住生死由本願故不住涅槃由般若故諸惑得滅由大悲故本願得成故不可思量經偈中説

諸惑成覺分　生死成涅槃　修習大方便
諸佛叵思議

辯相分中事能品第四

復次事能相義應知此清淨性事能有二一於生死苦中能生猒離二於涅槃欲求樂願若無清淨之性如是二事則不得成故經中説世尊若無如來藏於生死苦無猒離意亦無欲求樂願之心故不定聚衆生起此二事爲用一於生死苦觀於過失爲依止處生不定聚衆生猒離心故二於涅槃樂觀於功德爲依止處生生不定衆生欲求樂願欲求願樂是四種心云何爲異初欲者名信信有四種一信有二信不可思議三信應可得四信有無量功德具足四義故名爲欲二求者爲至得此法心恒勤求無有退悔名之爲求三樂者思擇如不如方便如方便者謂涅槃不如方便謂生死思擇涅槃不求速證思擇生死不求捨離故名爲樂四願者從今發願窮未來際恒以願攝一切衆生未曾捨離隨所行道並入菩提願海所攝以自利故不捨涅

槃爲利他故不捨生死故有二觀一於生死觀苦過失二於涅槃觀樂功德故淨分人由清淨性此觀得成言淨分者一福德分二解脫分三通達分福德分者宿世善根能感此身具足諸根爲受法器解脫分者已下功德種子能感未來世中解脫果報通達分者由聖道故能通達眞如是名淨分是人由淨分爲緣淨性爲因故成此觀非無因緣若不由於此二事成觀無因緣如闡提人無涅槃性應得此觀而一闡提旣無此觀故知定須因緣觀方可現是清淨性不爲客塵之所染汙隨三乘中未起一乘信樂又復未能親事善知識等乃至四種聖輪亦未相應言四輪者一住如法國土二依善知識三調伏自身四宿植善根輪有三義一者未得令得得令不失二者能度從此至彼從他相續至自相續從自相續復至於他三者能截爲能從生死得至涅槃一住善處者卽是能修正行善人所住之處若於中住恒見此人故得覺意覺者覺悟意者善心因此受持善法等事故佛說偈言

無知無善識　惡友損正行　蜘蛛落乳中
是乳轉成毒

是名應住如法國土二近善友善友者有七分如偈言

能施重可信　能說能忍受　說深爲善友
安弟子善處

七分者一能施由能施故令他憐愛愛故尊重故可信可信故能說由能說故能忍受外難能忍受故能說深理利於善友由說深法

故能安善友置於善處若有能備此七德者可堪依止爲善知識若總論此七不出三義一樂憐愍二聰明三堪忍三義若少一種則非善友若但憐愍不能聰明譬如父母雖念子病不能救治若但聰明無慈愍者如怨家師不治他疾若不能堪忍則自行不足憐愍聰明亦不成就故離雖七種合不出三能施尊重可信此三屬憐愍攝能説及説深理此二屬聰明攝能忍屬堪忍攝安善處並通三種其聰明者表離愚癡能堪忍者表異凡夫三憐愍者表異二乘唯佛世尊備此三德故堪爲衆生眞善知識三調伏自身心者如正教行聞時無散亂心思時無輕慢心修時無顛倒心若不自調伏身心者善處善友則無所用四宿植善根者以爲解脱分故修善根

善根者謂信戒聞捨智信者不離三寶正念戒者爲不離善道聞者自聞令他聞不令他倒聞不障他聞因四聞故今世得聞及思修等可爲法器三慧具足捨者有二一由昔捨物施他今則損於貪愛二由昔捨法施人今則輕滅無明由此捨故貪愛無明並稍輕薄以是因緣得解脱果智者是人先世已曾思擇三寶四諦故於此生得世正見乃至盡智及無生智如是之人雖具三輪若無宿善今生五根則不具足便是生於八難等處故知若無宿世善根則前三輪無所復用總此四義譬之爲輪四若少一輪則不成解脱之名無由得立由此四法和合故能得解脱道者如輪能運能轉至解脱時無復此能如聖王輪備有四物所謂轂輞輻軸若無此四輪則

不成以是義故若未與四輪相應者是時猒離生死觀及涅槃功德觀並不得成故經中說一闡提人墮邪定聚有二種身一本性法身二隨意身佛日慧光照此二身法身者即眞如理隨意身者即從如理起佛光明爲憐愍闡提闡提一身者一爲令法身得生二爲令加行得長修善提行故觀得成復有經說闡提衆生決無般涅槃性若爾二經便自相違會此二說一了一不了故不相違言有性者是名了說言無性者是不了說故佛說若不信樂大乘名一闡提欲令捨離一闡提心故說住闡提時決無解脫若有衆生有自性清淨永不得解脫者無有是處故佛觀一切衆生有自性故後時決得清淨法身故經偈言

聰明人次第　數數細細修　除滅自身垢
如金師練金

聰明人次第者明此人有解不倒修能如次學數數者時無暫捨恒自研求細細者從微至著如聞思修慧細細而習除滅自垢者稍除無明重輕諸惑令清淨本性永得顯現故說猶如金師能練於金除諸滓朴金得淨光明

佛性論卷第二

音釋

啖（徒濫切食也）觳（口角切）滓（側氏切澱也）渟（特丁切水止也）輭（而兗切與軟同）羸（力追切瘦弱也）轂（古祿切輻所湊也）輞（文紡切車輞也）輻（方六切輪轑也）

佛性論卷第三

天親菩薩說

陳三藏法師眞諦譯

辯相分中總攝品第五

復次總攝義應知攝有二種一者由因二者由果由因攝者是如來性清淨有四種因三種法與三譬相似故取海爲喻三法者一法身清淨因二佛智德生因三佛恩德因法身清淨因者修習信樂大乘應知佛智德生因者修習般若及禪定應知恩德因者修習菩薩大悲應知修習信樂大乘者與器相應此中有無量定慧大寶所遍滿故故說與器相似修習般若禪定與寶相似者般若無分別故禪定不可思惟功德所依止故般若如淨寶禪定如如意寶修習菩薩大悲如清淨水於一切世間衆生潤滑一味故譬如大海唯一醎味菩薩大悲潤諸衆生亦復如是故此三法於因地中爲所依能依故說總攝名如來法海是名因攝次由果攝者明如來法身有三種法與三譬相似故能總攝三譬相似者如日有三一體二光三明此與三身相似故三法者一神通二流滅三顯淨一神通者譬日有明能除障自境界無明之暗以爲事用故與日明相似二流滅者謂盡無生智能燒除業煩惱令無餘以爲事用故與日光相似所言滅者即是眞智正能除惑故與滅名盡者即惑無時名爲解脫故與盡稱三顯淨者謂盡無生境名轉依極清淨故無垢故澄靜故與日輪相似清淨者解脫障滅故無垢者一切智障滅故澄靜者客塵所不能染以

本性清淨故轉依者勝聲聞獨覺菩薩三人所依止法故又有四種相應知一者爲生依二滅依三善熟思量果四法界清淨相一生依者佛無分別道相續依止若不緣此法無分別道即不得生以依緣此故故名此法爲道生依二滅依者一切諸惑及習氣究竟滅不生無所依止故若不依此轉依法究竟滅惑者則聲聞獨覺與佛滅惑不異由不同故故知此法爲究竟滅惑依止三善熟思量果者善正通達長時恭敬無間無餘等修習所知真如是轉依果若在道中轉依爲因若在道後即名爲果若轉依非是善熟思量果者則諸佛自性應更熟思量更滅更淨而不然者故知轉依爲善熟思量之果四法界清淨相者一切妄想於中滅盡故此法界過思量過言說所顯現故故以法界清淨爲相此即心行處滅言語道斷不可詮誥方是得無所得真如理故復次如來轉依有八種法攝持應知八法者一不可思量二無二三無分別四清淨五照了因六對治七離欲八離欲因此八合有二意一離欲是滅諦二離欲因即是道諦前不可思量等三句屬滅諦攝次清淨等三句屬道諦攝初離欲有三句一者云何不可思量於有無等四句覺觀思量不能通達故一切衆生言語名句味等不能詮辯故唯聖人無分別智所證知故故名不可思量二無二者如經中說舍利弗諸佛法身無二法無分別法所言二者煩惱及業是名爲二如來法身無此二法故名無二三無分別分別者煩惱業家習不正思惟由不正思惟

故起二由通達自性故滅二是二及分別不應不行不應者上心煩惱不相應共行不行者隨眠煩惱不共隨行既不應不行此二處故故說如來法身苦滅究竟永無生起云何如此非爲除滅一法故名爲滅以本來不生故名爲滅如無上依經中說阿難於無生無滅法中心意及識決定不生故釋曰心者即六識心意者阿陀那識識者阿梨耶識於此三中不得生故此中若無三識則無分別分別既無亦無不正思惟等既無三識則不得起無明是以如來法身離不正思惟故則不起無明若不起無明十二有分不爲生緣故名不生又勝鬘經說是苦滅者非滅壞法名爲苦滅壞者破三界見諦得有餘涅槃滅者除四種生死思惟煩惱得無餘涅槃故言滅壞由苦滅名無始時節非作非生無滅離盡常住恒寂湛然自性清淨解脫一切煩惱㲉功德過恒沙數相攝非相離不捨離智不可思惟與如來法相應如來法身諸佛所說是如來法身說名離欲二離欲因者爲得此法身見諦道修道所攝由境界故說無分別智有三義與日相似無流清淨故與日輪相似能照了一切境界故與日明相似能對治一切眞見暗障故與日光相似釋曰眞見暗障者謂具足想煩惱難業難果報難具足想者以隨眠煩惱爲因五塵欲爲緣不正思惟爲俱起因具此三故名爲具足想是暗障如實不見不知離欲法身一界故即得生起如此應見應知如來法身離欲云何見知謂如實思量不見想及不見境境者名分別性想名

依他不見分别依他二性故名爲眞實見知一界又想者人境者法不見此人法想境故名二空如是一切諸法如來悉見悉知由平等平等巳通達如眞實故境智等無增減是名平等觀此觀能除眞實見暗障是如來法身至得家因見修二道所攝故以是義故此離欲因不離二修而得成就二修者一如理修二如量修故世間所知唯有二種一人二法若能通達此二空者則爲永得應如實際是故名爲如理如量際者窮源達性究法界源故名爲際如理修者不壞人法何以故如此人法本來妙極寂靜爲性故無增無減離有離無寂靜相者自性清淨諸惑本來無生見此二空名寂靜相自性清淨心名爲道諦惑本無生淨心不執名爲滅諦是心有自性清淨及有煩惱惑障如此兩法無流界中善心惡心獨自行故於一念中兩心不相應故此兩法難可通達如勝鬘經說世尊善心念念滅不住諸惑不能染惡心念念滅諸惑亦不染世尊煩惱不觸心心不觸煩惱云何無觸法而能得染心如此而知名如理智如量智者究竟窮知一切境名如量智若見一切衆生乘如境智則成生死若扶從境智則得涅槃一切如來法以是義故名爲如量至初地菩薩得此二智以通達遍滿法界理故生死涅槃二法俱知又此兩智是自證知見由自得解不從他得但自得證知不令他得故名自證知見又此二智有二種相一者無著二者無礙言無著者見衆生界自性清淨名爲無著是如理智相無礙者能通達觀無量

無邊界故是名無礙是如量智相又此二智有二義如理智爲因如量智爲果言如理爲因者能作生死及涅槃因如量爲果者由此理故知於如來真俗等法具足成就又如理智者是清淨因如量智者是圓滿因清淨因者由如理智三惑滅盡圓滿因者由如量智三德圓滿故前不可思量無二無分別等三名爲離欲以清淨照了對治等三名離欲因是名如來轉依攝持八種功德

復次轉依法身有七種名應知一沉没沉没取陰故二寂靜諸行無生故三棄捨棄捨諸餘伴故四過度出二苦故五拔除拔除本識故六濟度濟度五怖畏故七斷斷於六道果報故釋曰言沉没取陰者取名貪愛有四種一欲取二見取三戒取四我語取取有二義一受取二受資粮取受取者如因受生愛受資粮取爲貪此受故取四種資粮四資粮者即四取也一欲取者貪欲界六塵二見取者於欲界中唯除戒取與常見二種所餘四見名之爲見貪愛此見名爲見取三戒取者於三界中取世間邪正二道爲離苦得樂是名爲戒貪著此戒故名爲取四我語取我語者緣内身故一切内法爲我語貪著内法名我語取色無色界定緣内法成故名我語貪著此定名之爲取此四取前二屬斷見但執現在謂無未來後二屬常見執有未來故又前二是在家人起後二是出家人執又前二在家出家鬪諍因後二爲在家出家修行因又前二欲取爲所成見取爲能成後二我語爲能成戒取爲所成復次陰者有衆多義如別

釋今略明有二義一能生取凡夫五陰能爲取因緣故二從取生即此五陰是取家果故故言取陰而言沉沒者於法身中因果俱無故稱沉沒取爲對治故沉沒陰爲報盡稱沉沒故說法身約取陰永無是名沉沒二寂靜諸行者一切有爲法名行與四相相應故四相者一生二異三住四滅一切有爲法約前際與生相相應約後際與滅相相應約中與異住相相應行役不息故名爲行如來法身則不如是約前無生約後無滅中無病老湛然常住無生故說寂無滅故說靜約前不更生離意生身故約後不更死已過不可思惟退墮故約前後際不破損汙過無明住地煩惱病故三棄捨諸餘諸餘者二乘人有三種餘一煩惱餘謂無明住地二業餘即無漏業三果報餘謂意生身一煩惱餘應滅二道餘應修三虛妄餘應除如來已離虛妄說名無餘二乘未離故名爲餘如來轉依法身已度四種生死故一切煩惱虛妄已滅盡故一切道已修故棄生死捨道諦故此二無四德故唯法身獨住四德圓滿故是名棄捨諸餘四過度二苦苦者違逆爲義逆有二一違聖人意是聖人怨能惱聖故二聖意違逆以聖能除之故二苦者一凡夫苦樂二受二聖人行苦即捨受又二者一身苦二心苦又二者一名苦二色苦又二者一二乘界內苦二菩薩界外苦故法身地中無二乘麤苦故名爲過無菩薩四種生死細苦故名爲度是名過度二苦五拔除阿梨耶阿梨耶者依隱爲義是生死本能生四種末故四末者煩惱有二業

一果報一初煩惱本二者一者一切諸見以無明爲本無相解脫門爲對治道二者離諸見外一切煩惱以貪愛爲本無願解脫門爲對治道次業本一者以凡夫性爲本凡夫性者即是身見故次果報本一者一切生死果報依阿梨耶識爲本故以未離此識果報不斷於法身中由兩道故二世滅盡故說拔除言兩道者一無分別智能除拔現在虛妄能清淨法身即名盡智二無分別後智能令未來虛妄永不得起圓滿法身即無生智拔者清淨滅現在惑除者圓滿斷未來惑故名拔除六濟五怖畏五怖畏者一自責畏二畏他責三畏治罰四畏惡道五畏衆集一自責畏者如人作諸罪惡晝夜怖畏二他責畏者既自作惡恒恐他及冥中天神見之而懷怖畏三治罰畏者身所作惡恒懼王法四惡道畏者既有罪自隨畏生惡道五衆集畏者三業不淨兼知解不深恒怖畏德衆若人已證見法身則離此五畏故說法身爲濟五怖畏七斷六道果報者道義衆多略說二種一行處故名爲道五陰爲所行處三世爲能行又以生老病死四苦所遊處故名爲道二者六種同異故名爲道如人同人異於五道餘亦如是是同異類云何名道有二一衆生所輪轉處二業所行處故以此二義立名爲道如來法身無復此道若有餘涅槃業盡衆生輪轉果未盡無餘涅槃因果二種俱盡故名斷滅六道若有處說如來法身當知與此七名相應是說名竟復次說法身相者諸苦靜息是法身相爲靜苦緣故復次說法身味味者有

二一不退墮故名爲味二安樂故名爲味衆生在生死中乃至夢中並未曾見若修正行人求見此法得見之時即得不退安樂故以安樂爲味復次說法身事事者以無相爲事五陰相於中盡無餘故又以無戲論爲事戲論有三一貪愛二我慢三諸見是三戲論如來滅之已盡故以無戲論爲事戲論者有三義一能違礙實理二名虛誑世間三障隔解脫初違正境次違正行後違正得合此三義名爲戲論又戲論有九種一通計我二的計是我三計我應生四計我不更生五計我有色應生六計我無色應生七計我有想應生八計我無想應生九計我非想非非想應生一通計我者於五陰中通執有我而不能分別即離但漫執故二是我者於現世五陰中隨取一陰爲我而言是者是的別義定是二處一定在現世有二定在一陰上執故名爲是三計我應生者一切諸見不出有無二種由有見故所以執常於無見中復有二種一邪見者謂一切無因無果並撥三世故二斷見者謂唯有現在不信未來故四計我不更生者此計因斷見起五計我有色應生者於欲色二界中以色爲我此執則因常見故起六計我無色應生者於無色界中計受心法爲我觀色壞滅此二法不滅因常見故起七計我有想應生者於三界中除無想及非想天所餘諸處並計有想爲我因常見起八計我無想應生者計無想天及草木等爲我以同無想故由因常見起九計我非想非非想應生者此計有頂處爲我以觀想爲繫縛計

涅槃爲坑塹若不除想無由解脫有繫縛故若併除想復恐失我墮涅槃塹何以故想與於我不得相離故不得棄及與不棄爲繫縛故欲除於想故名非想恐失我故不敢併除故名非非想由此散亂心不得涅槃故說此等名爲戲論若能觀證法身一切戲論並不復生外曰於法身中何用立此想等諸義如汝所立法身應決定是無不可執故若物非六識所得決定是無如兔角兔角者非六識所得定是無故法身亦爾是故法身決定是無何用諸義答曰汝言非六識所見故法身無者是義不然何以故以由方便能證涅槃故想稱正行是名方便由此方便是故法身可知可見譬如由他心通故則能得見出世聖心釋曰他心通者有三種因緣所得兩是方便一是正道方便二者一因天耳二由天眼因天耳故聞覺觀聲由此聲故得知他心依天眼能見他內心孔中有水水相若黑則知癡生黃則知貪赤則知瞋清白則知善見縹色時知是無記因於耳目方便故比知他心次正道者若欲得他心通須緣自心先修觀行不用現在心觀現世心自體不得一時見故以現在心能觀過去心何以故可追緣故從遠至近次第向後初則觀無量念如是漸漸至一剎那乃至滅一剎那於自心觀中而得自在然後取前人心作自境界以修觀行初入觀時須作願心起要期意先須假想觀前人身相具足如是遣析除皮肉骨三相都盡唯餘心在細細修習緣前人心隨其利鈍遠近奢促自能徹見如彼所緣我皆能見

種種諸心故如他聖心雖過六根境亦能得見如來法身亦復如是雖非六識所見由方便正行所以能見故知是有不得同無復次更有別義知法身不無何以故若法身無者則諸正行皆應空失以正見爲先行攝戒定慧等善法故所修正行不空無果由此正行能得果故故知法身非無若汝說法身定無而正行能令至五陰入等滅盡故當知正行不無果者是義不然何以故涅槃不有故若五陰等無是涅槃者則去來二世陰等並無應是涅槃而此二世陰等無處既非涅槃故知不取陰無之處名爲涅槃又若汝取此爲涅槃者狂醉等人應有涅槃而其等者故知陰等無處非涅槃也又若汝言現世五陰無爲涅槃者是義不然何以故無是無故若法現在則非是無更互相違故若法已滅則非現在若現在則不滅以有無不得並故復次依現在陰修聖道時不應得涅槃故八聖道者依現在五陰得成是時現世五陰實有未無此中永無得涅槃義云何如此汝立計言現世五陰無處名爲涅槃依現五陰修八聖道得於涅槃是故汝執現世五陰無名涅槃者是義不然若汝言是時煩惱非現在故無過失者是亦不然若汝言修八聖道時五陰現在者則諸煩惱非是現世是時煩惱不得生故由八聖道得證得見是故現世得涅槃者是義不然何以故煩惱先非現世故修道則無用修聖道時是諸煩惱未除滅故汝見非相應便言非現世若隨逆流初修行時煩惱已不相應此不相應則非現世此即是汝

所計涅槃若汝執此是涅槃者聖道未起時
已應滅惑已得涅槃故後修聖道則無復用
是八聖道能滅諸惑及得涅槃者是義不可
故知煩惱滅處不名涅槃若汝說由聖言故
欲等滅盡名爲涅槃如吉祥經偈說

滅盡及離欲　無死墮微妙　若人見此理
成佛得寂滅　無法與此等　若證則無憂
是眞妙法寶　由是義吉祥

若汝言欲等諸惑非現世非有是盡由此三
義名滅諦者是義不然何以故第四果同此
義故佛經中說何者名阿羅漢果以三界惑
盡名羅漢果但以欲等滅爲果此果實不如
此正以出世果報四陰戒等五身爲羅漢果
但由此惑滅羅漢果得成故於果中說此因
名涅槃亦爾由涅槃故諸惑得滅是故因中
說於果名是故汝說由八聖道能得涅槃道
不空者是義不然復次法身住時短促有爲
法相非功用得是三過失於汝義則壞若汝
所說欲等惑滅說名法身汝所立義中則有
三失一是住時短促短促者諸法念念不住
是名滅盡以滅盡故不得暫住汝云何立此
滅盡義爲法身耶以短促時故失法身常義
二有爲法相過失者若此滅盡是法身法身
則是有爲法相　法身若是有爲相者無有是
處三有非功用過失者此一切諸法依因緣
依滅則是自性何以故滅爲本故若滅非功
用得法身亦不因功用而得既無功而得者
睡眠狂醉等亦應皆得涅槃以此三失故汝
義不成復次若滅盡爲涅槃者則與有爲諸
法相應以滅有同動苦三法故夫有爲法皆

爲欲等惑火所燃故恒散動不住則爲生老死等所壞是故恒苦如佛說言比丘生老死等是有爲法故一切有爲恒然恒苦是死者即是滅盡此滅盡即有爲若是有爲故知汝立法身不得是常既非常者汝義寧立何以故則汝義計最靜爲動最樂爲苦是故不然若汝說從此一滅永無復生爲涅槃者是義不然何以故不離前諸過失故汝言永滅者生與死滅不異故是義不可若汝說永滅爲涅槃者道亦應成涅槃何以故無有一滅永不復生無有此法我今隨汝意說我願有此滅若有此滅終不能離前諸失故又道滅後煩惱亦復不生若謂永滅是涅槃者是道用滅應是涅槃又若汝說能滅爲涅槃者無別涅槃以爲能滅唯以道用正爲能滅故知道體應能爲滅若汝說煩惱不生爲涅槃者是義不然何以故不免二種失故若煩惱不生即與滅盡同體如前死滅等五難過失故是不生者爲在道前爲在道後若在道前未修道時已應得之修道無用若在道後則屬未來過三世義則不成立又汝立無生其義云何爲是有惑故無生爲是無惑故無生若煩惱有則無無生何以故有無二法不得一時同處故譬如一人行時不住住時不行以二法相違行住不得俱故故知煩惱在時則不得立以無生故若無煩惱立無生者是時煩惱既無約誰而辯無生耶譬如人說石女之女不能生兒復次汝立煩惱無生者爲是物有爲非物有物有者如四大等有實法有假名此等是有物非物有者如空華兔角等了

自無故故言非物有若言是有物者則由四緣所成四緣所成故無生義則不立以是義故有爲無爲則無差別若汝說是物有不爲四緣成者即同邪見外道所執自性隣虛我時方等故若非有物是涅槃者但有名字便如人說兎角尖利若爾即同前破則修道無用外曰若不取無生爲涅槃者云何佛說無生滅盡爲涅槃耶答曰道依涅槃能使煩惱未來不生現在者滅因中說果故名涅槃爲無生滅盡外曰何故果說因名而不直取果體自名答曰極微細故一切法中無有能細涅槃之者是故若得此法一切欲等諸惑滅不更生故假此麤名以顯細理理相可知故此經中作此說也問曰云何知此涅槃極微細耶答曰大仙不樂說法故無分別聖智所知故大師觀涅槃極微細故觀衆生根性不相稱故是故佛心迴向寂靜入於涅槃不欲說法故經言我寧不說法疾入於涅槃故無分別聖智所知者如摩健持經說世尊若涅槃是有我今自有聰明利智云何不見佛言涅槃實有汝今未得無分別聖智故不得見以微細故非聞慧所得以眞實故非思慧所得思慧雙能通達眞俗諦故不得同於妙理無思之界以甚深故非世間修慧所得修慧但得淺理未能通達甚深之理以此微細非言語能說故借麤名顯於妙理由無分別聖智所見故故言微細得成外曰若涅槃是修道所得者與未能修道之人不得相應既不相應是故不共若不共則是無常答曰若從此向前是無向後是有者可說無常無此義

故前際無有故說無生若汝說未修道時不能得故無無生者是義不然何以故非道所生故此法必須因道得至非道能生是故未修時不得言無是故無生義立無後際故是故無滅中際無業煩惱等故無變異以無生異滅等三失故說常住不同外道以無因故一名常住也正義者不取因爲常住法如涅槃不由因故有汝謂隣虛等亦不由因故有無如是義何以故涅槃離有離無四謗不及以不由因故得是常汝計隣虛既有有故不得無因是有因即無常故若汝說涅槃無三失故常住隣虛等亦無三失故常住者是義不然何以故汝證義相不成就故涅槃常住不與隣虛同相異相隣虛等是有分別故無有證義得成涅槃是無分別故涅槃常住隣虛等常住則不得立復次隣虛等亦不成就何以故以獨聚不成故獨者義不成以四大不相離故若聚者亦不成就以相麁麤故並非隣虛塵故若離涅槃無有一法是常住故以涅槃實有常住依方便得解脫故修道不空過故故有涅槃前際等無故故知常住過色等相故故說非色不離清涼等色相故故說非非色大功用無分別智所得故故說真有因出世大精進所成就道佛所得故故知實有如經中說比丘是法實有不生不起不作無爲故知涅槃實常住此法是如來轉依是故名總攝竟亦云相應

辯相分中分別品第六

復次分別相義應知分別者是如來性明一切法如如清淨是其通相如般若等經中所

說一切法者即三性法如如者俗如即眞如眞如即俗如眞俗二如無別異故清淨者有二種一者因中如如未得無垢果地如如無復垢穢故二者因果俱淨因中是無染清淨至果無垢清淨故如此等義是佛性通相爲顯此義故佛說般若波羅蜜等諸經是佛性中分別衆生自有三種一者不證見佛性名爲凡夫二者能證見佛性名爲聖人三者證至此理究竟清淨說名如來復次約此佛性衆生事用有三一者顚倒爲事二者無顚倒爲事三者無顚倒無散亂有別法爲正事顚倒者一切凡夫無倒者一切有學聖人無倒散者道後法身有別法爲正事者是應化二身爲度衆生皆由大悲本願力故言顚倒者一切凡夫有三倒謂想見心即皮肉心等三煩惱故二無顚倒者無惑無行二種倒故即一切菩薩有學聖人惑倒者違逆眞如故起一切煩惱名爲惑倒行倒者二乘人應修常等四德翻四顚倒行菩提道而今不修但修無常苦等爲解脫因故名行倒此明是無小乘偏修之行離此兩倒故說大乘有學聖人三無倒散有別法爲正事者是滅除禪定解脫一切智等三障故法界澄淨澄故靜寂淨故無垢不捨正事大悲本願恒化衆生名爲如來故約此性分別衆生是名分別相

辯相分中階位品第七

復次階位相義應知階位義者於種種法門中若有分別廣說無流法界不出六種一自性二因三果四事五總攝六分別爲顯無流界自體故先說自性依止此性故起信樂等

四種勝因由此因故得常住等四德之果由佛性故起厭惡生死樂求涅槃事用得成由此自性故得離欲得離欲因名爲總攝約佛性故故得分別三種衆生如來所說八萬四千法門爲六種所攝次第在三位中三位者一不淨位謂衆生界二者淨位謂菩薩地三者最清淨位即是佛地故無上依經說阿難是如來法界無量無邊諸煩惱㲉之所隱蔽隨生死流漂沒六道無始輪轉我說名衆生界阿難是衆生界於生死苦而起厭離除六塵欲依八萬四千法門諸波羅蜜所攝修菩提道我說名菩薩阿難是衆生界已得出離諸煩惱㲉過一切苦洗除垢穢究竟湛然清淨澄潔爲諸衆生之所願見微妙上地一切智地一切無礙入此中住至無比能已得法王大自在力我說名如來

辯相分中遍滿品第八

復次遍滿相應知遍滿者凡夫聖人及諸如來無分別性次第三位中一顛倒虛妄二無倒聖道三四德究竟清淨此三處平等通達相並隨道理遍滿故譬如土銀金等器中虛空遍滿平等無差別如來法界遍滿三位中亦復如是是故從位次第說此遍滿如無上依經說阿難是如來界於三位中一切處等悉無罣礙本來寂靜譬如虛空一切色種不能覆不能塞若土銀金器虛空處等悉無罣礙是名遍滿

佛性論卷第三

音釋

觳（苦角切）　漫（莫半切與謾同）　塹（七豔切繞城水也）　縹（音沼切帛青白色也）

佛性論卷第四

天親菩薩說

陳三藏法師眞諦譯

辯相分中無變異品第九

復次無變異義應知離有六義合則成三離有六種者一無前後際變異二無染淨異三無生異四無轉異五無依住異六無滅異言無前後際變異者 如佛爲海智菩薩說解節經偈言

客塵相應故　有自性德故　如前後亦爾
是無變異相

復次釋不淨位中有九種客塵非所染汙故不淨淨位中常樂我淨四德及如來恒沙功德恒相應故故說如來性前後無變異若略說一切煩惱客塵凡有九種一者隨眠貪欲煩惱二隨眠瞋三隨眠癡四貪瞋癡等極重上心惑五無明住地六見諦所滅七修習所滅八不淨地九淨地惑若煩惱在世間離欲衆生相續中爲不動業增長家因能生色無色界爲出世無分別智所滅是名隨眠欲瞋癡等三毒釋曰言煩惱在者有二一有體說在二無體約因在故說在言體在者即見諦隨眠未得治道故言在約因在者即思惟隨眠已得治道故以思惟用見諦爲因思惟雖滅由有見諦爲思惟因故言因在思惟必由見諦而生若除思惟因有根本見諦惑在後更能生思惟之惑故言思惟因在不動業增長家因者一思惟能成業二見諦能得果何以故斷思惟盡業不成故斷見諦盡不感果故故說不動業爲增長家因能生色無色界

故爲出世無分別智所滅者有二種滅一者性滅二治道滅一性滅者有二謂念念滅及相違滅相違滅又有二種一等類相違如貪違瞋等二不等類相違如正思惟違欲瞋等是名性滅二治道滅者有二種一通二別通道者謂觀眞如滅三界煩惱二別道者如不淨觀等能滅貪瞋等煩惱如苦諦觀滅苦諦惑不滅集諦惑故名隨眠欲瞋癡等四三毒極重上心惑者有諸煩惱在欲行衆生相續中爲罪福兩行增長家因但生欲界修不淨觀等所破是名貪瞋癡極重上心煩惱五無明住地惑者在阿羅漢相續中爲無流業生家因能生意所生身爲如來菩提所破是名無明住地惑故阿羅漢約安立諦觀能破諸煩惱此無明住地非安立諦觀所能破故猶在羅漢相續中爲無流業生家因無流業生家因者流有三義一流入三界生死二者退失如失欲界流往色界或失色界流下欲界則隨生死不定一處故名爲流三者流脫功德善根失戒定慧譬如破塘水則不住無此三流故名無流業者作意爲義此意業能生四種生死如來菩提破者如來菩提非安立諦觀是名如來菩提因此道故能滅此惑故名無明住地六見諦所滅惑者有二種學人一凡夫二聖人此惑在學道凡夫相續中無始已來未曾見理因初出世聖道所破名爲見諦釋曰學道凡夫相續中者若小乘則從煗頂忍世法此四是學道凡夫位見諦隨眠其未能滅故言在中無始時節未見者從無始以來訖至此道所未曾見安立聖諦故言

未曾得見初出世聖道所破者始自苦法忍初念之道能破煩惱名爲見諦自此後去並屬思惟平等觀者有利有鈍若利根人於一念中則等觀四諦八十八惑一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則初念觀苦不見餘三諦但斷苦下四諦名爲見諦餘未斷者皆屬思惟是名見諦所滅惑若大乘則十信等諸位聖人者初地以上七修道所滅惑者在學道聖人相續中昔已曾見出世聖道所破是名由修道所滅惑八不淨地惑者在未究竟行菩薩相續中對障菩薩七地爲無相無功用道所破對障故釋曰七地者即前七地已還故無相無功用道者即八地以上無相者即眞如境無功用者即自然昇進道是名不淨地惑九淨地惑者在究竟行菩薩相續中能障八地以上三地譬金剛定慧所破言究竟者八地以上見境皆同無更別境所未見者故名究竟但方便由有淺深故諸地爲別故分別煩惱有此九種約此煩惱立衆生有四種一凡夫二羅漢三有學四菩薩此四種衆生依無流界由四煩惱故不淨第一衆生由四煩惱故不淨第二衆生由一煩惱故不淨第三由兩煩惱故不淨第四衆生由兩煩惱故不淨第一凡夫由四種惑者前三是隨眠貪瞋癡等後一即止心煩惱由此四故不淨二由一惑者即羅漢由無明住地故不淨三由二惑者謂見諦思惟即有學聖凡學道凡夫由見諦煩惱故不淨有學聖人由思惟煩惱故不淨是名由二惑四由二惑者謂淨不淨即是從初地以上至七地菩薩

由不淨地惑故不淨若從八地以上三地由淨地惑故不淨是名由二惑故言不淨

復次爲現此九種煩惱故立九譬者一爲顯貪欲煩惱故立蓮華化佛譬譬如蓮華初開之時甚可愛樂後時萎悴人猒惡之貪欲亦爾初依塵成後依塵壞故以華譬貪而華壞時化佛出世如貪覆法身二爲瞋煩惱故以蜂爲譬者如蜂若爲他所觸放毒螫人瞋亦如是若心起瞋即能自害復能害他而有甘蜜即譬法身爲瞋所覆故三爲無明惑故立穀中粳粮譬譬如白米爲糠所覆不得受用法身亦爾爲無明𣪊所隱覆故不得現四爲上心三種煩惱立金墮不淨譬譬如淨潔金寶爲糞所塗違逆人心離欲之人亦復如是爲上心煩惱違逆其意故說此譬法身本淨爲上心惑所覆故言不淨五爲顯無明住地故立貧女寶藏譬譬如貧女宅中地下有金寶藏爲地覆故受貧窮苦二乘亦爾爲無明所覆不見佛果故受四種生死之苦六爲顯見諦惑立菴羅樹子譬譬如菴羅子生芽之時必破其皮然後得出皮譬見諦芽譬法身見諦亦爾初見眞理即破此惑法身顯現故七顯思惟惑故立弊帛裹金寶譬譬如敗衣不堪服用身見貞實先來已破聖道對治數數習故思惟煩惱無復勢力譬彼敗衣金如法身爲思惑所障八爲顯不淨地惑立貧女懷王子譬譬如轉輪王子在貧女腹中胎不能汙七地以還煩惱亦爾雖名煩惱而有三德一者無染濁智慧慈悲所含養故二者無過失以不損自他故三者無量功德能成熟

佛法及衆生故若長煩惱即成凡夫不能成熟佛法若斷煩惱即成二乘不能成熟衆生九爲顯淨地惑故立模中金像譬譬如鑄金像未開模時像已成熟水等諸物不能破唯斧等乃能破故八地以上惑亦如是唯金剛心能破究竟故因三種自性爲顯心清淨界名如來藏故說九種如蓮華等譬三種自性者一者法身二如如三佛性合此九譬爲三初三譬法身次一譬如如後五譬佛性云何如此明諸佛法身有二種一正得二正說言正得法身者最清淨法界是無分別智境諸佛當體是自所得法二正說法身者爲得此法身清淨法界正流從如所化衆生識生名爲正說法身正說法身又有二種一深妙二麤淺爲安立此二道理一深妙者爲安大乘道理二麤淺爲二乘人說此道理復次第一義諦爲安立菩薩甚深法藏約眞俗二諦安立二乘十二部等種種法藏釋曰一正得法身者體是眞如世間無物可爲譬者故還取花中佛像爲譬二正說深妙法身者以眞如一味故故取蜂家蜜爲譬三麤淺正說法身者以顯眞俗種種義味故故取糠中米爲譬由此三譬顯諸佛正得法身正說法身是三法身遍滿攝藏一切衆生界無餘故故經說無一衆生出如來法身外者如無一色出虛空外者故次金墮不淨一譬譬如如者如如有三義故取金爲譬一者性無變異二者功德無窮三者清淨無二自性亦如無變異故功德亦如無增減故清淨亦如無染汙故故曰如如是眞如如在一切邪定聚及一闡提

諸衆生中本無差別若至客塵滅後說名如來藏故說一切衆生爲如來藏能藏如來不得顯現爲顯此清淨無二故佛說此經文殊師利諸佛已出離於我取根本由此自性清淨應一切衆生清淨是自性清淨與衆生清淨無有二故爲顯此如故說金寶譬後五譬佛性者佛性有二種一者住自性性二者引出性諸佛三身因此二性故得成就爲顯住自性故說地中寶藏譬此住自性佛性者有六種德故如寶藏一者最難得佛性亦爾於無數時節起正勤心因福德智慧滿足莊嚴方始顯現故譬如意寶藏由勝因乃感二者清淨無垢由佛性與煩惱不相染故是故譬如意寶不爲不淨所汙三者威神無窮明六神通等功德圓滿故如意寶亦爾隨意能辨

故說寶藏譬四者能莊嚴一切世間功德善根於一切處相稱可故如意寶亦爾能爲世間種種莊嚴具五者最勝於一切法中無與等故亦如如意寶物中最勝故說寶藏爲譬六者八種世法中無有變異爲十種常住因故眞寶亦爾雖燒打磨不能改其自性故取寶藏以譬住自性佛性二者引出佛性從初發意至金剛心此中佛性名爲引出言引出者凡有五位一能出闡提位二能出外道位三出聲聞位四出獨覺位五出菩薩無明住地位此法身能破煩惱殼其體顯現故第六說菴羅樹芽爲譬如彼樹芽能破皮肉得出生爲大樹王故說引出佛性如菴羅樹芽能生大樹王故爲約此兩因故佛說三身果一者因住自性佛性故說法身法身有四種功

德是故第七說敗帛裹眞金譬四功德者一自性有如金本有非所造作二清淨如金本淨塵垢不能染汙三爲一切功德所依處如金能成種種貴物故四平等所得謂一切衆生並同應得如金無的主衆人共有隨其功力修者即得故說法身猶如眞金二者因引出佛性故說應身應身有四種功德是故第八說如貧賤女人有轉輪王胎四功德者一依止依止者三十七道品是所依止二者正生謂欲得應得即是未知欲知根三者正住謂正得即是知根四正受用即知已根合此四義名爲應身如胎中轉輪王子亦有四義一以宿業爲依止二未得王位欲得如初生三正得王位如住四得已不失如受用是故應身以胎中轉輪王爲譬三者因引出佛性復出化身化身者有三事一有相如水中月以影相爲體故二由功力以宿願所作故三有始有終故第九立模中佛像爲譬釋曰三義者一有相貌譬如月影但似而不眞實化身亦爾非實體故二由人工造作者譬化身宿願所起三明有始有終者譬化身隨緣變化故能有始有終復次以三義故顯此三身初甚深義顯於法身甚深者體微細故此法身具足五相五種功德五相者一者無爲相離生老等四相過失故二者無一異相眞與俗諦不一不異復有二種一約法辯二就人論約法辯不一不異者爲眞通故不可言異以俗別故不得言一如螺白色螺之與色不一不二若言異者見取螺白色時不應得於螺解若言一者不應有香味觸異但應是

色二約人論眞俗不一不異者若眞與俗一凡人見俗則應通眞若通眞者應是聖人以不見眞故故知不一若言異者聖人見俗不應通眞若不通眞即是凡夫以聖人見故不得爲異是故不一不異三離二邊相者有六種中道故能出離六種二邊何者爲六一者執可滅滅二者執可畏畏三者執可執執四者執正與邪五者執有作無作六者執不生同生一執可滅與滅者有人謂言一切諸法畢竟可滅是名一邊畢竟滅盡是名爲空復是一邊因此二邊偏執而生怖畏爲離此二邊偏執故佛說諸法不有故非可滅不無故非滅非滅非不滅是名中道故佛立虛空譬所以寶頂經云迦葉譬如有人怖畏虛空椎胷叫呼作如是言善友汝等爲我除此虛空除此虛空迦葉於汝意云何此空爲可除不迦葉言不可世尊佛言迦葉若有如是沙門婆羅門怖畏性空我說是人失心狂亂所以者何迦葉一切諸法並是說空方便若畏此空云何不畏一切諸法若惜諸法云何不惜此空問曰此經爲顯何義答曰爲示一切諸法本性非有故說法空非關法滅然後得空故於空性不應生怖是名離可滅滅二邊顯非能滅所滅中道二執可畏畏二邊者以分別性所起色等六塵執爲實苦是爲一邊生怖畏心復爲一邊此是因依他性執分別性於中計有實苦而生怖畏爲離此二邊偏執欲顯中道故佛以畫師爲譬迦葉譬如畫師作羅刹像像甚可畏畫師見像自生怖畏覆面敢看失心顚狂迦葉如是凡夫由自所作

色等諸塵流轉生死於如是法不能通達如實道理此譬爲顯何義爲明色等諸塵非是實有但以妄想分別所作如彼畫師自分別作羅刹惡像見還生怖是人亦爾自於空中而生怖畏釋曰初一譬約聲聞小乘說此第二譬約大乘說云何如此以小乘人說眞如中不數習故故生怖畏大乘人能數數習空故不生畏如師子子聞師子吼不生怖畏若不了分別依他二性執爲實有故被染汙三可執執二邊者分別可執與能執以爲實有爲離此二邊故經中佛以幻師爲譬迦葉譬如幻師作諸幻像所作虎等還食幻師迦葉如是觀行比丘隨觀一境顯現唯空故實無所有虛無眞實云何能得離此二邊由依意識生唯識智唯識智者即無塵體智是唯識智若成則能還滅自大意識何以故以塵無體故意識不生意識不生故唯識自滅故意識如幻師唯識智如幻虎以意識能生唯識故唯識觀成還能滅於意識何以故由塵等無故意識不生譬如幻虎還食幻師如提婆法師說偈言

意識三有本　諸塵是其因
若見塵無體　有種自然滅

四邪正二邊者正者通達位中眞實觀行分別爲正未通達前分別爲邪爲離此二邊故以兩木生火爲譬如經中說迦葉譬如二木相揩即能生火火生之時還自燒木如是正相眞實觀行與邪相治生聖智根智根若成還除邪正二分別故譬如火生還燒兩木兩木若盡火亦無依邪正不二故言中道五有

作無作二邊者有作者有人執言欲修智慧必先作意然後事成無作者有人執言智慧無事無能何以故由解惑相對由解生故惑自然滅非解能除故說智慧無事無能爲離此二是故立於油燈爲譬如經云迦葉譬如燃燈燈光既起黑暗即滅而彼燈光雖不作意言能滅暗暗由我滅而必因於光起暗方得滅是故燈光雖不作意不無事能智慧亦爾不作是意我能滅惑而亦非不由智慧生惑便除滅故知智慧不無事能若說作意我能滅惑是名增益即有作邊若說智慧起時無明自滅不由智慧是名損減即無作邊爲離此二邊故說智慧生不作意非不作意非作故不增非不作故不滅是名中道六不生同生二邊者一不生執者譬如凡夫相續中煩惱恒起未曾生道由惑礙故未來亦爾故知永不解脫即是一邊二同生者明諸惑於無始長時本有若對治道與惑同時起者可能滅惑若道始生此道力弱不能滅惑故知永不解脫爲離此二邊是故佛說第二燈譬迦葉如嶮暗山巖及廟堂房舍無數千年暗在其中未曾有人燃燈照了設有人能於中燃燈得成以不答言得成迦葉此中諸暗得作念言我住此已久我今不去是暗能作此意以不不可世尊何以故燈光既成不得不去迦葉如是煩惱及業從無數劫來在眾生相續中若能生一念正思惟者則久劫煩惱悉皆自滅迦葉是燈光者即譬聖無分別智黑暗者即譬眾生煩惱業由此燈譬破道不生執何以故以道依因緣生故若因緣未合

道不得生因緣具者道即得生由如燃燈後方暗滅暗滅譬者破同生執以暗分羸弱故可滅是無顛倒境界故以白淨最強有眞實境無顛倒故是名離六種二邊顯六種中道四離障相者障有三種一煩惱障能離此障得慧解脫阿羅漢二禪定障由離此故得俱解脫阿羅漢及獨覺等三一切智障是菩薩道所破離此障故得成正覺如來法身在三位中雖有三障非所染汙五法身界清淨相者凡有四譬譬各四義初四義者法身不改如金如如清淨如水第一義諦無相如空大般涅槃顯了如覺二四義者神通轉變如金慈悲潤澤如水自性不捨衆生如空般若解淨如覺三四義者因本清淨無染如金勝道洗浣如水解脫無累如空果體顯現如覺四

四義者樂性利益如金淨體清潔如水常德無壞如空我義無著如覺問曰此五相各顯何義答曰初無爲相者爲顯種類義何以故如來法身以無爲爲種類相故二無別異者爲顯相義明如來相者應知不一不二爲相故三離二邊相者爲顯足跡義足者即菩薩一切聖道跡者聖道所依止處捨離二邊能依中道之理得至法身故四離一切障相者爲顯法身功德無諸染汙智障永度故五清淨法身相者顯法身果無垢澄寂故復次五相次第義應知初無爲相者顯常住二無別異相者顯眞實義三離二邊相者顯對治義四離一切障相者顯解脫義五法界清淨者顯自性清淨義如是相生亦得從前向後從後向前故復次五義次第者一自性故說無

爲二無分別故說不一不二三聖智境界故說離二邊四自性清淨故說離一切障五究竟成就故說法界清淨是名五相復次五德者一不可量二不可數三不可思四無與等五究竟清淨一不可量者有四義一由時節久故不可量二功用大故不可量三無餘不足故不可量四無中間故不可量如佛問舍利弗汝能如量通達如來功德不舍利弗言不能世尊又問汝云何得信如來功德舍利弗言我今依聲聞能觀見如來戒等功德無處不生希有譬如有人行天園路見寶莊嚴樹生希有心我今亦爾世尊譬如有人在大城外見彼諸人出入無不可憐作如是計此城中人皆應可憐我亦如是依聲聞故能觀如來戒等功德無非希有以信知故二不可數者是不可量功德爲一爲多其數無窮過恒沙數如馬先行經中說偈

若人有千頭　頭頭有百口　口口百言舌
舌舌百言聲　十力等一分　窮劫說不盡

三不可思者非覺觀境界故四無與等者不與聲聞獨覺菩薩三乘等共得故五究竟清淨者無明住地永滅無餘故是名法身五德復次應身者勢用廣大故此身本有三德一大般若二大禪定三大慈悲大般若者無分別聖智是其體相大禪定者無作意是其體相已離出入意故大悲者能拔能救是其體相如衆生意令得圓滿故須此三一爲法樂二爲六通三爲拔濟是故大悲爲拔三惡道苦安置人天大定能顯六通令生信樂般若爲受法樂能成熟解脫是名應身復次化身

者大悲爲本禪定爲變現般若能令有五種能一令生猒怖二令入聖道三令捨昔執四令信樂大法五令受大菩提記此三大法在因地中熏修如如安立本願由此本願至道後時隨於三身能作利益衆生之事是故出現五濁世中事有十四一現本生事二現生兜率天三從天下處中陰四入胎五出胎六學伎能七童子遊戲八出家九苦行十詣菩提樹十一破魔軍十二成佛十三轉法輪十四般涅槃此十四事現五濁世至衆生盡此十四事爲五因緣一爲說無常苦無我空涅槃寂靜由此正說音聲能令衆生於三有中而生怖畏二生怖畏已令入二乘聖道三入聖道已生究竟涅槃心爲破如此增上慢心故說大乘法華等眞實法教令諸衆生捨本所執攝取慈悲般若方便四攝已於無上乘中而成熟之五成熟已授其無上菩提道記是名化身事復次依此三身隨一一身各有一德法身微細故甚深是其德應身威神具足故廣大是其德化身能濟度凡夫等諸衆生故和善是其德復次此三身者恒能生起世間利益等事故說常住常住者依十種因緣十者一因緣無邊二衆生界無邊三大悲無邊四如意足無邊五無分別智無邊六恒在禪定無散七安樂清涼八行於世間八法不染九甘露寂靜遠離死魔十本性法然無生無滅一因緣無邊故常者無量劫來捨身命財爲攝正法正法既無邊際無窮無盡還以無窮之因感無窮果果即三身故得是常二衆生無邊故常者初發心時結四弘誓起

十無盡大願若衆生不可盡我願無盡衆生若盡我願乃盡衆生旣其無盡是故化身常在世間教導衆生無有窮盡三大悲無邊故常者若諸菩薩分有大悲尚能恒救衆生心無齊限久住生死不入涅槃何況如來衆德圓滿常在大悲救拔恒恩豈有邊際是故言常四四如意無邊故常者世間有得四神足者尚能住壽四十小劫何況如來爲大神足師而當不能住壽自在億百千劫廣化衆生是故名常五無分别慧無邊故常者遠離生死涅槃二執一向與第一義諦相應不動不出故知是常六恒在禪定故常者世間有人得禪定者尚能不爲水火燼溺刃箭所傷何況如來常在禪定而應可壞是故名常七安樂清涼故常者安樂即是金剛心能除無明住地最後念無常苦以無苦故故名安樂佛果顯成故名清涼是解脫道故名爲常八行於世間八法不染故常者佛身雖復在於道前生死相應而不爲彼煩惱所染無妄想緣故是常住九甘露寂靜遠離死魔故常者甘露令人長仙不死金剛之心能除無明最後念惑故得佛果常樂常樂故寂靜寂靜故遠離死魔離死魔故是常住法十性無生滅故是常者法身非本無今有本有今無雖行三世非三世法何以故此是本有非始今有過一世 法是故名常問曰佛說大乘諸經一向皆言顯諸法空如雲夢幻煩惱能障故以雲爲譬一切諸業不眞實故以夢爲譬一切五陰果報煩惱業所起故故以幻爲譬前說此經顯於此義云何更說一切衆生皆有佛性

答曰已如初說五種功德除五過失明有佛性是故言有復次此九種譬爲顯佛性有五義應知五義者一眞實有二依方便則可得見三得見已功德無窮四無初不應相應殼釋曰無初者謂煩惱業報並皆無始故言無初不應者由此三故違逆法身故言不應相應者由依法身得起此三故說相應殼者此三能藏法身故名爲殼五無初相應善性爲法者釋曰無初者以性得般若大悲禪定法身並本有故故言無初體用未曾相離故言相應是名無初相應善性爲法者法身自性無改由般若故性有威德由禪定故性能潤滑由大悲故故稱善性爲法如是九譬釋無前後際變異義竟二無染淨變異者法身不爲生死陰界入等所汙故言無染非智數所作故言無淨三無法變異者法身無生故非起成非起成故非是始有不論變異四無老變異者法身無動轉故無所改異故言無老五無依住變異者若法有依有住即有變異法身不由他故無依無所的在故言無住六無滅變異者法身常住不可破壞故言無滅變異是名無變異六種別義究竟復次合六爲三者一前後寂靜謂無前後際異二無流即無染淨異三無爲謂無四相生住滅等故無有變異是故一切妄想諸法有三變異一果報盡故變異二對治所破故變異三剎那念念滅故變異法身不爾離三過失故一前後寂靜故無果報盡變異二無流故無對治破變異三非有爲法故無念念壞變異故名無變異

辯相分中無差別品第十

復次無差別義應知無差別者此如來性已至極清淨位若略說是無流界中約如來性有四義因此四義故立四名約於四人顯以四德四義者一者一切佛法前後不相離二者一切處皆如三者非妄想倒法四者本性寂靜釋曰一切佛法前後不相離者如勝鬘經說世尊如來藏不空過恒沙數等不相離不捨智不可思惟諸佛功德故知如來藏由如來功德故不空不空者即明佛具足一切功德故此性一切處皆如者一切諸法無自性故如無上依經說一切衆生有陰界入勝相種類內外所現無始時節相續流轉法然所得至明妙善以是義故故知一切處皆如非妄想顛倒法者如解節經中說佛告無盡意菩薩善男子如來性者是眞實諦若如來出世及不出世性相常然非虛妄法由此經故知無妄想倒法名眞實諦本性寂靜者如文殊師利遍行經說佛言文殊師利諸佛如來本性自般涅槃不生不滅以是義故故知本來自性寂靜復次立四名者一由佛法不相離故說名法身二由性一切處如故名如來三由無虛妄顛倒故名眞實諦四由本來寂靜故名般涅槃是四義四名於如來性無有差別故說無差別相復次約四人者一者非身見衆生境界由此眞性是邪執對治故爲身見人說名法身問曰云何對此人以眞如名法身答曰是諸凡夫色等諸陰無有此性強橫執有我及有我所由此人法二執染汙其心身見滅處是甘露界不能信樂何能

通達如來法界若見此界身見執滅雖復身見已除未除此界恒爾是故此界乃名眞身凡夫所執既非眞實故不俱在不得名身爲對如是身見凡夫立名爲身二者對顚倒人說名如來顚倒人者謂二乘人如來常住應修應行而翻倒修無常想等何以故此修依於虛妄境起故名倒修樂我淨等亦復如是由倒行故一切二乘不能進修得與如來道果相稱是故常等眞如非其境界此眞如者不如無常等世間對治故此眞如非如中有如無非如亦如二乘如者是非如中如無非如中非如云何如此二乘之人約虛妄觀無常等相以爲眞如此虛妄觀唯因中有果地則無是故此如或成或壞因中則成果地則壞菩薩如者離於虛妄約眞性以觀眞故如此如於因果中二處無異故唯成不壞是故二乘人如逐其定滅去而不來菩薩如者因果恒有去來不異捨因到果故稱如去從果出用故曰如來是故如來非二乘境界故對二乘立如來名三者對散動心人說名眞諦眞如者是無增減法散動心人者始行大乘菩薩迷如來藏有二種人一者唯信滅除諸法名之爲空一切諸法未分析時是名爲有若分析竟乃名爲空二者謂有實法名之爲空我今應修應得此二人者迷如來藏前則執無故迷後人執有故迷如來藏者道理何相如偈說言

無一法可損　無一法可增　應見實如實
見實得解脫　由客塵故空　與法界相離
無上法不空　與法界相隨

如來性者自清淨故能染客塵者自性空故故言無一法可損眞如者與清淨因不相離過恒沙數等不捨智不可思惟諸佛功德恒相應故故言無一法可增若法無因此無法觀眞如空以餘法有故觀如不空故言眞如亦空不空何以故以離增減二邊故無一法可損故是空無一法可增故非空若作是觀名眞實觀故得遠離增減二邊爲始行菩薩不能得見此藏理故爲對此人說眞實諦從初地至十地是其境界觀於此理行十地行是故非關始行境界四者對十地菩薩說名涅槃唯佛一人能得涅槃餘諸菩薩不能至故如勝鬘經說世尊由得涅槃故世尊成就如來阿羅訶三藐三佛陀得一切無量不可思惟究竟清淨諸佛功德是故涅槃四種功德無差別相復次四功德者一一切功德二無量功德三不可思惟功德四究竟清淨功德由得涅槃故成如來是故如來與於涅槃無有差別何以故若離佛者無得涅槃若離涅槃無得佛故釋曰功德者初一切功德即是第八不動地位無分別無穿漏無中間自然成菩薩聖道恒相應故諸佛如來無流界中一切功德皆得成就二無量功德者是第九善慧地位無數禪定陀羅尼門海能攝無量功德智所依止故無量功德皆得成就三不可思惟功德是第十法雲地位一切如來祕密法藏證見明了智慧所依故故不可思惟皆得成就四究竟清淨者一切惑及習氣一切智障已滅盡故由滅盡智障故究竟清淨功德圓滿成就涅槃與此四功德相攝不

相離故唯佛得涅槃餘人未得是故如來性於此四義四名四人四德無有差別故言無差別德以是因緣此自性等十相爲顯三義一顯本有不可思議境界二顯依道理修行可得三顯得已能令無量功德圓滿究竟故造斯論

佛性論卷第四

音釋

煗（乃管切與暖同）萎悴（萎邑危切枯也悴秦醉切瘠也）螫（施隻切蟲毒也）鑄（之戍切鎔也）浣（胡玩切濯垢也）跌（徒結切蹉跌也）燼（徐晉切火餘也）

大乘成業論

唐沙門玄奘奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘成業論

世親菩薩造

唐沙門玄奘奉制譯

如處處經中世尊說三業謂身業語業意業此中有說身所造業故名身業語即是業故名語業此二皆用表與無表爲其自性意相應業故名意業此業但以思爲自性今於此中何法名表且身表業形色爲性緣此爲境心等所生誰之形色謂身形色若身形色何故前言身所造業故名身業謂總名身一分攝故名身形色依身大種而發生故名身所造以總身言於別亦轉如世間說居邑住林何緣復說緣此爲境心等所生爲欲簡彼脣等形色彼非緣彼心等所生以緣言音心等生故又爲簡彼宿願心等所引形色彼非緣

彼心等所生餘異熟因心等生故何故名表此能表示自發業心令他知故為顯此義故說頌曰

由外發身語　表內心所思　譬彼潛淵魚鼓波而自表

形色者何謂長等性何者長等謂於彼生長等名想此攝在何處謂色處所攝今應思擇長等為是極微差別猶如顯色為是極微差別積聚為別一物遍色等聚設爾何失長等若是極微差別應如顯色諸色聚中一一細分長等可取若是極微差別積聚此與顯色極微積聚有何差別即諸顯色積聚差別應成長等若別一物遍色等聚一故遍故一一分中應全可取於一切分皆具有故或應非一於諸分中各別住故又壞自宗十處皆是極微積集又應用助食米齊宗執實有分遍諸分故即於和合諸聚色中見一面多便起長覺見一面少便起短覺見四面等便起方覺見諸面滿便起圓覺見中凸出便起高覺見中坳凹便起下覺見面齊平起於正覺見面參差起不正覺如旋轉輪觀錦繡時便生種種異形類覺不應實有異類形色同在一處如諸顯色若許爾者應於一一處起一切形覺然無是事是故形色無別有體即諸顯色於諸方面安布不同起長等覺如樹蟻等行列無過若爾云何於遠闇處不了顯色了形色耶如何不了樹等形色而能了彼行列形耶然離樹等無別行列或於遠闇諸聚色中若顯若形俱不能了雖復能取而不分明疑是何物此何所見由是應知但取顯色由

遠闇故見不分明故表是形理不成立
有說身表行動爲性緣此爲境心等所生何緣復說緣此爲境心等所生爲欲簡彼脣等搖動彼非緣彼心等所生以緣言音心等生故云何名行動謂轉至餘方此攝在何處謂色處所攝何緣知此轉至餘方謂差別相不可知故此理不然如熟變物雖纔觸火光雪酢等諸熟變緣即有差別而不可知彼差別相然彼前後非無有異此亦應然如長薪草衆分相似各別生焰雖有差別而不可知彼差別相然彼衆分非無有異此亦應然若熟變物纔觸緣時諸熟變相不即生者彼於後時亦應亦生緣無異故若長薪草衆分相似非分分中別生焰者彼焰應無由彼別故形量照明炎熱差別是故不應以差別相不可知故便謂即此轉至餘方應審了知彼差別相若謂滅因不可得故知即此法轉至餘方此亦非理如心心所聲燈焰等有何滅因而念念滅餘亦應爾滅不待因若言心等亦有滅因謂唯各別自無常相若爾何故餘不許然餘既不然此云何爾故知心等滅不待因心等既然餘亦應爾若餘法滅不待因者薪等未與火等合前彼色等性應不可取如合後位後亦應如前位可取如何風手未觸未執燈鈴已前燈焰鈴聲分明可取非於後位然焰聲滅不待風手薪等亦然不應爲難又若薪等由火等滅彼色等性不可取者纔觸無間應不可取彼纔觸時有差別故又彼外緣無差別故諸熟變物下中上品諸熟變相差別生時由彼爲因後後生起前前滅壞誰

復爲因不應此法由彼故生即此復由彼法故滅二相違法非共一因世極成立故有爲法不待滅因任運自滅如前可取不可取者應知相續隨轉滅壞差別之相有微增故又若滅法亦有因者是則應無無因滅法心心所等如待因生滅亦應爾非離心等別有無常世共成立又因異故滅應差別如火光雪酢等異故熟變差別又已滅法應更可滅許有因故猶如色等是故滅法決定無因滅無因故纔生即滅故知無有轉至餘方若謂生因不可得故知即此法轉至餘方此亦非理有生因故謂前與後而作生因如前念心與後念心前念熟變與後熟變乳與其酪葡萄汁與酒酒復與酢等故無少法轉至餘方轉相既無何有行動又若有住則無行動既無行動彼應常住法若無住亦無行動纔生即滅無動義故若爾現見行動者何餘方所見非即本物何緣知彼非本物耶由彼彼方新新生故如草火焰及如影行非此方影餘方可見形質不動日等光明遠近迴轉便見彼影或長或短或移轉故又障光明少分生故有反詰言何緣微難至餘方義且如何知餘方所見非即本物此亦應引前理爲證謂若有住則無動等又外火等緣無差別而於後時差別可取由此證知念念各別又若以證異因無故謂餘所見還是本物既無有因證即本物何緣不謂非本物耶由此二義應俱不定故至餘方義有成立日出論者作如是言諸行實無至餘方義有爲法性念念滅故然別有法心差別爲因依手足等起此法能

作手足等物異方生因是名行動亦名身表此攝在何處謂色處所攝若爾何緣不許眼見如諸顯色既非所見不表示他如何名表復云何知此法實有云何此法能令自身轉趣餘方別異而起若言由心差別所生風界即應如是風界其性是動足能爲彼異方生因何乃離風執有動法又草葉等離外風界無別動法云何移轉然諸風界搖觸等生其性能動即應許彼能令手等轉餘方生何勞別執若體若用俱不極成能動法性若不爾者即心差別所生風界能爲手等異方生因應是身表如是風界無所表示云何名表又許觸處是善不善便非釋子若不爾者即心差別能令自身餘方生起即身生起應是身表是則身表應假非實自身多法合爲體故又無表示云何名表香等不能表示他故又許香等是善不善便非釋子若不爾者即心差別所生顯色應是身表顯色非心差別所起自種子風差別生故又許顯色是善不善便非釋子若此顯色體非身表此餘方生應是身表大愛任汝於此表業盡力所能勤加轉計然此非因功力能成何乃於中徒生勞倦誰能成立生別有體此所執生非如色等是所現見非如眼等是能現見何緣知有又不可見云何名表前說不能表示他故又若顯色是善不善可說此生爲身表業然諸顯色非善不善前已說故生亦應然是故定無身實表業若爾身業應唯無表此無表名爲自何法謂法處攝律儀色等云何欲界有善無表離表而發若欲界中有此無表復有何

過應隨心轉如在色界是則餘心及無心位應無律儀不律儀等若謂受時要期發語所引發故無斯過者說戒經時默無所說亦無要期如何獲得虛誑語罪又應無有無記身業以無表業唯二種故又亦應無一剎那頃善惡身業以諸無表定相續故謂若輕心不發無表重心所發決定相續雖彼隨情計度實有身語業色而不應成善不善性所以者何彼說色業於命終位必皆捨故如何由此能得當來愛非愛果有作是言此何非理謂過去業其體實有能得當來所感果故此於癰上更復生癰謂執過去業體實有先有後無名爲過去如何可執其體實有若爾世尊何故自說

業雖經百劫　而終無失壞　遇衆緣合時　要當酬彼果

無失壞言爲顯何義顯所作業非無果義由後半頌證此義成誰不信受善不善業雖經久遠而能得果但應思擇如何得果爲由相續轉變差別如稻種等而得果耶爲由自相經久遠時安住不壞而得果耶若由相續轉變差別而得果者義且可然若由自相經久遠時安住不壞而得果者應言此業經久遠時體不謝滅而能得果若謂此業非自相無名爲謝滅然由此業無復作用名謝滅者如何此業無復作用由更不能引當果故何緣不能更引當果此於彼果已曾引故不可於果引而復引如法已生不重生故何緣不引餘等流果以等流果無分限故豈不此果亦現在時已曾引故不須重引業體不滅常應

現在何不常引所得果耶豈不前言不可於果引而復引如法已生不重生故如何復難前雖有言而未釋難業體恒有應如中際常名現在常能引果應如初際恒復可生若謂過去業體雖有而無作用故非現在非現在故不能引果此亦不然既恒有體應如現在恒有作用又汝所宗過去諸法有與果用何非現在若謂現在唯依諸法取果用說理亦不然用義同故應俱現在過去諸法無取果用名過去者有與果用應名現在此用盡時應名謝滅是則諸法滅而復滅如是亦應生而復生故彼宗義理不成立又法如何名能引果謂安立彼令當生故諸漏盡者最後剎那應不引果後不生故是則此念應非現在不應更滅入於過去初現在時已無作用如何後時說名謝滅若雖無用而更滅者是則過去復應須滅若滅已復滅應生已更生便有自違前所說過若謂此念雖有能生後果作用而緣闕故後果不生此亦非理果必不生如何知有能生作用應言此念違順二緣有非有故雖從因生而無作用能生後果是故彼宗如是種類能引果義理必不成由此但應於果種子能長養故名能引果又彼宗說過去未來體皆實有未來何故非如現在能引果耶若一切時一切物有何待何物體非有故而經言遇眾緣合時當酬彼果又彼應說誰於何位於誰有能言安立彼令當生故名能引果以一切時一切有故是故所言謂過去業其體實有能得當來所感果者理定不成若爾應許由善不善身語二業蘊相

續中引別法起其體實有心不相應行蘊所攝有說此法名爲增長有說此法名不失壞由此法故能得當來愛非愛果意業亦應許有此法若不爾者餘心起時此便斷滅心相續中若不引起如是別法云何能得當來世果是故定應許有此法若於先時誦習文義後經久遠復生憶念又於先時於諸境界數見聞等後經久遠於彼境中還生憶念於何剎那引起何法由此後時還生憶念又先趣入滅定等心引起何法由此後時還從定起生出定心又紫礦汁染枸橼華彼二俱滅引起何法後結果時瓤生赤色故離彼許身語二業所引別法但應由思差別作用熏心相續令起功能由此功能轉變差別當來世果差別而生如紫礦汁染枸橼華相續變至後結果時其瓤色赤內法熏習應知亦爾又何不許身語二業熏心相續以身語業由心引成善不善故不應由心成善不善於果相續能與當來愛非愛果非餘造業餘受果故若所作業體雖謝滅由所熏心相續功能轉變差別能得當來愛等果者處無心定及無想天心相續斷如何先業能得當來愛非愛果有作是說於此生中先所熏心必還相續故得當來愛非愛果既已間斷何因能續入定心作等無間緣故能令續彼久謝滅云何能作等無間緣如破過去業能得果此亦同彼應如理破故出定心不應續起有作是說依附色根種子力故後心還起以能生心心所種子依二相續謂心相續色根相續隨其所應豈不經說意法爲緣生於意識云何離意

而意識生應知意種或時名意以於因中立果名故如於所觸立饑渴名如何一一心心所法從二種子相續而生不見芽等從種生法有如是事可藉多緣生於一果無從二種有一果生若爾還應不免前過謂無心定及無想天心相續斷如何先業能得當來受非愛果是彼宗過何謂彼宗謂執此位全無心者若說此位是有心者即無斯過如尊者世友所造問論中言若執滅定全無有心可有此過我說滅定猶有細心故無此失彼復引經證成此義如契經言處滅定者身行皆滅廣說乃至根無變壞識不離身今此位中許有何識有說此有第六意識豈不經說意法爲緣生於意識三和合觸與觸俱起有受想思云何此位得有意識而無三和或有三和而無有觸或復有觸而無受想由是說名滅受想定有作是釋如何世尊說受緣愛而一切受非皆愛緣觸亦應爾非一切觸皆受等緣世尊餘經自簡此義謂無明觸所生諸受爲緣生愛曾無有處簡觸生受無簡別故非爲善釋有別釋言三和觸者三事有力合故觸生於此位中三事無力可能生觸及生受想由入定心所厭壞故正在定位尚無有觸況有受想故此位中唯餘意識無諸心所若爾此位意識是何爲善爲染爲無記性設爾何失若善性者如何善性非無貪等善根相應設無貪等善根相應如何無觸若謂由善等無間緣所引發故此識善者理不應然善心無間生三心故又善根力所引善心無因能遮無貪等故又無善根應不成善然此滅

定如滅是善若染性者如何染性不與貪等煩惱相應設與貪等煩惱相應如何無觸如佛於彼十問經中自作是說所有受蘊想蘊行蘊皆觸爲緣又無想定尚不許染況滅盡定若是無覆無記性者爲異熟生爲威儀路爲工巧處爲能變化設爾何失若異熟生如何有頂定心無間此下八地中間懸隔而起欲界異熟生心如何復從此心無間而得現起不動等心如摩訶俱瑟祉羅契經中作如是問出滅定時當觸幾觸答言具壽當觸三觸謂不動觸無所有觸及無相觸又異熟心宿業所引有何道理由滅定前要期勢力令彼出定時限不過復有何緣要於有頂緣滅爲境定心邊際欲界宿業習氣所引異熟果心方得現起非於前位又以何緣於此所起異熟生色斷已不續異熟生心斷而更續若威儀路或工巧處或能變化如何此心緣威儀等無觸而能有所造作又許所修九次第定及八解脱體皆是善不應此位現起染汙或無記心又用有頂緣滅爲境寂靜思惟定爲依止方能現入滅受想定如摩訶俱瑟祉羅契經中依滅盡定作如是問幾因幾緣爲依能入無相界定答言具壽二因二緣爲依能入無相界定謂不思惟一切相及正思惟無相界若滅定中有意識者此緣何境作何行相若緣滅境作靜行相如何非善設是善者如何不許與無貪等善根相應設許相應如何不許觸爲緣起若緣餘境作餘行相如何入滅定心無間起散亂心而不違理設自計度有餘無記由此二因亦不應理是故汝

等不如實知阿笈摩義縱情妄計第六意識滅定等有由是而執此位有心若爾云何許滅定等諸無心位亦有心耶應如一類經爲量者所許細心彼位猶有謂異熟果識具一切種子從初結生乃至終没展轉相續曾無間斷彼彼生處由異熟因品類差別相續流轉乃至涅槃方畢竟滅即由此識無間斷故於無心位亦說有心餘六識身於此諸位皆不轉故說爲無心由滅定等加行入心增上力故令六識種暫時損伏不得現起故名無心非無一切心有二種一集起心無量種子集起處故二種種心所緣行相差別轉故滅定等位第二心闕故名無心如一足牀闕餘足故亦名無足彼諸識種被損伏位異熟果識剎那剎那轉變差別能損伏力漸劣漸微乃至都盡如水熱煎引燒發力漸劣漸微至都盡位識種爾時得生果便初從識種意識還生後位隨緣餘識漸起即前所說異熟果識攝藏種種諸法種子彼彼餘識及俱有法善不善性數熏發時隨其所應種力增盛由此相續轉變差別隨種力熟隨遇助緣便感當來愛非愛果依如是義有說頌言

心與無邊種　俱相續恒流　遇各別熏緣
心種便增盛　種力漸次熟　緣合時與果
如染枸櫞花　果時瓤色赤

世尊依此於解深密大乘經中說如是頌

阿陀那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

能續後有能執持身故說此名阿陀那識攝藏一切諸法種子故復說名阿賴耶識前生

所引業異熟故即此亦名異熟果識若不許有此異熟識復有何識能執持身非有餘識能遍持身乃至命終恒不捨故又何處蘊煩惱隨眠對治生時可名能斷若言蘊在能對治心此不應理如何隨眠煩惱隨逐可爲能治又諸有情生無色界染善無漏心正起時有何趣攝異熟法在或應許趣通非異熟及不繫法便與理違又不還果生有頂處爲盡餘漏修對治道無所有處無漏起時於有頂處有何別物自體猶存而不名死非衆同分或復命根離色心等別有實物此二唯於異熟諸蘊相似勢分而假建立相似勢分無別實體如稻稗等相似勢分故定應許異六識身有如上說持種識體即依此識赤銅鍱部經中建立有分識名大衆部經名根本識化地部說窮生死蘊云何此識緣境行相此境行相不可了知云何名識而得如是如執滅定等位有餘識者境界行相難知此亦應爾此識攝在何取蘊中理實應言識取蘊攝若爾經句當云何通如說云何名識取蘊謂六識身又說云何識緣名色識謂六識應知此經別有密意如契經說云何行蘊謂六思身非行蘊中更無餘法此亦應爾說六非餘有何密意且如世尊解深密說我於凡愚不開演者恐彼分別執爲我故何緣愚夫執此爲我此無始來窮生死際行相微細無改變故又以六識所依所緣行相品類麤易了故與諸煩惱及對治道有相應故建立雜染清淨品故體是果識由此比知有種識故諸契經中隨所宜說不說因識與上所說皆相違故

是名說六非餘容意由此已釋餘部經中唯說六識身爲有分識等隨其所應皆無違害又於今時一一部內無量契經皆已隱沒如釋軌論廣辯應知故不應計阿賴耶識定非經說理必有故若爾一身應有二識俱時而轉謂異熟識及餘轉識應如是過若一身中二識俱轉應俱時立二有情身如餘身中二識俱轉此無有失因果二識展轉爲依不相離故又異熟識是餘轉識所熏習故非異身中二識俱轉有如是事故無此失頗有現見種與種果相續異耶現見世間青蓮花等根與莖等相續各異而爲種果此亦應然又縱世間見與不見若不許有阿賴耶識便有如前所說過難故應定許阿賴耶識離六識身其體實有何緣不許我體實有與六識身爲所依止汝所執我其相云何而說能爲六識依止若許我如阿賴耶識生滅相續隨緣轉變與識何殊而執爲我若執我體是一是常畢竟無變如何可說受識等熏爲所依止夫熏習者令彼所熏相續變成功能差別如紫礦汁熏枸櫞華令彼相續功能轉變若無熏習則無轉變差別功能如何先時領智貪等數習異故後經久時念智貪等生起差別又無心位與彼後時我體無別今既無識後意識等從何而生又於識等我有何能而執我爲識等依止若言識等因我故生我體恒時既無差別如何識等漸次而生非於一時一切頓起若謂更待餘因緣助方能生者離餘因緣如何知有我能生用若言識等依我而轉諸法纔生無間即滅既無住義何容有轉

故不應執我體實有與六識身爲所依止又執有我違阿笈摩說一切法皆無有我故汝所執一常實我都無正理但率妄情由此證成但思差別熏習同時阿賴耶識令其相續轉變差別能引當來愛非愛果非如彼說身語業相

若不許有身語二業豈能遺謗三業契經不能遺謗然能如理解釋此經令無過失如何無失解釋此經應除執毒當爲廣說何爲契經說有三業何者是身何者是業何義名身何義名業復以何義名爲身業語業意業問亦如是復以何緣契經唯說身等三業非眼等耶何爲契經說三業者爲顯三業攝十業道勸勵怖多所作者故如略說三學授佛果氏子有執諸業唯身所造非語非意爲顯彼二亦有所造故說三業身謂諸根大造和合差別爲體業即是思差別爲性積集所成是爲身義大造極微積集成故有說種種穢惡集成是爲身義身是種種諸不淨物所依處故若爾天趣應無有身隨作者意有所造作是爲業義能動身思說名身業思有三種一審慮思二決定思三動發思若思能動身即說爲身業此思能引令身相續異方生因風界起故具足應言動身之業除動之言但名身業如益力之油但名力油如動塵之風但名塵風此亦如是十業道中初三業道許身業攝謂殺生不與取欲邪行如何思業而得彼名由此思業能動其身令行殺盜及邪行故思力動身令有所作即名思作如世間說狂賊燒村薪草熟飯思復云何得名業道思

有造作故名爲業復與善趣惡趣爲道通生彼故得業道名或所動身是思業道三種思業依彼轉故又殺盜婬由思業起依身而生隨世俗故亦名身業然此實非善不善性亦隨世俗假立其名爲令世間依此門故於善惡思勤修止作是故假説善不善名若唯思業是善不善何故業道契經中言由身三種故思造業作及增長是不善故能生苦果及苦異熟此經意説能動於身以身爲門身爲依處縁殺盜婬爲境思業爲因能感苦果異熟名身三種故思造業除此餘思名爲意業意相應故不能動發身及語故若爾何縁經説二業所謂思業及思已業即前所説三種思中初二種思名爲思業第三一思名思已業無違經過語謂語言音聲爲性此能表了所欲説義故名爲語能發語思説名語業或復語者字等所依由帶字等能詮表義故名爲語具足應言發語之業除發之言但名語業喻説如前意者謂識能思量故趣向餘生及境界故説名爲意作動意思説名意業令意造作善不善等種種事故具足應言作意之業除作之言但名意業或意相應業名意業除相應言但名意業喻説如前若三種業但思爲體於散亂心及無心位爾時無思如何得有名具律儀不律儀者由思差別所熏成種不損壞故名具律儀不律儀者故無有過思差別者簡取勝思能發律儀不律儀表由此思故熏成二種殊勝種子依二種子未損壞位假立善惡律儀無表齊何當言損壞如是由思差別所熏成種謂從此後不作因

生遮不遮思如先所受誰能損壞如是種子謂若有思能發於表因此棄捨善惡律儀及餘捨因亦能損壞所以不說眼等業者由此經中但說有情加行之業不說諸法作用之業何謂有情加行之業謂隨作者意所造作何謂諸法作用之業謂眼耳等各別功能

佛說三業義深細　我依理教妙辯成

願乘此福濟群生　咸使速登清淨覺

大乘成業論

音釋

凸田結切高起也　坳烏交切不平也　凹烏瓜切與窪同　酢倉故切與醋同　詰契吉切問也　癰於容切癕也　礦古猛切　枸櫞枸俱羽切櫞與專切　瓤汝陽切瓜實也　癹極曄切　稗蒲拜切似穀草也　鍱與涉切

業成就論

元魏天竺三藏毗目智仙譯

清刻龍藏佛說法變相圖

業成就論翻譯記

無量壽優波提舍論

大國將寧必感靈瑞以爲喜兆鄴隍方盛聖降神寶以爲祥徵天親菩薩造業成論出於今世以示太平此乃大魏都鄴安國之兆也法行有時寄必得人興和三年歲次大梁七月辛未朔二十五日驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉潡海高仲密衆聖加持法力資發誠心敬請三藏法師烏萇國人毗目智仙共天竺國婆羅門人瞿曇流支釋曇林等在鄴城內金華寺譯凡四千八百七十二字

業成就論

天親菩薩造

元魏天竺三藏毗目智仙譯

業有三種所謂身業口業意業此是修多羅有人說言身所作業是名身業口言說業是名口業此二皆有作與無作意相應業是名意業此業是思

彼今思量意是何法所有身意皆有形相彼緣身生是何形相是身形相若身形相何因說名身所作業是身總分爲身攝故緣身大生名身作業別中之語於總中說譬如人言於城中住於林中住

彼攀緣生何故言彼遮脣等動及形相故彼心非緣脣等動生非緣形生緣語生故不取前願彼心不緣前願而生異報因緣是故心生何故言意起業心轉他人知故

何者形相所謂長等何者長等謂見長等是何入攝色入所攝

長等爲是微塵色耶爲如微塵共聚集耶爲是一物遍色等耶長等若是微塵色者則彼長等可分分取如色分取若如微塵共聚集者彼色微塵與彼聚集爲有何異彼微塵集無異長者若是一物遍色等者則彼一物遍在長等若一物遍於分分中皆應可取以一切處皆具有故若非一者應分分取阿含十入微塵和集佛法則壞又迦那陀異法則成微塵聚集一面見長則生長知局見短知正見方知周見圓知中出而見則生高知卑見下知齊見正知種種面見則參差知見氍毹錦如如而見則生彼彼形相等知彼異異物

不得一見如色差別
若復意謂一切方處一切形相是義不然如是形相無有異物色亦如是於方處住見長短等如樹鳥蟻義成無過
若如是者云何闇遠而不見色見集形相云何皆見未見形相如樹行等見彼行聚不見形相彼無異物
於聚集中若闇若遠不見二種雖見不了爲是何物彼見何物雖見彼色而不明了應如是知此意形相義不成就
復有人言心緣彼生往古名意攀緣彼生爲是何義遮脣等動何故名往謂向彼方是何入攝謂色入攝
云何知此往彼方去以不異見如彼火雪苦酒日等變熟因緣入已即出未見變異然非不異如然可然傭草木等不見異燄燄非不異初入之時若不變者後亦不變以彼因緣不別異故若薪草等麁細不均燄影明熱皆異不同以不同見向彼方義則不相應
若無滅因何故不得心心數法聲燈皆滅有何因緣餘亦如是彼滅因緣自因緣壞餘法因緣何故不爾又如彼法無有因緣餘亦如是若初入火草木等色如本不異後亦如是不應有異云何燈明鈴等音聲風手初觸即滅即止非此能滅非此能止若如火等木等燒等色等滅等初入出時何故不異以外因緣不別異故熟物不應有微中上初變熟物何因得變因緣唯一能生能滅此非道理非以一因能成二法如是中間更有滅因如前取捨異相續轉應如是知若滅有因無法無

因如心等生

滅法不成以一切法皆有因故滅則無因如彼火雪苦酒日等熟變因緣若滅有因應滅如色如是無法有因緣滅生亦無因見彼異法謂是此法生實有因前心後心如心中間熟變熟變如乳爲酪蒲桃汁酒酒爲苦酒如是無有少法住相住物無行無行則住若如是見彼見何物見此處物豈非見彼處方新彼處方新而見如草然影非彼方影於此處見如日所住如是日者近遠迴轉如影增減迴轉而見日在方處映障不見

若復有人如是難言此何處物是彼前物轉向此方答彼人曰此何處物向義今說如是住物則無有行若不行物則是住等外因緣壞後則異見念念異知若不異知彼物不別知非彼物何不言異如是二種俱不可見如是行住義則不成

實無行住有爲法體念念自壞方中生因起心爲因手足等動得言行意日出弟子作如是說是何入攝色入所攝彼何以故眼所不見如青等色若他人見可得言意他人不見云何言意云何知有云何身中異處動行心風界生此風界動所謂異方因緣而生云何草葉隨風界傾行亦如是異方處生行力不成何用分別

彼如是身方生因者心生風界如是名意云何非意而得言意釋迦子法觸入非善亦非不善彼如是心異方身生此生名意若如是者意唯相貌無有實物身則多分意亦非意味等他人釋迦子法則不如是味等非善亦

非不善心生色故彼得言意非彼心生自風種生釋迦子法則不如是色入非善亦非不善色彼方生意不可得若有彼物供養天得若彼物無天不能與則不可得生物無異誰能成異彼不可得如是色等如眼能見生則不爾既不可見云何言意是先已說如生不生色亦已說

唯有無作是身之業何名無作法入所攝怖畏等色云何無作得言無作若是欲界與心合轉則如色界是則異心及無心時怖與不怖共心俱失若受時勢力後常不失戒經中說比丘默然云何妄語又無記業則不可成無作二種謂善不善彼剎那間無作合轉如彼分別身口業色若善不善二俱不成何以故捨身則斷於未來世愛不愛果則不可得

復有人言過去業有何故不成若過去業於未來世得愛不愛二種果報此則癰上復生癤子過去業有過去者名前有後無若如來說

雖復經百劫　而業常不失　得因緣和合
爾時果報熟

此偈云何能與果報是不失義如是已釋初半偈竟何人不信久遠得果得果何義若相續轉如稻種子若住自相應如是知若住自相能與果者則不失壞應常與果彼無自相故名失壞又不如是作已不作云何不作果不重與何故不與以與竟故不可與已復更重與如物生已不復更生彼同類果何不更與云何果報皆悉與竟生法因緣無如是力盡漏之人後念盡漏不與果報云何後時而

得言滅非如是力能成果報若種子因於果有力得言因力能與果報若何等人有過去者則有未來何故未來不與果報一切時有有何等物於何時無彼如是說若得和合果報則熟此則不然若何人力於何時力是何物力此人此果究竟不成有過去業於未來世得果報者如是不成

復有人言彼善不善身口等業陰相續中離心法熏若說名集若名不失後世則得愛不愛果若意業異心生滅轉若不熏心云何後世而得果報若人讀誦久時憶念彼見等物如是習者以何法熏若念何物彼見誦等後時何處憶念心生滅盡三昧初心既滅後時何處有心生起以紫鑛汁塗彼摩登隆伽樹華彼二共滅如是中間何物染果後赤穰生法中間思亦復如是心相續力熏力轉變後世得果應如是知如紫鑛汁染彼摩登隆伽樹華果中赤穰

身業如是相續熏心故故不得如是彼心與善不善而共相對若其此人作善不善彼人如是愛不愛果與力相應非異相應若復業滅心相續故後世得果云何無心滅盡三昧及無想心相續心斷前業果報即彼身上於後時生

復有人言彼熏於心相續而得彼滅三昧何處相續三摩跋提初心因緣云何久滅云何因緣我先已說過去得果何處如是心中間生

復有人言色根種子彼種上得心心數種二處依止謂心身中色根身中如是次第如心

緣法而生意識中間無心彼云何生彼有種子得言意根應如是知說因爲果如飢渴觸心心數法云何皆有二種種子一種子中無二種芽不見如是一因緣中不見多生彼過亦爾無心三昧無想心斷云何業果於後時得此一箱過是何物箱隨何等人無心三昧復有人言有心三昧若毗婆沙五百羅漢和合衆中婆修蜜多大德說言若何等人滅定無心彼得此過我滅三昧是有心故引修多羅以爲證言身行則滅諸根不轉識不離身又復彼人信受何識有人意識如來說意因緣法而生意識三種和合故名爲觸觸共受想思等俱生云何有意識非三事和合或有和合而非是觸或復有觸而非受想若想受滅得言滅盡云何如來修多羅說受皆緣愛非一切受皆因緣愛觸亦應爾非一切觸皆因緣受如來亦於修多羅中別說彼義無明生觸觸生於受受因緣愛無處說觸離於受想如是不說彼過則成而不可遮三事具足得言和合無彼三事想受不生若不如是三摩提中尚無彼觸何處受想復有人言唯一意識

彼何者識爲善爲染穢汙無記此義今說若是善者則無貪等善根相應善無貪等云何無觸若善即時因緣勢力若是善者與善等心則不相離三種心生善等勢力心迴無因若是染者云何不與煩惱相應若染煩惱云何無觸又復如來於彼十難修多羅說若有受陰想陰行陰彼一切陰皆觸因緣無想三昧猶尚無染況滅三昧

如其彼是穢汙無記彼復云何爲是報生爲是威儀爲是工巧爲是變化今當問彼若是報生云何有頂三摩提心下至八地中間懸絕欲界報識與心相續如是復有不動心起云何相續如摩訶拘絺羅修多羅中問如來言起滅三昧幾觸所觸如來答言慧命拘絺羅三觸所觸所謂無動無相無所有前要期力入滅三昧前心要期不過時起此義云何云何皆緣滅盡三昧有頂心終前欲界業熏心得報何故非是前心得報何以故若前報色於彼斷絕不相續者云何後心而報相續若威儀等彼處無觸云何以心緣威儀等彼有爲善九次第定及八解脫則不相應彼無染心及無記心則不相續有頂三昧依止滅定憶念攀緣入想受滅若入滅定有心識者何所攀緣若緣滅定云何非善若善則與不貪相應若相應者云何不得是觸因緣若異攀緣入滅三昧云何中間亂心相應自心分別謂是無記如是二種皆不相應如是不知阿含實義彼論師者踊躍而言滅三昧中猶有意識如是分別

云何彼是有心三昧如修多羅法師信說修多羅師云何信說說彼報識一切種子密繫縛等行不斷絕彼彼處生報識壞相相續而行乃至涅槃而不斷絕彼若如是得言有心異六識身是故不轉初入滅定心增上力彼時種子皆悉隱閉故名無心有二種心一者聚集諸種子心二者種種攀緣壞心離第二心故名無心如一脚牀以無餘脚名無脚牀彼種子閉報識念轉有耎中上如水如熱放

箭等勢從此到彼彼種子識期至復生隨何因緣後時別異種種種子報識是藏彼彼異識對法共生善不善熏如彼次第種子力熏若相續轉如彼力熏於未來身則得彼彼愛不愛果此識因緣故如是說

此心識種子　無邊相續行　自心中因緣
彼彼種力生　彼次第不失　時至則得果
如摩登隆伽　塗華穰時現

如是之義如來於彼深密解脫大乘經中有說偈言

阿陀那種子　深細稠雨行　不爲愚夫說
畏分別我故

此偈明何義彼復有中容縛取身是故名爲阿陀那識是一切法種子依處是故名爲阿梨耶識前生業報故名報識若無彼識身以何覺身未盡來遍身不離更無異識若更無對何物對治煩惱根本煩惱根合云何對治無二法故

涤行善行無漏心行如是相續無色界生彼何者行依何物報若爾無報亦應得行彼不相應

如彼修集有頂漏盡阿那含人無所有處無漏現前有何我所有頂不退衆分和合名爲命根更無異物彼法復有報陰相似勢力轉行非有異物相似勢力猶如稻芊相似勢力應如是知更有異識如說有識

彼何所緣不決定緣云何識緣言不決定復說異識如滅三昧如彼大德銅色弟子說有心識復有人言是根本識何取陰攝如是之義識取陰攝此脩多羅文字章句云何而說

何識取陰謂六識身如行緣識是何者識六識身故憶此法說如彼行陰何者行陰六思身故不攝異法復何所憶深密解脫脩多羅等如來皆說愚癡凡夫我不爲說畏分別我復何因緣如是分別彼有爲行處處流轉恐人不知若說如是依止攀緣種種了知增上勝心若彼煩惱對治相應染淨等說彼種子識若以果比說如是識不說因識彼顛倒說如是意故此有身識復有身識如次第說此義相應非見一切脩多羅說義相應故如是非諸脩多羅說莫以一切脩多羅中皆不說故便謂無有阿梨耶識

如是二種心識並流一處皆有所謂報識及以異識若如是者有何等過若有二種識身相續如是則應有二衆生如身中識不得如是彼種子果共相應轉報識流故能熏異識身識中間不如是法若如是者此則無過復有種子種子所生異異壞見如奢盧迦優鉢羅等根根所生若見不見如是不爾若如是說彼則無過如是實有阿梨耶識六識何故不依止我得何者識若如阿梨耶識相續因緣而轉彼有何異彼若是一畢竟不動云何識等而得成熏如紫鑛汁熏彼摩登隆伽樹華若無熏者無轉勝法云何先知如習欲等久時憶知欲等生長我中無心而於何處後時心生若無我者心有何力而於彼我依止分別若有我者彼心云何次第而生若共因緣彼異生力云何可知若是彼力生住念轉爲是何法若如是者不相似物而共依止則違阿含說一切法皆無我義如是非

理自意分別思量計我是故思熏阿梨耶識
相續不斷後身得果義則成就非如說相身
口之業
又復如是身口業無違脩多羅有三業說此
義云何此義不違如來所說如是無過如是
能說云何無過此義今說以何義故說三種
業何者為身何者為業何義名身何義名業
何者身業如是口業亦如是說
以何義故說身等業不說眼業以何義故說
如是義十善業道三業攝示多說恐人如毗
離支子學三種戒為說三種是身所作非口
非意唯分別一復為餘人說身業相身復攝
根大大所成集故名身業者是思集義名身
大大所成微塵聚集
復有人言不淨名身以不淨物和合集故彼
人天身不得言身
意所作行是名意業身動進業是名身業思
有三種所謂思量決定進趣若以身動彼身
相續方中生因風界所吹是名身業除中間
句如娑羅油或如風塵說三業道殺盜邪行
彼云何思彼身數攝彼身業動殺盜邪行彼
身動轉身相續作彼得言作如賊燒村薪草
熟飯
思復云何得言業道行惡道業故言業道或
身動轉故名業道三種思業得說為業彼思
住持則得殺生竊盜邪行復依世諦而說身
業有善不善復說彼門以彼思故世間往返
相應之義若思如是善不善業修多羅中云
何說言身三種作思業集作不善生苦得苦
報故彼門住持彼攀緣者佛如是意

彼思異故說思意業唯意相應身口不轉何故如來說思思業如前所說思有三種彼二種思第三進趣

彼思是業語言是響響若可解彼業趣思名字相說故名言語憶念義說故名言語業如前說言語起業故名口業除中間語識意名意意處處生境界亦心餘如前說

若身業中要有思者異心無心爾時無思云何而得有怖不怖思熏不壞得怖不怖思義最勝若怖不怖意起分別

彼意所熏云何破壞如自證知遮與不遮思復無因彼何者壞若捨怖畏捨不怖畏思是其因意起分別復有捨因眼語等業

已說覺業非造作業何者覺業謂作意行何者造作眼等何處次第力轉

如來說三業　依法義成就　我解業成福

願衆生成佛

業成就論

音釋

記

鄴 魚怯切地名

驃 毗召切

澉 蒲没切澉澥海名

萇 直良切烏萇國

論

氍毹 氍強魚切毹山芻切氍毹毛席也

癤 子烈切癰也

鑛 古猛切銅鐵樸也

穰 汝羊切

絺 丑知切

芉 古罕切與稈同

因明正理門論

唐三藏法師義淨譯

清刻龍藏佛說法變相圖

因明正理門論

大域龍樹菩薩造

唐三藏法師義淨譯

論曰爲欲簡持能立能破義中眞實故造斯論頌曰

宗等多言說能立　是中唯隨自意樂
爲所成立說名宗　非彼相違義能遣

論曰能立過義印眞實義此論今作宗等多言說能立如是等此言爲顯由緒所詮所爲言由緒者爲由利益諸有情等爲緣緒故言所詮者謂所詮義即宗等也所爲事者爲欲印定實義故也若其爲顯由緒等果於此論初置斯言者由於餘處已顯此義故猶如現量何謂餘顯解論後時由此於初不應說故若爾非論分故猶若餘言由於餘處已顯此

義此因不成解論後時方曉義者覺慧先闕於由緒等若不了知初便不轉由斯解故方契後時非論分故此亦不成設如斯意旣非經故復非其釋必非支分誰釋此經誰經此釋是故當知如天授語非其支分諸論由緒亦成分故此因有故遠離非成餘復難言勿造斯論無由緒等故如狂人言爲顯此因不成答曰所謂能立能過義等若言如是勿造斯論述已顯義故如第二理門惡叉波柁已說宗等相此因彼言顯不成故豈非能立等有印實義然此論等不印實義故不成過上來已辯論主標宗自下本文隨次當釋宗等多言說能立者由宗因喻多言辯說他未了義爲開示故此之多言於論式等說名能立又以一言說能立者爲顯總成一能立性由此應知隨有所闕名能立過言是中者起論端義或簡持義是宗等中故名是中所言唯者是簡別義隨自意顯不顧論宗隨自意立樂爲所立謂不樂爲能成立性若異此者說所成立似因似喻應亦名宗爲顯離餘立宗過失故言非彼相違義遣若非違義言聲所遣如立一切言皆是妄或先所立宗義相違如僞孤子立聲爲常又若於中由不共故無有比量爲極成言相違義遣如說懷兔非月有故又於有法卽彼所立爲此極成現量比量相違義遣如有成立聲非所聞瓶是常等諸有說言宗因相違名宗違者此非宗過以於此中立聲爲常一切皆是無常故者是喻方便要立異法由合喻顯非一切故此因非有以聲攝在一切中故或是所立一分義故

此義不成名因過失喻亦有過由異法喻先顯宗無後說因無應如是言無常一切是謂非非一切故義然此倒說一切無常是故此中喻亦有過如是已說宗及似宗因與似因多是宗法此差別相今當顯示頌曰

宗法於同品　謂有非有俱　於異品各三有非及有二

論曰豈不總以樂所成立合說爲宗云何此中乃言宗者唯取有法此無有失以其總聲於別亦轉如言燒衣或有宗聲唯詮於法此中宗法唯取立論及敵論者決定同許於同品中有非有等亦復如是何以故今此唯依證了因故但由智力了所說義非如生因由能起用若爾既取智爲了因是言便失能成立義此亦不然令彼憶念本極成故是故此中唯取彼此俱定許義即爲善說由是若有彼此不同許定非宗法如有成立聲是無常眼所見故又若敵論不同許者如對顯論所依性故又若猶豫如依烟等起疑惑時成立大種和合火有以現烟故或於是處有法不成如成立我其體周遍於一切處生樂等故如是所說一切品類所有言詞皆非能立於其同品有非有等亦隨所應當如是說於當所說因與相違及不定中唯有共許決定言詞說名能立或名能破非互不成猶豫言詞復待成故夫立宗法理應更以餘法爲因成立此法若即成立有法爲有或立爲無如有成立最勝爲有現見別物有總類故或立爲無不可得故其義云何此中但立別物定有一因爲宗不立最勝故無此失若立爲無亦

假安立不可得法是故亦無有有法過若以有法立餘有法或立其法如以烟立火或以火立觸其義云何今於此中非以成立火觸爲宗但爲成立此相應物若不爾者依烟立火依火立觸應成宗義一分爲因又於此中非欲成立火觸有性共知有故又於此中觀所成故立法有法非德有德故無有過重說頌言

有法非成於有法　及法此非成有法
但由法故成其法　如是成立於有法

論曰若有成立聲非是常業等應常故常應可得故如是云何名爲宗法此說彼過由因宗門以有所立說應言故以先立常無形礙故後但立宗斥彼因過若如是立聲是無常所作非常故常非所作故此復云何是喻方便同法異法如其次第宣說其因宗定隨逐及宗無處定無因故以於此中由合顯示所作性因如是此聲定是所作非非所作此所作性定是宗法重說頌言

說因宗所隨　宗無因不有　依第五顯喻
由合故知因

論曰由此已釋反破方便以所作性於無常見故於常不見故如是成立聲非是常應非作故是故順成反破方便非別解因如破數論我已廣辯故應且止廣諍傍論

如是宗法三種差別謂同品有非有及俱先除及字此中若品與所立法鄰近均等說名同品以一切義皆名品故若所立無說立異品非與同品相違或異若相違者應唯簡別若別異者應無有因由此道理所作性故能

成無常及無我等不相違故若法能成相違所立是相違過即名似因如無違法相違亦爾所成法無定無有故非如瓶等因成猶豫於彼展轉無中有故以所作性現見離瓶於衣等有非離無常於無我等此因有故云何別法於別處轉由彼相似不說異為言即是此故無有失若不說異云何此因說名宗法此中但說定是宗法不欲說言唯是宗法若爾同品應亦名宗不然別處說所成故因必無異方成比量故不相似又此一一各有三種謂於一切同品有中於其異品或有非有及有非有於其同品非有及俱各有如是三種差別若無常宗全無異品對不立有虛空等論云何得說彼處此無若彼無有於彼不轉全無有疑故無此過如是合成九種宗法隨其次第略辯其相謂立聲常所量性故或立無常所作性故或立勤勇無間所發無常性故或立為常所作性故或立為常所聞性故或立為常勤勇無間所發性故或非勤勇無間所發無常性故或立無常勤勇無間所發性故或立為常無觸對故如是九種二頌所攝頌曰

常無常勤勇　恒位堅牢性　非勤遷不變
由所量等九　所量作無常　作性間勇發
無常勇無觸　依常性等九

論曰如是分別說名為因相違不定故本頌言

於同有及二　在異無是因　翻此名相違
所餘皆不定

此中唯有二種名因謂於同品一切遍有異

品遍無及於同品通有非有異品遍無於初後三各取中一復唯二種說名相違能倒立故謂於異品有及二種於其同品一切遍無第二三中取初後二所餘五種因及相違皆不決定是疑因義又於一切因等相中皆說所說一數同類勿說二相更互相違共集一處猶爲因等或於一相同作事故成不遍因理應四種名不定因二俱有故所聞云何由不共故以若不共所成立法所有差別遍攝一切皆是疑因唯彼有性彼所攝故一向離故諸有皆共無簡別因此唯於彼俱不相違是疑因性若於其中俱分是有亦是定因簡別餘故是名差別若對許有聲性是常此應成因若於爾時無有顯示所作性等是無常因容有此義然俱可得一義相違不容有故是猶豫因又於此中現教力勝故應依此思求決定攝上頌言

若法是不共　共決定相違　遍一切於彼
皆是疑因性　取諸法有法　自性或差別
此成相違因　若無所違害　觀宗法審察
若所樂違害　成躊躇顚倒　異此無似因

論曰如是已辯因及似因喻今當說頌曰

說因宗所隨　宗無因不有　此二名譬喻
餘皆此相似

論曰喻有二種同法異法同法者謂立聲無常勤勇無間所發性故以諸勤勇無間所發皆見無常猶如瓶等異法者謂諸有常住見非勤勇無間所發如虛空等前是遮詮後唯止濫由合及離比度義故由是雖對不立實有太虛空等而得顯示無有宗處無因義成

復以何緣第一說因宗所隨逐第二說宗無因不有不說因無宗不有耶由如是說能顯示因同品定有異品遍無非顛倒說又說頌言

應以非作證其常　或以無常成所作
若爾應成非所說　不遍非樂等合離

論曰如是已說二法合離順反兩喻餘此相似是以喻義何謂此餘謂於是處所立能立及不同品雖有合離而顛倒說或於是處不作合離唯現所立能立俱有異品俱無如是二法或有隨一不成不遣或有二俱不成不遣如立聲常無觸對故同法喻言諸無觸對見彼皆常如業如極微如瓶等異法喻言謂諸無常見有觸對如極微如業如虛空等由此已說同法喻中有法不成謂對不許常虛空等爲要具二譬喻言詞方成能立爲如其因但隨說一若就正理應具說二由是具足顯示所立不離其因以具顯示同品定有異品遍無能正對治相違不定若有於此一分已成隨說一分亦成能立若如其聲兩義同許俱不須說或由義唯一能顯二又比量中唯見此理若所比處此相審定於餘同類念此定有於彼無處念此遍無是故由此生決定解故本頌言

如自決定已　悕他決定生　說宗法相應
所立餘遠離

論曰爲於所比顯宗法性故說因言爲顯於此不相離性故說喻言爲顯所比故說宗言於所比中除此更無其餘支分由是遮遣餘審察等及與合結若爾喻言應非異分顯因

義故事雖實爾然此因言唯爲顯了是宗法性非爲顯了同品異品有性無性故須別說同異喻言若唯因言所詮表義說名爲因斯有何失復有何得別說喻分是名爲得應如世間所說方便與其因義都不相應若爾何失此說但應類所立義無有功能非能立義由彼但說所作性故所類同法不說能立所成立義又因喻別此有所立同法異法終不能顯因與所立不相離性是故但有類所立義然無功能何故無能以同喻中不必宗法宗義相類此復餘譬所成立故應成無窮又不必定有諸品類非異品中不顯無性有所簡別能爲譬喻故說頌言

若因唯所立　或差別相類　譬喻應無窮
及遮遣異品

論曰世間但顯宗因異品同處有性爲異法喻非宗無處因不有性故定無能若唯宗法是因性者其有不定應亦成因云何具有所立能立及異品法二種譬喻而有此失若於爾時所立異品非一種類便有此失如初後三各最後喻故定三相唯爲顯因由是道理雖一切分皆能爲因顯了所立然唯一分且說爲因如是略說宗等及似即此多言說名能立及似能立隨其所應爲開悟他說此能立及似能立爲自開悟唯有現量及與比量彼聲喻等攝在此中故唯二量由此能了自共相故非離此二別有所量爲了知彼更立餘量故本頌言

現量除分別　餘所說因生

論曰此中現量除分別者謂若有智於色等

境遠離一切種類名言假立無量諸門分別由不共緣現見別轉故名現量故說頌言

有法非一相　根非一切行　唯內證離言
是色根境界

論曰意地亦有離諸分別唯證行轉又於貪等諸自證分諸修定者離教分別皆是現量又於此中無別量果以即此體似義生故似有用故假說為量若於貪等諸自證分亦是現量何故此中除分別智不遮此中自證現量無分別故但於此中了餘境分不名現量由此即說憶念比度悕求疑智惑亂智等於麤愛等皆非現量隨先所受分別轉故如是一切世俗有中瓶等數等舉等有性瓶性等智皆似現量於實有中作餘行相假合餘義分別轉故

已說現量當說比量餘所說因生者謂智是前智餘從如所說能立因生是緣彼義此有二種謂於所比審觀察智非現量生或比量生及憶此因與所立宗不相離念由是成前舉所說力念因同品定有等故是近及遠比度因故俱名比量此依作具作者而說如是應知悟他比量亦不離此得成能立故說頌言

一事有多法　相非一切行　唯由簡別餘
表定能隨逐　如是能相者　亦有衆多法
唯不越所相　能表示非餘

論曰何故此中與前現量別異建立為現三門此處亦應於其比果說為比量彼處亦應於其現因說為現量俱不遮止已說能立及似能立當說能破及似能破頌曰

能破闕等言　似破謂諸類

論曰此中能破闕等言者謂前所說闕等言詞諸分過失彼一一言皆名能破由彼一一能顯前宗非善說故所言似破謂諸類者諸同法等相似過類名似能破由彼多分於善比量爲迷惑他而施設故不能顯示前宗不善由彼非現而破斥故及能破處而施設故是彼類故說名過類若於非理立比量中如是施設或不了知比量過失或即爲顯彼過失門不名過類頌曰

示現異品故　由同法異立　同法相似餘
由異法分別　差別名分別　應一成無異
顯所立餘因　名可得相似　難義別疑因
故說名猶豫　說異品義故　非愛名義准

論曰此中示現異品故由同法異立同法相似者顛倒成立故名異立此依作具作者而說同法即是相似故名同法相似一切攝立中相似過類故言相似者是不男聲能破相應故或隨結頌故云何同法相似能破於所作中說能作故傳生起故作如是說後隨所應亦如是說今於此中由同法喻顛倒成立是故說名同法相似如有成立聲是無常勤勇無間所發性故此以虛空爲異法喻有顯虛空爲同法喻無質等故立聲爲常如是即此所說因中瓶應爲同法而異品虛空說爲同法由是說爲同法相似餘由異法者謂異法相似是前同法相似之餘示現異品由異法喻顛倒而立一種喻中如前安立瓶爲異法是故說爲異法相似分別差別名分別者前說示現等故今說分別差別故應知分別

同法差别謂如前說瓶爲同法於彼同法有可燒等差别義故是則瓶應無常非聲聲應是常不可燒等有差别故由此分别顛倒所立是故說名分别相似所言應一成無異者示現同法前已說故由此與彼應成一故彼者是誰以更不聞異方便故相鄰近故應知是宗成無異者成無異過即由此言義可知故不說其名是誰與誰共成無異不别說故即此一切與彼一切如有說言若見瓶等有同法故即合餘法亦無别異一切瓶法聲應皆有是則一切更互法同應成一性此中抑成無别異過亦爲顯示瓶聲差别不甚異前分别相似故應别說若以勤勇無間所發成立無常欲顯俱是非畢竟性則成宗因無别異過抑此令成無别異性是故說名無異相

似有說此因如能成立所成立法亦能成立此相違法由無别異是故說名無異相似顯所立餘因名可得相似者謂若顯示所立宗法餘因可得是則說名可得相似謂有說言如前成立聲是無常此非正因於電光等由現見等餘因可得無常成故以若離此而得有彼此非彼因有餘於此别作方便謂此非彼無常正因由不遍故如說叢林皆有思慮有睡眠故難義别疑因故說名猶豫者過類相應故汝聲說此中分别宗義别異因成不定是故說名猶豫相似或復分别因義别異故名猶豫相似過類謂有說言如前成立聲是無常勤勇無間所發性故現見勤勇無間所發或顯或生故成猶豫今所成立爲顯爲生是故不應以如是因證無常義說異品義

故非愛名義准者謂有説言若以勤勇無間所發説無常者義准則應若非勤勇無間所發諸電光等皆應是常如是名爲義准相似應知此中略去後句是故但名猶豫義准復由何義此同法等相似過類異因明師所説次第似破同故頌曰

由此同法等　多疑故似破

論曰多言爲顯或有異難及爲顯似不成因過此中前四與我所説譬喻方便都不相應且隨世間譬喻方便雖不顯因是決定性然攝其體故作是説由用不定同法等因成立自宗方便説他亦有此法由是便成似共不定或復成似相違決定若言唯爲成立自宗云何不定得名能破非即説此以爲能破難不定言説名不定於能詮中説所詮故無有此過餘處亦應如是安立若所立量有不定過或復決定同法等因有所成立即名能破是等難故若現見力比量不能遮遣其性如有成立聲非所聞猶如瓶等以現見聲是所聞故不應以其是所聞性遮遣無常非唯不見能遮遣故若不爾者亦應遣常第二無異相似是似不成因過彼以本無而生增益所立爲作宗因成一過故此以本無而生極成因法證滅後無若即立彼可成能破第三無異相似成立違害所立難故成似由可燒等不決定故若是決定可成相違可得相似所立不定故成其似若所立因於常亦有可成能破第二可得雖是不遍餘類無故似不成過若所立無可名能破非於此中欲立一切皆是無常猶豫相似謂以勤勇無間所發得

成立滅壞若以生起增益所立作不定過此似不定若於所立不起分別但簡別因生起爲難此似不成由於此中不欲唯生成立滅壞若生若顯悉皆滅壞非不定故義唯相似謂以顛倒不定爲難故似不定若非勤勇無間所發立常無常或唯勤勇無間所發無常非餘可成能破頌曰

若因至不至　三時非愛言　至非至無因
是名似因闕

論曰若因至不至三時非愛言至非至無因者於至不至作非愛言若能立因至所立宗而成立者無差別故應非所立如池海水相合無異又若不成應非相至所立若成此是誰因者能立因不至所立不至非因無差別故應不成因是名爲至非至相似又於三時作非愛言若能立因在所立前未有所立此是誰因若言在後所立已成復何須因若俱時者因與有因皆不成就如牛兩角如是名爲無因相似此中如前次第異者由俱說名似因闕故所以者何非理誹撥一切因故此中何理唯不至同故雖因相相應亦不名因如是何理唯在所立前不得因名故即非能立又於此中有自害過遮遣同故如是且於言因及慧所成立中有似因闕於義因中有似不成非理誹撥諸法因故如前二因於義所立俱非所作能作性故不應正理若以正理而誹撥時可名能破頌曰

說前無因故　應無有所立　名無說相似
生無生亦然　所作異少分　顯所立不成
名所作相似　多如似宗說

論曰說前無因故應無有所立名無說相似者謂有說言如前所立若由此因證無常性此未說前都無所有因無有故應非無常如是名爲無說相似生無生亦然者生前無因故無所立亦即說名無生相似言亦然者類例聲前因無有故應無所立今於此中如無所立應知亦有所立相違謂有說言如前所立若如是聲未生已前無有勤勇無間所發應非無常又非勤勇無間所發故應是常如是名爲無生相似所作異少分顯所立不成名所作相似者謂所成立所作性故猶如瓶等聲無常者若瓶有異所作性故可是無常何預聲事如是名爲所作相似多如似宗說者如是無說相似等多分如似所立說謂如不成因過多言爲顯或如似餘今於此中無說相似增益比量謂於論者所說言詞立無常性難未說前因無有故此似不成或似因闕謂未說前益能立故若於此中顯義無有又立量時若無言說可成能破無生相似聲未生前增益所難因無故即名似彼若成立時顯此是無可成能破若未生前以非勤勇無間所發難今是常義准分故亦似不定所作相似乃有三種若難瓶等所作性於聲上無此似不成若難聲所作性於瓶等無此似相違若難即此常上亦無是不共故便似不定或似喻過引同法故何以故唯取總法建立比量不取別故若取別義決定異故比量應無頌曰

俱許而求因　名生過相似　此於喻設難
名如似喻說

論曰俱許而求因名生過相似者謂有難言如前所立瓶等無常復何因證此於喻設難名如似喻說者謂瓶等無常俱許成就而言不成似喻難故如似喻說頌曰

無常性恒隨　名常住相似　此成常性過　名如宗過說

論曰謂有難言如前所立聲是無常此應常與無常性合諸法自性恒不捨故亦應是常此即名爲常住相似是似宗過增益所立無常性故以於此中都無有別實無常性依此常轉即此自性本無今有暫有還無故名無常即此分位由自性緣名無常性如果性等如是過類是自所說多分說爲似能破性最極成故餘論所說亦應如是分別成立即此過類但由少分方便異故建立無邊差別過類是故不說如即此中諸有所說增益損減有顯無顯生理別喻品類相似等由此方隅皆應諦察及應遮遣諸有不善比量方便作如是說展轉流漫此於餘論所說無窮故不更說又於負處舊因明師諸有所說或有墮在能破中攝或有極麤或有非理如詭語類故此不錄餘師宗等所有句義亦應如是分別建立如是遍計所執分等皆不應理違所說相皆名無智理極遠故又復此類過失言詞我自朋屬論式等中多已制伏又此方隅我於彼古因明論中已具分別故應且止頌曰

爲開智人慧毒藥　啓斯妙義正理門
諸有外量所迷者　令越邪途契眞義

因明正理門論

音釋

柁（徒可切）躊躇（躊直由切躇直魚切躊躇猶豫貌）誹（府尾切非議也）詭（居洧切詐也）

因明正理門論本

唐三藏法師玄奘譯

清刻龍藏佛說法變相圖

因明正理門論本

大域龍樹菩薩造

唐三藏法師玄奘譯

爲欲簡持能立能破義中眞實故造斯論

宗等多言說能立　是中惟隨自意樂
爲所成立說名宗　非彼相違義能遣

宗等多言說能立者由宗因喻多言辯說他未了義故此多言於論式等說名能立又以一言說能立者爲顯總成一能立性由此應知隨有所闕名能立過言是中者起論端義或簡持義是宗等中故名是中所言惟者是簡別義隨自意顯不顧論宗隨自意立樂爲所立謂不樂爲能成立性若異此者說所成立似因似喻應亦名宗爲顯離餘立宗過失故言非彼相違義遣若非違義言聲所遣如

立一切言皆是妄或先所立宗義相違如獯狐子立聲爲常又若於中由不共故無有比量爲極成言相違義遣如說懐兎非月有故又於有法即彼所立爲此極成現量比量相違義遣如有成立聲非所聞瓶是常等諸有說言宗因相違名宗違者此非宗過以於此中立聲爲常一切皆是無常故者是喻方便要立異法由合喻顯非一切故此因非有以聲攝在一切中故或是所立一分義故此義不成名因過失喻亦有過由異法喻先顯宗無後說因無應如是言無常一切是謂非非一切故義然此倒說一切無常是故此中喻亦有過

如是已說宗及似宗因與似因多是宗法此差別相今當顯示

宗法於同品　謂有非有俱　於異品各三
有非有及二

豈不總以樂所成立合說爲宗云何此中乃言宗者惟取有法此無有失以其總聲於別亦轉如言燒衣或有宗聲惟詮於法此中宗法惟取立論及敵論者決定同許於同品中有非有等亦復如是何以故今此惟依證了因故但由智力了所說義非如生因由能起用若爾既取智爲了因是言便失能成立義此亦不然令彼憶念本極成故是故此中惟取彼此俱定許義即爲善說由是若有彼此不同許定非宗法如有成立聲是無常眼所見故又若敵論不同許者如對顯論所作性故又若猶豫如依烟等起疑惑時成立大種和合火有以現烟故或於是處有法不成如

成立我其體周徧於一切處生樂等故如是所說一切品類所有言詞皆非能立於其同品有非有等亦隨所應當如是說於當所說因與相違及不定中惟有共許決定言詞說名能立或名能破非乎不成猶豫言詞復待成故夫立宗法理應更以餘法爲因成立此法若即成立有法爲有或立爲無如有成立最勝爲有現見別物有總類故或立爲無不可得故其義云何此中但立別物定有一因爲宗不立最勝故無此失若立爲無亦假安立不可得法是故亦無有有法過若以有法立餘有法或立其法如以烟立火或以火立觸其義云何今於此中非以成立火觸爲宗但爲成立此相應物若不爾者依烟立火依火立觸應成宗義一分爲因又於此中非欲成立火觸有性共知有故又於此中觀所成故立法有法非德有德故無有過重說頌言

有法非成於有法　及法此非成有法
但由法故成其法　如是成立於有法

若有成立聲非是常業等應常故常應可得故如是云何名爲宗法此說彼過由因宗門以有所立說應言故以先立常無形礙故後但立宗斥彼因過若如是立聲是無常所作非常故常非所作故此復云何是喻方便同法異法如其次第宣說其因宗定隨逐及宗無處定無因故以於此中由合顯示所作性因如是此聲定是所作非非所作此所作性定是宗法重說頌言

說因宗所隨　宗無因不有　依第五顯喻
由合故知因

由此已釋反破方便以所作性於無常見故於常不見故如是成立聲非是常應非作故是故順成反破方便非別解因如破數論我已廣辯故應且止廣諍傍論

如是宗法三種差別謂同品有非有及俱先除及字此中若品與所立法鄰近均等說名同品以一切義皆名品故若所立無說名異品非與同品相違或異若相違者應惟簡別若別異者應無有因由此道理所作性故能成無常及無我等不相違故若法能成相違所立是相違過即名似因如無違法相違亦爾所成法無定無有故非如瓶等因成猶豫於彼展轉無中有故以所作性現見離瓶於衣等有非離無常於無我等此因有故云何別法於別處轉由彼相似不說異名言即是此故無有失若不說異云何此因說名宗法此中但說定是宗法不欲說言惟是宗法若爾同品應亦名宗不然別處說所成故因必無異方成比量故不相似又此一一各有三種謂於一切同品有中於其異品或有非有及有非有於其同品非有及俱各有如是三種差別若無常宗全無異品對不立有虛空等論云何得說彼處此無若彼無有於彼不轉全無有疑故無此過如是合成九種宗法隨其次第略辯其相謂立聲常所量性故或立無常所作性故或立勤勇無間所發無常性故或立為常所作性故或立為常所聞性故或立為常勤勇無間所發性故或非勤勇無間所發無常性故或立無常勤勇無間所發性故或立為常無觸對故如是九種二頌

所攝

常無常勤勇　恒住堅牢性　非勤遷不變

由所量等九　所量作無常　作性聞勇發

無常勇無觸　依常性等九

如是分別說名爲因相違不定故本頌言

於同有及二　在異無是因　翻此名相違

所餘皆不定

此中唯有二種名因謂於同品一切徧有異品徧無及於同品通有非有異品徧無於初後三各取中一復唯二種說名相違能倒立故謂於異品有及二種於其同品一切徧無第二三中取初後二所餘五種因及相違皆不決定是疑因義又於一切因等相中皆說所說一數同類多說二相更互相違共集一處猶爲因等或於一相同作事故成不徧因理應四種名不定因二俱有故所聞云何由不共故以若不共所成立法所有差別徧攝一切皆是疑因唯彼有性彼所攝故一向離故諸有皆共無簡別因此唯於彼俱不相違是疑因性若於其中俱分是有亦是定因簡別餘故是名差別若對許有聲性是常此應成因若於爾時無有顯示所作性等是無常因容有此義然俱可得一義相違不容有故是猶豫因又於此中現教力勝故應依此思求決定攝上頌言

若法是不共　共決定相違　徧一切於彼

皆是疑因性　邪證法有法　自性或差別

此成相違因　若無所違害　觀宗法審察

若所樂違害　成躊躇顚倒　異此無似因

如是已辯因及似因喻今當說

說因宗所隨　宗無因不有　此二名譬喻　餘皆此相似

喻有二種同法異法同法者謂立聲無常勤勇無間所發性故以諸勤勇無間所發皆見無常猶如瓶等異法者謂諸有常住見非勤勇無間所發如虛空等前是遮詮後唯止濫由合及離比度義故由是雖對不立實有太虛空等而得顯示無有宗處無因義成復以何緣第一說因宗所隨逐第二說宗無因不有不說因無宗不有耶由如是說能顯示因同品定有異品徧無非顛倒說又說頌言

應以非作證其常　或以無常成所作

若爾應成非所說　不徧非樂等合離

如是已說二法合離順反兩喻餘此相似是以喻義何謂此餘謂於是處所立能立及不同品雖有合離而顛倒說或於是處不作合離唯現所立能立俱有異品俱無如是二法或有隨一不成不遣或有二俱不成不遣如立聲常無觸對故同法喻言諸無觸對見彼皆常如業如極微如瓶等異法喻言謂諸無常見有觸對如極微如業如虛空等由此已說同法喻中有法不成謂對不許常虛空等爲要具二譬喻言詞方成能立爲如其因但隨說一若就正理應具說二由是具足顯示所立不離其因以具顯示同品定有異品徧無能正對治相違不定若有於此一分已成隨說一分亦成能立若如其聲兩義同許俱不須說或由義准一能顯二

又比量中唯見此理若所比處此相審定於餘同類念此定有於彼無處念此徧無是故

由此生決定解故本頌言

如自決定已　悕他決定生　說宗法相應

所立餘遠離

爲於所比顯宗法性故說因言爲顯於此不相離性故說喻言爲顯所比故說宗言於所比中除此更無其餘支分由是遮遣餘審察等及與合結若爾喻言應非異分顯因義故事雖實爾然此因言唯爲顯了是宗法性非爲顯了同品異品有性無性故須別說同異喻言若惟因言所詮表義說名爲因斯有何失復有何得別說喻分是名爲得應如世間所說方便與其因義都不相應若爾何失此說但應類所立義無有功能非能立義由彼但說所作性故所類同法不說能立所成立義又因喻別此有所立同法異法終不能顯因與所立不相離性是故但有類所立義然無功能何故無能以同喻中不必宗法宗義相類此復餘譬所成立故應成無窮又不必定有諸品類非異品中不顯無性有所簡別能爲譬喻故說頌言

若因唯所立　或差別相類　譬喻應無窮

及遮遣異品

世間但顯宗因異品同處有性爲異法喻非宗無處因不有性故定無能若唯宗法是因性者其有不定應亦成因云何具有所立能立及異品法二種譬喻而有此失若於爾時所立異品非一種類便有此失如初後三各最後喻故定三相唯爲顯因由是道理雖一切分皆能爲因顯了所立然唯一分且說爲因如是略說宗等及似即此多言說名能立

及似能立隨其所應爲開悟他說此能立及似能立

爲自開悟唯有現量及與比量彼聲喻等攝在此中故唯二量由此能了自共相故非離此二別有所量爲了知彼更立餘量故本頌言

現量除分別　餘所說因生

此中現量除分別者謂若有智於色等境遠離一切種類名言假立無量諸門分別由不共緣現現別轉故名現量故說頌言

有法非一相　根非一切行　唯內證離言是色根境界

意地亦有離諸分別唯證行轉又於貪等諸自證分諸修定者離教分別皆是現量又於此中無別量果以即此體似義生故似有用故假說爲量若於貪等諸自證分亦是現量何故此中除分別智不遮此中自證現量無分別故但於此中了餘境分不名現量由此即說憶念比度悕求疑智惑亂智等於麤愛等皆非現量隨先所受分別轉故如是一切世俗有中瓶等數等舉等有性瓶性等智皆似現量於實有中作餘行相假合餘義分別轉故

已說現量當說比量餘所說因生者謂智是前智餘從如所說能立因生是緣彼義此有二種謂於所比審觀察智從現量生或比量生及憶此因與所立宗不相離念由是成前舉所說力念因同品定有等故是近及遠比度因故俱名比量此依作具作者而說如是應知悟他比量亦不離此得成能立故說頌

言
一事有多法　相非一切行　唯由簡別餘
表定能隨逐　如是能相者　亦有衆多法
唯不越所相　能表示非餘
何故此中與前現量別異建立為現二門此
處亦應於其比果說為比量彼處亦應於其
現因說為現量俱不遮止
已說能立及似能立當說能破及似能破
能破闕等言　似破謂諸類
此中能破闕等言者謂前所說闕等言詞諸
分過失彼一一言皆名能破由彼一一能顯
前宗非善說故
所言似破謂諸類者諸同法等相似過類名
似能破由彼多分於善比量為迷惑他而施
設故不能顯示前宗不善由彼非理而破斥
故及能破處而施設故是彼類故說名過類
若於非理立比量中如是施設或不了知比
量過失或即為顯彼過失門不名過類
示現異品故　由同法異立　同法相似餘
由異法分別　差別名分別　應一成無異
顯所立餘因　名可得相似　難義別從因
故說名猶豫　說異品義故　非愛名義准
此中示現異品故由同法異立同法相似者
顛倒成立故名異立此依作具作者而說同
法即是相似故名同法相似一切攝立中相
似過類故言相似者是不男聲能破相應故
或隨結頌故云何同法相似能破於所作中
說能作故轉生起故作如是說後隨所應亦
如是說今於此中由同法喻顛倒成立是故
說名同法相似如有成立聲是無常勤勇無

間所發性故此以虛空爲異法喻有顯虛空爲同法喻無質等故立聲爲常如是即此所說因中瓶應爲同法而異品虛空說爲同法由是說爲同法相似

餘由異法者謂異法相似是前同法相似之餘示現異品由異法喻顛倒而立二種喻中如前安立瓶爲異法是故說爲異法相似

分別差別名分別者前說示現等故令說分別差別故應知分別同法差別謂如前說瓶爲同法於彼同法有可燒等差別義故是則瓶應無常非聲聲應是常不可燒等有差別故由此分別顛倒所立是故說名分別相似

所言應一成無異者示現同法前已說故由此與彼應成一故彼者是誰以更不聞異方便故相鄰近故應知是宗成無異者成無異過即由此言義可知故不說其名是誰與誰共成無異不別說故即此一切與彼一切如有說言若見瓶等有同法故即令餘法亦無別異一切瓶法聲應皆有是則一切更互法同應成一性此中抑成無別異過亦爲顯示瓶聲差別不甚異前分別相似故應別說若以勤勇無間所發成立無常欲顯俱是非畢竟性則成宗因無別異過抑此令成無別異性是故說名無異相似有說此因如能成立所成立法亦能成立此相違法由無別異是故說名無異相似

顯所立餘因名可得相似者謂若顯示所立宗法餘因可得是則說名可得相似謂有說言如前成立聲是無常此非正因於電光等由現見等餘因可得無常成故以若離此而

得有彼此非彼因有餘於此別作方便謂此非彼無常正因由不徧故如說藂林皆有思慮有睡眠故

難義別疑因名猶豫相似者過類相應故汝聲說此中分別宗義別異因成不定是故說名猶豫相似或復分別因義別異故名猶豫相似過類謂有說言如前成立聲是無常勤勇無間所發性故現見勤勇無間所發或顯或生故成猶豫今所成立爲顯爲生是故不應以如是因證無常義

說異品義故非愛名義准者謂有說言若以勤勇無間所發說無常者義准則應若非勤勇無間所發諸電光等皆應是常如是名爲義准相似應知此中略去後句是故但名猶豫義准復由何義此同法等相似過類異因明師所說次第似破同故

由此同法等 多疑故似破

多言爲顯或有異難及爲顯似不成因過此中前四與我所說譬喻方便都不相應且隨世間譬喻方便雖不顯因是決定性然攝其體故作是說由用不定同法等因成立自宗方便說他亦有此法由是便成似共不定或復成似相違決定若言惟爲成立自宗云何不定得名能破非即說此以爲能破難不定言說名不定於能詮中說所詮故無有此過餘處亦應如是安立若所立量有不定過或復決定同法等因有所成立即名能破是等難故若現見力比量不能遮遣其性如有成立聲非所聞猶如瓶等以現見聲是所聞故不應以其是所聞性遮遣無常非惟不見能

遮遣故若不爾者亦應遣常第二無異相似是似不成因過彼以本無而生增益所立爲作宗因成一過故此以本無而生極成因法證滅後無若即立彼可成能破第三無異相似成立違害所立難故成似由可燒等不決定故若是決定可成相違可得相似所立不定故成其似若所立因於常亦有可成能破第二可得雖是不徧餘類無故似不成過若所立無可名能破非於此中欲立一切皆是無常猶豫相似謂以勤勇無間發得成立滅壞若以生起增益所立作不定過此似不定若於所立不起分別但簡別因生起爲難此似不成由於此中不欲惟生成立滅壞若生若顯悉皆滅壞非不定故義准相似謂以顯倒不定爲難故似不定若非勤勇無間所發立常無常或惟勤勇無間所發無常非餘可成能破

若因至不至　三時非愛言　至非至無因
是名似因闕

若因至不至三時非愛言至非至無因者於至不至作非愛言若能立因至所立宗而成立者無差別故應非所立如池海水相合無異又若不成應非相至所立若成此是誰因若能立因不至所立不至非因無差別故應不成因是名爲至非至相似又於三時作非愛言若能立因在所立前未有所立此是誰因若言在後所立已成復何須因若俱時者因與有因皆不成就如牛兩角如是名爲無因相似此中如前次第異者由俱說名似因闕故所以者何非理誹撥一切因故此中何

理惟不至同故雖因相相應亦不名因如是何理惟在所立前不得因名故即非能立又於此中有自害過遮遣同故如是且於言因及慧所成立中有似因闕於義因中有似不成非理誹撥諸法因故如前二因於義所立俱非所作能作性故不應正理若以正理而誹撥時可名能破

說前無因故　應無有所立　名無說相似
生無生亦然　所作異少分　顯所立不成
名所作相似　多如似宗說

說前無因故應無有所立名無說相似者謂有說言如前所立若由此因證無常性此未說前都無所有因無有故應非無常如是名爲無說相似

生無生亦然者生前無因故無所立亦即說名無生相似言亦然者類例聲前因無有故應無所立今於此中如無所立應知亦有所立相違謂有說言如前所立若如是聲未生已前無有勤勇無間所發應非無常又非勤勇無間所發故應是常如是名爲無生相似

所作異少分顯所立不成名所作相似者謂所成立所作性故猶如瓶等聲無常者若瓶有異所作性故可是無常何預聲事如是名爲所作相似

多如似宗說者如是無說相似等多分如似所立說謂如不成因過多言爲顯或如似餘今於此中無說相似增益比量謂於論者所說言詞立無常性難未說前因無有故此似不成或似因闕謂未說前益能立故若於此中顯義無有又立量時若無言說可成能破

無生相似聲未生前增益所立難因無故即名似彼若成立時顯此是無可成能破若未生前以非勤勇無間所發難今是常義准分故亦似不定所作相似乃有三種若難瓶等所作性於聲上無此似不成若難聲所作性於瓶等無此似相違若難即此常上亦無是不共故便似不定或似喻過引同法故何以故惟取總法建立比量不取别故若取别義決定異故比量應無

俱許而求因　名生過相似　此於喻設難名如似喻說

俱許而求因名生過相似者謂有難言如前所立瓶等無常復何因證此於喻設難名如似喻說者謂瓶等無常俱許成就而言不成似喻難故如似喻說

無常性恒隨　名常住相似　此成常性過名如宗過說

謂有難言如前所立聲是無常此應常與無常性合諸法自性恒不捨故亦應是常此即名爲常住相似是似宗過增益所立無常性故以於此中都無有别實無常性依此常轉即此自性本無今有暫有還無故名無常即此分位由自性緣名無常性如果性等

如是過類足目所說多分說爲似能破性最極成故餘論所說亦應如是分别成立即此過類但由少分方便異故建立無邊差别過類是故不說如即此中諸有所說增益損減有顯無顯生理别喻品類相似等由此方隅皆應諦察及應遮遣諸有不善比量方便作如是說展轉流漫此於餘論所說無窮故不

更說又於負處舊因明師諸有所說或有墮在能破中攝或有極麤或有非理如詭語類故此不錄餘師宗等所有句義亦應如是分別建立如是徧計所執分等皆不應理違所說相皆名無智理極遠故又即此類過失言詞我自明屬論式等中多已制伏又此方隅我於彼古因明論中已具分別故應且止

為開智人慧毒藥　破斯妙義正理門
諸有外量所迷者　令越邪途契眞義

因明正理門論本

音釋

獯狐（獯兄云切狐口胡舊云鵂鶹是也）

止觀門論頌

手杖論

緣生論

唐 三藏法師義淨奉制譯

隋天竺三藏法師達摩笈多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三論同卷

止觀門論頌

手杖論

緣生論

止觀門論七十七頌

世親菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

若見女形相　及以艷嬌姿　愚人不了知
妄生婬染意　佛說膖脹等　蠲除婬慾念
能隨世尊教　得勝果非餘　戒淨有聞思
策勵常修習　繫念觀諸境　斯爲解脫因
若人有瞋染　及昏沉睡眠　掉惡作并疑
此五遮修定　少聞與衆居　鄙事情欣樂
愛身并受用　亦能遮定心　心亂有五緣

情隨衆境散　味著并沉掉　我慢重名聞
苾芻依聖教　有過應說除　善取住心緣
是爲最初行　次依寂靜處　妨難並皆無
然後息邪思　是苾芻初業　應可住屍林
著糞掃衣服　常求靜息事　斷除婬染心
乞食見女人　應觀爲不淨　攝眼除邪意
正心當取食　多言多事務　此皆須遠離
惱亂緣來逼　慧力應須忍　樹下草積中
或居崖窟內　觀時應住此　寂靜可修心
習定緣境時　不太高太下　不應極近遠
於境使相應　善取所緣境　子細善觀察
閉目住心時　猶如開眼見　根門皆攝斂
住念凝內心　緣境現前觀　念念令相續
於前所取相　形貌用心觀　膖脹女根邊
可畏可嫌賤　猶如濁池水　風吹令動搖
觀諸樹影時　不善分明住　心垢煩惱水
亂情風所吹　澄念觀察時　闇昧所能住
心沉應策舉　可觀勝妙事　如蛭飲血肉
水澆令使甦　還應速收斂　於舊境安心
令意有堪能　調善皆隨念　若其心掉舉
應思厭惡事　令心寂靜住　如鉤斷象頭
遠離於沉掉　應平等運心　隨情住舍中
此時無過咎　從此漸得住　取相影心安
明了中道行　正念燈持照　此時用尋伺
次第應觀察　定影即便生　分明現前住
不動搖明淨　如大丈夫形　此影望前觀
是爲差別相　此相既生已　欲愛等便除
即是繫心人　初定方便相　次知瞋恚體
本由貪染發　欲愛既已除　得離於瞋恚
次以勤策念　遣除昏睡心　既觀差別相

疑情即便息 次當除惡作 善行安隱路
寂靜無障礙 能防於掉舉 應知用麤尋
觀其所取相 即於心影內 以伺細推求
見差別心喜 由此得輕安 次證於樂定
定支次如是 即是根本定 善安於念心
猶如欲至村 及至村中者 既獲根本定
更復作餘修 得他心宿住 神通天眼耳
於此有伺時 心未能靜住 猶如河有浪
非上地應知 既得初定已 仍於所緣住
次依二靜慮 尋伺皆止息 雖得住此位
尚有喜水漂 入第三定時 其心便靜住
由其心有樂 未能令住念 既證四靜慮
衆過並皆除 退分勝進分 住分決擇分
靜慮有四種 修定者初知 若定順煩惱
此名為退分 後勝為勝分 自住住應知

由先善分別 是決擇道因 此定能招彼
名為決擇分 於無常等相 作苦等行解
若得此定者 是煖等道分 於青胮等相
觀事有多途 如聖教修行 差別宜應識
死屍風鼓腹 穴處有膿流 連胮並皆麤
說名為胮脹 不愛身麤分 唯貪細滑身
對此染心人 令修如是觀 若於死屍分
少有白膿流 餘肉並多青 說此為青胮
覩色而生愛 斯名愛色人 對治以青胮
日親之所說 死屍膿遍出 是謂膿流相
對彼愛香人 令觀染心息 死屍腰爛斷
名為斷壞相 對彼愛全身 大仙尊為說
屍骸狐狢噉 烏啄有殘筋 對治愛肌膚
為說食殘相 手足諸支骨 隨處皆分散
對貪支分人 說骨聊亂相 即於骨亂相

刀杖斫分離　亦爲愛全身　令觀打亂相
屍骸被刀斫　或由鉾箭傷　流血遍殘軀
名爲血塗相　淨潔香塗體　新莊著綵衣
於此起貪人　用斯爲妙藥　於境唯獨愛
不許外人看　多蟲唼死屍　令觀除惡念
骸肉皆銷散　但唯牙骨存　於齒生貪者
令觀齒骨相　若見新死者　識去有殘形
樂著衆生貪　令除嬌態欲　屎尿及洟唾
合聚共成身　三十二種物　皮囊喚作人
髮毛并爪齒　肝肚等相因　肉扶三百骨
横纏九百筋　九孔流不淨　垢汙穢難陳
審觀眞可惡　智者不應親　既觀他女體
亦復察己形　於斯貪染因　理應常繫念
不出三界獄　咸由欲染心　是故明智者
極善思其事　經多地獄苦　幸會得人身
豈得縱狂心　不修殊勝行　婬貪有多種
隨生愛不同　一觀並能除　謂是白骨觀
色觸形嬌態　衣纓生染著　何藥能除此
無過白骨觀　先於足大指　定心緣作瘡
破壞既膿流　肉皆隨墮落　即觀指骨形
由如白鴿色　其瘡既漸大　膚肉盡皆除
作如是次第　身肉皆除盡　正念勝解成
但觀其骨鎖　若有片肉在　即名爲亂意
況復縱心猨　馳求趣諸境　於多時繫相
自知能善住　次漸及餘人　總觀爲骨鎖
漸寬至海際　滿中皆白骨　此定既成已
捨廣復令狹　略時從外捨　乃至唯身骨
還觀指足端　是定心次第　或時片片捨
極至於頂骨　應知最後心　眉間攝令住
若作此修習　常生勝梵宮　不落墮三塗

得生於五淨　人間散心善　還流生死河
智人修定心　如救身衣火　即可捨諸緣
宜居靜林處　勿使無常逼　虛死散心中
以鉢若淨心　終獲可愛果　如不願後有
於勝道應修　剃髮著袈裟　宜應修聖道
自餘諠雜事　咸爲生死因

上觀門論七十七頌

手杖論

尊者釋迦稱造

唐三藏法師義淨奉制譯

世間一類有情爲無慧解便生邪執由彼沉淪生憐愍故今造斯論頌曰

設於平坦道　有步步顛蹶　爲此等愚蒙談茲手杖論

論曰一一世尊出現於世而便寂滅阿僧企耶諸有情類然諸有情無有終際猶若虛空無邊性故此是世親菩薩之所述理邊謂斷割爾許數量是一義故爲遮此故故曰無邊所言終者是盡了義爲此便無所立能立不相離過宗言無終因云無邊是宗一分過也有異論者作如是說許未曾有新生有情猶如神村如彼計云如林薄等雖有衆多斫伐等費見摧殘已而更新生固無窮盡由斯定計別有未曾新起有情略詮述故如略詮中作如是說因問致答命樂軍曰有舊有情有新衆生如是廣說是故決定應如是許若異此者如油麻等聚無新添數而損減必定見其有終盡故爾者如若許有未曾有情今始新起此即便成許其生死有最初也若許有始彼即便有無因之過既許無因一切皆應無因而有此是阿遮利耶之本意也彼復於此而爲答曰由有於子造相屬業善不善二法等種子阿陀那識羯剌羅等事此謂最初而得生起既屬著已由近善惡自造諸業而入流轉或出涅槃斯乃善順緣生道理即僧塞迦羅八底也毗若南婆薄八底也社底既有斯義如何强逼許有新生有情論者便成

生死有最初失有別論者曰此非雅答何爲
爲也若容有新生彼便有增剩由增待其減
初者是無因若云此新有情曾不了知生死
意趣但由他業爲緣力故忽爾得生若如是
者彼諸有情今受流轉一一刹那展轉相生
便成增剩由斯道理彼新生論便應許有初
一有情由許增者待其減故一切時中許有
新生衆多有情是諸情數定有其增前前剩
那待其減故若如此者能減轉少乃至將終
成唯獨一然此最初不待餘業便成最初是
無因有斯固不能辯無因過若言必定有增
剩者可招此過有加無費是增剩因如慳人
物然諸有情有其減理何者一一佛圖嗢波
柁而令無筭衆多有情入於圓寂亦不如是
頌曰

佛出難遭故　信教亦難逢　生因既易得
脫理相不同

論曰由佛出世實是難逢如論中說於初無
數劫中已曾承事五箇七十千佛第二六箇
七十千佛第三七箇七十千佛成佛資粮極
難得故如有頌曰

無數百苦行　無數善根生　進無數長時
斷無數煩障　得一切種智　淨除諸障惱
成無上世尊　如開篋覩寶

縱許或時逢如來出世彼之所演清淨法律
敬信之者誠復難得由彼信心於八暇處方
能具足然彼最是難得性故然生起因是極
異得謂惑及業此之因緣隨在何時多現前
故此之煩惱有三種緣一隨眠未斷二纏境
現前三於彼起不如理思此爲凡愚多所樂

著然而諸業但由能造屬著因者亦非難得或可有時而得解脫欲將少費答彼新增固亦未能免便成過理不相應頌曰

器界無增數　容成有滅時　生死既無初

此應成大迮

論曰若容有新生應流至此由非器世界如有情世界而有增理橫竪世界安布定數容有滅時如劫壞時有界空故如有說云猶如天雨注若伊沙無間無缺從空注墮如是東方無間無缺有諸世界或成或壞如是等然非有情新生新長有其限齊然而薩埵增多數無窮極理不相容更互逼迫受迮苦耶今更設問新生論者所許未曾有情忽起藉餘業力識乃得生爲是熏也爲不熏也若言熏者從其屬著新生識熏便成體是一多過起凡論熏習須共雜染及清淨法同生同滅依止此已作彼生因非彼有情先有生因令彼二法可共生滅依止此已作彼生因耶然而能爲屬著者識與前二法同生同滅爲彼生因頗無違失若爾最初識許熏習其屬著者如前刹那是此因故次後刹那亦應如是若異此者熏習之法理不成故由斯道理其父用功而得解脫或復多聞子不施勞應同其父或時如子父亦應然如斯等類過失轉多悉皆招得

若言不由熏多種功能自起若轉救云爲無染淨同生滅故依彼作因有如前過而今但取能屬著者因緣合故爲增上緣爲無根源彼得生起此義固無不生果失若爾功能與果滅猶若業功能彼諸貪等所有功能既酬

果已並皆息滅如異熟業自有功能既生果已隨即淪喪若異此者便成無盡之僁此亦如是縱爾何失以不許投餘種解脫不勞勤故貪等功能既其滅已離此所有貪等功能望自自果更不許其投新種子由種斷故縱不修習聖道便成圓寂此便符順善見天言茍出私懷讚揚非法如彼言曰我觀群衆類鄙心并鄙身離諸歡樂欲別求除苦因但須耽妙樂何勞作餘見即將貪染心便招涅槃理轉復生過業無用故如略詮云有三種福業事所謂施性戒性修性於此發起勤勞修習誠無用耶何故如是以和合功能果自起故若諸福事將欲滅時於阿賴耶識置異熟熏後時此熏隨其自用得助生因和合當生未來異熟爾者所用劬勞營彼福事果不虛也若也於先不修善業藉彼屬者爲其緣故異熟功能忽然生起從此能生現法生後所有異熟苦身勤修同前無用

又二種業思及思作善不善及以無記如斯等類並成虛設若言已後熏及除阿陀那識最初剎那乃至達緣未生已來於自相續熏其貪等如是便無所徵諸過若如是者先時熏亦爾將其自熏習此併盡成陳若不爾者如何與彼作生因耶出世之智雖不曾得但以墮在自相續中所有似說二無性智共許從此熏習之處而作生因此聞之熏是極清淨法界等流之體性故法界即是如來法身我法二無性解是法界所流果法謂法身界即因也是出世間諸法之界謂能持彼熏習性故及斷煩惱所知二障所有餘習名極清

淨其聞熏習是似彼果彼爲增上緣而得生起故同彼體性故如有說云諸初發心菩提薩埵所有正聞熏習種子雖曰世間應知即是法身所攝室羅縛迦鉢羝迦佛陀應知即是解脫身攝是故定知雖是世間而能親作出世間心種子也說法之義似相分識雖現是無而從其章依其句義顯彼所有相屬道理亦以一篇類諸餘頌咸亦同耳於此斷章雖無支分爲令解了若爾何過此併成陳如於其後先亦同然但是墮在自相續中以其貪等而熏著之若如是者即從先生種子而得生起彼復從先彼更由先斯乃薩婆石揭盡從陳種而生所執新生便成無氐據此便能立有先世

天授初眼識　定從餘識來　識性故應知
猶如於後識　假令滅定起　心彼亦攝居
宗內以理性　同無不定過　諸心心起法
共許四緣生　爾立最初心　何謂等無間

心心起法從四緣生阿毗達磨理成決定爾者汝之所許最初起心何者是其同無間緣亦非在他相續之中所有心聚與自心聚爲緣應理少多不同故更有定理諸生有染論自他煩惱今汝所許生有染心便非自他煩惱縱於三世境生理不能成且非過去不曾經故亦非未來由想曾經起願求故復非現在由其意識自在而起便成無有聾盲等故復爲五根及諸趣命根皆是異熟汝便非異熟啇異善談經然而說云內五有熟養故知眼等五根異熟性成五趣亦是異熟體性略詮爲量故有說具壽諸那洛迦由其漏惱現

前力故遂便造作生捺洛迦業令數增長具壽謂身語意曲穢濁業命終便於可惡賤處令其異熟色受想行識被極煎煑異熟生已名那洛迦具壽此中離彼法外無別那洛迦而可得也言彼法者即是異熟生塞健陀義此處聚言非無差別此義即是遮其實我能馳諸趣義准應知意但攝取別異聚也所云異熟生者有情名體雖不差殊爲明有異熟者謂五聚內善惡無記不是趣性非是熟報若彼亦是趣體者即應現造生捺洛迦諸不善業或數增長此即應名那洛迦爲此諸識趣之體性但是無覆無記名爲有情於對法中亦如是說又云命根是毗播迦思擇命根必定但唯是其異熟然瑜伽論要立諸法皆異熟識曾無一法越異熟性故然汝新起有情論者便成根等不是異熟彼新有情先受後受所有諸業先非有故現法受業當爾之時弗容有故由殊勝等因乃無故亦復便成餘所作業令他招報故奇異善談經者將斯戲調意欲道渠不善經論呈自胷臆違阿笈摩故

手杖論

緣生論序

原是一心積為三界癡流漫遠苦樹鬱高欲討其際難測其本理極實相之門筌窮假名之域五因七果十有二分緣生之法總備於此凡則迷而起妄聖則悟以通真下似兎浮上如象度大哉妙覺淵乎洞盡十地與雙林俱暢闍城共稻芉咸敷至若此經獨苞彼例彼所未說此乃具演攀緣為首對治為末總則一十一門別則百二十問其旨微而密其詞約而隱經之綱目攝在茲焉并有聖者鬱楞迦附此經旨作論顯發其論也遍取三乘之意不執一部之筌先立偈章後興論釋偈有三十故亦名三十論也大業一年十月南賢豆國（舊名天竺者訛也）三藏法師達磨笈多與故翻經法師彥琮在東都上林園依林邑所獲賢豆梵本譯為隋言三年九月其功乃竟經二卷論一卷三藏師究論閑明義解沉密琮法師博通經論兼善梵文共對葉本更相扣擊一言靡遺三覆逾審辭煩簡質意存允正比之昔人差無尤失真曰法燈足稱智藏願窮後際常益世間云爾

緣生論

聖者鬱楞迦造
隋天竺三藏法師達摩笈多譯

從一生於三　從三轉生六　六二二更六
從六亦生六　從六有於三　此三復有三
三復生於四　四復生於三　從三生於一
彼一復生七　於中所有苦　牟尼說皆攝
十二種差別　善淨說爲空　緣生分力故
應知十二法　無智與業識　名色根三和
知渴及以取　集出熟後邊　初八九煩惱
第二第十業　餘七皆是苦　三攝十二法
初二是過去　後二未來時　餘八是現在
此謂三時法　惱起業感報　報還生煩惱
煩惱復生業　亦由業有報　離惱何有業
業壞亦無報　無報則離惱　此三各自滅
五分因生果　名爲煩惱業　七分以爲果
七種苦應念　因中空無果　因中亦無因
果中空無因　果中亦無果　因果二俱空
智者與相應　梵本一偈今　爲一偈半偈
世中四種分　因果合故有　煩惱業果合
念欲爲六分　有節所攝故　二節及三略
因果雜爲節　三四節總略　二二三三二
苦時有五法　作者胎境界　發轉生流行
迷惑發起果　報流果爲二　相應根分中
一一三二分　熱惱貧乏果　轉出津流果
相應他分中　二一一一法　此有十二種
等力緣自生　無衆生無命　無動以慧知
無我無我所　無我無我因　四種無智空
餘分亦如是　斷常二邊離　此即是中道
若覺已成就　覺體是諸佛　覺已於衆中

仙聖說無我　曾於城喻經　導師說此義
迦旃延經說　正見及空見　破邏具膩經
亦說殊勝空　緣生若正知　彼知空相應
緣生若不知　亦不知彼空　於空若起慢
則不厭受衆　若有彼無見　則迷緣生義
緣生不迷故　離慢彼知空　及厭受衆故
不迷業果合　業作緣續生　亦非不緣此
空緣當有此　業報受具用　十二分差別
前已說緣生　彼煩惱苦業　三中如法攝
三中生於二　二中生於七　七中復生三
有輪如是轉　因果諸生世　無別有衆生
唯是於空法　還自生空法　藉緣生煩惱
藉緣亦生業　藉緣亦生報　無一不有緣
誦燈印鏡音　日光種子酢　衆續不超到
智應觀彼二　緣生三十論本竟

緣生三十論我當隨順次第解釋

從一生於三　從三轉生六　六二二更六
從六亦生六

從一生於三者一謂無智此智者說名無明於苦集滅道中不覺知故名爲無智由無智故則有福非福不動說名三行及身行口行心行等從其轉生從三轉生六者從彼三行生六識身所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識六二者彼六識身轉生二種所謂名色二更六者名色二種轉生六入所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入從六亦生六者從彼六入轉生六觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸

從六有於三　此三復有三　二復生於四
四復生於三

從六有於三者從彼六觸轉生三受所謂樂受苦受不苦不樂受此三復有三者還從彼等三受轉生三種渴愛所謂欲渴愛有渴愛無有渴愛三復生於四者從彼三種渴愛轉生四取所謂欲取見取戒苦行取我語取四復生於三者從彼四取轉生三有所謂欲有色有無色有

從三生於一　彼一復生七　於中所有苦
牟尼說皆攝

從三生於一者還以彼等三有作緣生當來一種生彼一復生七者還從彼一當有老死憂悲苦惱困等七種於中所有苦牟尼說皆攝者於中無明爲始困爲終無量種苦世尊略說皆此所攝

十二種差別　善淨說爲空　緣生分力故
應知十二法

十二種差別善淨說爲空者此無智等各別不雜有十二分又彼皆自性空應當正見如此所說唯是空法自生空法緣生分力故應知十二法者若以次第生分力故彼十二法如是應知彼中迷惑相者是無明彼行句處積集當有相者是行彼識句處次受生分轉出相者是識彼名色句處名身色身和合相者是名色彼六入句處相安置相者是六入彼觸句處眼色識共聚相者是觸彼受句處愛不愛受用相者是受彼渴愛句處無厭足相者是渴愛彼取句處執持攝取相者是取彼有句處也身色身相者是有彼生句處五衆出生相者是生彼老句處成熟相者是老彼死句處命根斷者是死彼憂句處高舉相

者是憂彼悲句處哭聲者是悲彼苦句處身燒熱相者是苦彼惱句處心逼惱相者是惱彼困句處極疲乏相者是困

無智與業識　名色根三和　知渴及以取
集出熟後邊

於中無智者是無明業者行識者是解名色者是五衆總聚根者是入三和者是觸知者是受渴者是渴愛取者是執持集者是有出者是生熟者是老後邊者是死

又此等差別相攝我當次第說之於中業煩惱報差別

初八九煩惱　第二第十業　餘七皆是苦
三攝十二法

三煩惱者無明渴愛取二業者行有七報者識名色六入觸受生老死等此十二法三種所攝

又時差別

初二是過去　後二未來時　餘八是現在
此謂三時法

無明行初二種過去時中生老死後二種未來時中識名色六入觸受渴愛取有八種現在時中

又此等各各次第相生

惱起業感報　報還生煩惱　煩惱復生業
亦由業有報

煩惱業報三種如前所說由彼煩惱故有業由業故有報還由報故有煩惱由煩惱故有業由業故有報

問曰由煩惱盡各各寂滅其義云何答曰

離惱何有業　業壞亦無報　無報則離惱

此三各自滅

若其此心無煩惱染則不集業若不作業則不受報若滅報者亦不生煩惱如是此三各各自滅

又此等有因果分

五分因生果　名爲煩惱業　七分以爲果

七種苦應念

五種因名爲煩惱業者如前所說無明行渴愛取有是也七種果轉生者亦如前所說七種苦所謂識名色六入觸受生老死是也

又此因果二種空

因中空無果　因中亦無因　果中空無因

果中亦無果　因果二俱空　智者與相應

梵本一偈今　爲一偈半偈

若此所說因果二種於中若因空果果亦空因如是因亦空因果亦空果於此四際當與相應

又此更有別分

世中四種分　因果合故有　煩惱業果合

念欲爲六分

世中四種分因果合故有者

道中五種因及七種果和合故總略爲四種次第有四種分於中無明行過去時中二法爲第一分識名色六入觸受現在時中爲第二分渴愛取有亦是現在時中爲第三分生老死未來時中二法爲第四分此謂四種分也煩惱業果合念欲爲六分者煩惱業報三種和合以次第故於二根本有六種分於中無明所攝乃至受以無明爲根渴愛所攝乃至老死以渴愛爲根無明根中無明是煩惱

分行是業分識名色六入觸受是報分渴愛根中渴愛取是煩惱分有是業分生老死是報分

又節分總略

有節所攝故　二節及三略　因果雜爲節

三四節總略

有節爲本發起二節所謂有生兩間爲第一節行識兩間是第二節此二並爲業果節受渴愛中因果共雜是第三節此之三節復爲四種總略無明行二種是第一總略識名色六入觸受五種是第二總略渴愛取有三種是第三總略生老死二種是第四總略北謂三節及四總略

又此等法中住時差別

二二三三二　苦時有五法　作者胎境界

發轉生流行

二二法者無明行說爲二種識名色說爲二種三三者六入觸受說爲三種渴愛取有說爲三種又二者生老死說爲二種此等五法是苦時中作者胎藏境界發轉出生於中流行如數當知於中無明行二種說爲苦時中作者應如是見識名色二種說爲苦時中胎藏應如是見六入觸受三種說爲苦時中境界渴愛取有三種說爲苦時中發轉生老死二種說爲苦時中出生

又果差別

迷惑發起果　報流果爲二　相應根分中

一一三二分

如前所說此無明根及渴愛根於無明根第一分中迷惑發起報流名四種果　一一三二

數分之中隨其次第當與相應於中無明是迷惑果行是發起果識名色六入是報果觸受是津流果復有餘殘果

熱惱貧乏果　轉出津流果　相應他分中二一一法

如前所說第二渴愛根分中熱惱貧乏轉生津流果等隨其數分二一一　於此法中當與相應於中渴愛取是熱惱果有是貧乏果生是轉出果老死是津流果如是此等則有八果

此有十二種　等力緣自生　無衆生無命無動以慧知

如是無明爲初老死爲邊有十二分平等勝故各各緣生而無衆生無壽命無動作以慧應知於中無衆生者以不牢固故無壽命者以無我故無動作者以無作者故

無我無我所　無我無我因　四種無智空餘分亦如是

於無我中無智無我所中無智無我中無智無我因中無智此中以無我故四種無智空如四種次第無智空如是行等餘分亦皆是空應當知之

斷常二邊離　此即是中道　若覺已成就覺體是諸佛

有是常攝無是斷攝如此二邊彼作緣彼處彼處諸有轉生離此二邊即是中道若無智諸外道則墮於邊若已覺悟諸佛世尊則爲覺體於此世間獨能成就餘人悉無此義

覺已於衆中　仙聖說無我　曾於城喻經導師說此義

彼亦是此中道覺已於諸衆生佛說無我所謂比丘有我我所小兒凡夫無聞之類順墮假名於中無復我及我所比丘生時但苦生滅時但苦滅如城喻經中導師已說此義又迦旃延經說　正見及空見　破邏具膩經亦說殊勝空

此等三經及以餘處如是之相世尊已說彼亦是此

緣生若正知　彼知空相應　緣生若不知亦不知彼空

於前所說緣生若有正知彼知無異彼復何知謂知於空緣生若不知亦不知彼空者於此緣生若其不知亦於彼空不能解入應當知之

於空若起慢　則不厭受衆　若有彼無見則迷緣生義

於空若起慢則不厭受衆者若起空慢則於五受衆中不生厭離若有彼無見則迷緣生義者若復由於無見迷此緣生義故則於四種見中隨取何見一者斷見二者常見三者自在化語四者唯依宿世所作

緣生不迷故　離慢彼知空　及厭受衆故不迷業果合

緣生不迷故離慢彼知空者於前所說各各緣生中若無迷心及於攝取我我所中若得離慢彼則如法能入於空及厭受衆故不迷業果合者五受衆中攝取我我所故則遍世間輪轉不息於彼受衆起厭離故於此業果相續則無顛倒亦不迷惑

又問此義云何

業作緣續生　亦非不緣此　空緣當有此
業報受用具
業作緣續生亦非不緣此者煩惱業染如前所說彼以如是淨不淨業推遣衆生傍及上下相續而生若非此業則不作緣若不然者則未作竟而來及已作竟而失（來謂業未作竟其果即來失業已作竟果便失）空緣當有此業報受用具者若由此等淨不淨業有報受用則自性是空本無有我作緣發生彼自空亦應當知彼義今更略說
十二分差別　前已說緣生　彼煩惱苦業
三中如法攝
無明爲初老死爲邊是十二分緣生差別如前所說彼中三是煩惱二是業七是苦皆已攝入

三中生於二　二中生於七　七中復生三
有輪如是轉
無明渴愛取三種所生行有二種彼二所生識名色六入觸受生老死七分彼七分中如前所說還生三種彼三復二其二更七是故二種次第不斷此之有輪如是普轉
因果諸生世　無別有衆生　唯是於空法
還自生空法
因果諸生世無別有衆生者無明行渴愛取有五種名因識名色六入觸受生老死七種名果此等所有普遍世間若我若衆生若壽若生者若丈夫若人若作者是等爲首次第分別其唯虛誑應當知之彼云何生唯是於空法還自生空法謂自性空中假名煩惱業果唯有別空假名煩惱業果法生此是其義

藉緣生煩惱　藉緣亦生業　藉緣亦生報
無一不有緣

若有煩惱則有種種無量種業及種種業所生果報彼皆共因共緣應當知之無有一處無因緣者

又爲明彼義今更說譬喻

誦燈印鏡音　日光種子酢　衆續不超到
智應觀彼二

如誦有教誦者受誦者所有教誦不到受誦何以故教誦者仍安住故其教誦者亦不相續何以故自不生故如燈次第生非是初燈超到亦非第二無因而生如是印與像二種面與鏡二種音與響二種日與火二種種子與芽二種酢與舌涎二種此等所有皆不超到亦非不生亦非無因而生彼二種五受衆相續到時非是初受衆超到而第二受衆亦非不生亦非無因而生智者於此受衆相續不超而次第到應當正觀

又外內受用俱有十種皆應當見於中外十種者一者非常故二者非斷故三者不超到故四者無中間故五者非彼體故六者非別異故七者無作者故八者非無因故九者念念空故十者同類果相繫故彼外所有種子滅無餘故非常芽出生故非斷種子滅無餘已其芽本無今有生故不超到彼所相續無有斷絕因果相繫故無中間種子芽差別故非彼體從彼出生故非別異因緣和合故無作者種子爲因故非無因種子芽莖枝葉花果等傳傳相生故念念空甜酢鹹苦辛澀隨因差別果轉出故同類果相繫於中內十種

者一者死邊受衆滅無餘故非常二者得次生分受衆故非斷三者死邊受衆滅無餘巳次生分受衆本無今有生故不超到四者受衆相續無有斷絶因果相繫故無中間五者死邊次生分受衆差別故非彼體六者從彼出生故非別異七者因緣和合故無作者八者煩惱業爲因故非無因九者迦邏邏頞浮陀箄尸伽那奢佉出胎嬰孩童子少年長宿等傳傳相生故念念空十者善不善熏隨因差別果轉出故同類果相繫又有三偈

如燈焰轉生　識身亦如是　先際與後際
亦無有聚集　無生亦有生　破壞無相著
生巳亦無住　而此作業轉　若於彼緣生
而能觀知空　爲其施設教　彼亦是中道

於中無明行渴愛取有是爲集諦識名色六入觸受生老死是爲苦諦彼等十二分滅是爲滅諦若於緣生如實能知是爲道諦

緣生論

音釋

胮脹（胮匹絳切脹知亮切）蛭（之日切水蟲馬蟥也）甦（桑姑切穌息也）斮（竹角切斫也）貉（下各切狐貉獸名）啄（竹角切鳥啄也）鉾（莫浮切與矛同）唼（子荅切食也）屎尿（屎施止切尿奴弔切）洟（他計切鼻液也）蹶（居月切失脚也）嗢（烏沒切）髴（敷勿切）羝（都奚切）筌（且緣切魚笱也）破邏具膩（張宿名也邏朗可切膩女利切）箄（必匙切）

取因假設論

觀總相論頌

六門教授習定論

唐三藏法師義淨奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三論同卷
取因假設論
觀總相論頌
六門教授習定論

取因假設論

陳那菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰爲遮一性異性非有邊故大師但依假施設事而宣法要欲令有情方便趣入如理作意遠離邪宗永斷煩惱如是三邊皆有過故我當開釋此中取因假設略有三種一者總聚二者相續三者分位差別言總聚者謂於一時有多法聚隨順世間以一性說如身林等言相續者謂於異時因果不絕以一性

說如羯羅羅等位名之爲人芽等轉異名之爲彀言分位差別者謂於一事有其多性異不異時而爲建立如色生位異無常性有見有對業具性故等由此三義寄意說有補嗢揭羅及證圓寂然此三義但是假設不可說爲一性異性及總無性有過失故此中且辯總聚有聚無異性言事唯二種爲當許有此二自性遮其性別謂於有聚總聚不別名無異耶爲但無餘說名無異此有何過頌曰

若無異性體無別　有聚更互成無異
或於總聚別事殊　此復便成多種體

論曰若許手等自性與身是一名無異者此即於身無別性故手等更互成無差別手便成足違此間故或復說彼別別支分非身自性於聚集時說爲身者此即全無總聚自體少分可得爲異前義故置或言若於別事非是總聚自性者即是自性差別由別性故於聚集時云何與彼無別自性得成應理不由總聚捨自性故此復便成多種體性總聚於多無異性故若別若總是無異性由非總別捨自性故若頓若漸皆成多性望彼諸事無異性故如是且辯二計過失頌曰

若言唯遮餘有性　二種非有汝成過
若一有性是所遮　非無別故兩相似

論曰若言唯遮餘有性二種非有汝成過者若於有聚無別總聚名無異者此即更互相待成無異性若於一處有無異義第二亦爾云何汝得免斯過失如無總聚有聚亦無若異此者無異之言便成無用若一有性是所遮者縱許如是於他所執有分實事唯遮於

此名無異者此亦不然事無別故兩處相似由無異言一處既爾於餘亦然如初無異言故汝不應但遮一處若言意許唯遮彼者應可但言無其有分勿言無異彼之有性是不樂故若其許彼體性是有不許異者說無異言方成應理又有異義非無別故兩相似者如離手等更無別身是有分故如是手等亦待指等成其有分手等如身亦成非有如是乃至極微待於聲等聲等復待薩埵等薩埵等復待喜等待果功能此即分與有分同有分性故汝所執便成非有如是且辯許無異性有二種過頌曰

異性亦爾以一邊　於支分處別別轉
一邊便有無窮過　或非是一及全無

論曰異性亦爾者有二過言流至於此由彼於自支分轉時或別別轉或復遍轉此中且辯別別轉義若以一邊於手等處有分轉時彼亦一邊猶如手等復更應有一邊隨起如是展轉有無窮過或非是一者異無窮過故置或言若言身分一邊更不轉者此即應無一有分義便成有分唯有一邊若爾應許唯有手等何煩黨執於己支分有分轉耶及全無者一邊無窮及更有過故置及言以此一邊於分轉時此即全無有分可得由非有分如手足等有其一邊若言有分離手等時無別支分有分體一故若如是者便成於彼別支分處各各遍轉唯此二計更無第三分別執故頌曰

若遍彼成多種性　及於手等互無差
或此非彼故便成　諸事皆同一微性

論曰若言遍者所計有分與支分量同於一一處皆同遍故彼即便成多種體性更有異義故置及言由於一處遍皆有故由不許彼別處性故及餘支分更互無差由彼和合同一處時事無別故此則手處應許有足便違世間共許道理或此非彼者更有異計故置或言為避前過云有分體於足轉時非於手等有分別轉此則無有於餘支分同處過者此同捺瘿反出眼睛若如是者一切有分成一實事是故諸事成一極微由彼有分於自支分展轉起時乃至唯有一實極微住處可得此一支分便與有分同一極微此有分執理成無用及違自宗若言離於色等別有極微即無如前所說之過由彼不於色等處轉故無此失理亦不然於此亦有二執過故故應許此有別方分或無方分若爾何過頌曰

有方分性非極微　為遮一性異性故
或無方分多不聚　或復衆同於一微

論曰由非如是所執極微理得成就有方分故由此方分更成轉細又復彼遮一異性故由此於彼自支分處或同或異唯此二種無第三計已斥其過非諸極微有方分故既無方分假令共聚亦不和雜設許同處皆同一微然此極微不得和聚一與諸微相障礙故即諸微體共成於一由同處故如是已說總聚有聚一異之過頌曰

相續若一捨嬰孩　漸次乃至童年位
應失自身非不異　若言不失便相雜

論曰若許相續於有續事無異性者應許自性有其二種由此說為相續自性或但遮餘

此之二種同前總聚已斥其過於中別者今更決擇若別別位領受之時爲捨前位而領於後爲當不捨斯有何過若捨嬰孩至童年位應失自身汝若許此於嬰兒位是不異者彼移易時自體應失於此位中無異性故故汝宗云凡諸實事有別法起有別法生爲轉變者無如是理然非不異移轉位別安危異故言不異者此即是彼如是且論轉捨之過若不失者法相和雜不捨嬰孩領童年位孩童等位體相和雜應成無別然不見有如斯之事已說不異性過頌曰

若是異性身不安　爲欲求安勞妄設

轉不相應及生滅　若言體別成實事

論曰相續有續體若異者諸有先病後時求差所有劬勞皆成妄設流轉之理不相應故曾不見有別體之物如牛馬等得相續故若言不可說事亦不見者此難非理是所成立故由離二邊於世間事因果之處見有斯事非於餘處又如酸酒欲轉成美心散亂人修令寂定所設劬勞並應無益由體異故若異性者生滅之理亦不相應諸有生滅相續起者應於現在支分處轉過未現在云何轉耶一分全遍並如前破又性異者相續體殊不應生滅此復何過若言別者有爲相異所許相續成實事有此不應理次後當說相續一異已障其過復次分位差別於果性等其事云何頌曰

於果性等分位處　取彼事已施言說

若異彼者事無體　不異二過辯如前

論曰於果性等分位之處取彼事已而興言

說異彼無體謂於色等說爲因果一異性自他性有見有對性等若言彼事異於此者此即便成非因果等亦無自體由無一事不待於德於自體處可成言說此不異性有二種失如前總聚已彰其過於隨有處應可思之若於有法說無異性捨不捨性亦如前辯或此於身相續轉時有差別性譬如牛味於熱病者能爲止息復能於此爲發動因已說三種假設之事異不異性所有過失總撥無者次當辯釋頌曰

若不許身是實有　無倒說法應無益

又復應無邪見人　亦無差別作用事

論曰如於身處顚倒說爲常樂我淨無倒爲說四念住法若無身者應成無用又若不許有相續者能治所治便成差別如於餘身執以爲常爲對治彼便於餘身爲說無常此成無用復次若無分位差別者說無常等法亦爲無用次邪見人說無施無受等及諸總聚所有福事應非邪見然衣食等所有施物皆是總聚如有說言風不能吹河不流等言無相續亦非邪見然非佛教許彼風等有實業用雖有風吹等用然而不許彼能向餘方相續生起若無相續皆無如是邪見之事若無分位差別者於一色處苦集二相撥無之時邪見差別應成非有色無別故亦無差別作業之事又若不許有總聚者於毗訶羅窣堵波等福德差殊應皆非有又相續別故其福亦殊如世尊告勇健長者曰若有苾芻受食食已入無量意定正念而住於如是等福德差別應成非有若不許有分位差別者此差

別故業用差別亦成非有事雖不殊勢力有異其用亦別是共許故猶如毒藥和餘物時便爲害命療病用故如是等類撥無其事皆有過失若有如是衆過失者何不許彼是實物有此不應理有過失故何者是耶頌曰

由遮一性異性故　非是展轉藉因成
自體亦是可說故　似境唯從於識起

論曰由於色等是實有故更互相望一異之性是可說故其總聚等是不可說若如是者身望餘身云何名異此由非是更互相因凡諸事物若捨於彼而心取此者斯則不名取因假設由不取彼以爲因故然於身等更互相待若捨彼時意不取此此乃方名取因假設若捨色等無其總聚是故應知但於自事一異之性是不可說非於一切然分位差別於異性等更互名異說之爲假若如是者於色等處亦不取故說爲異性應非實有理不應爾由彼自體是可說故亦是可得體相別故非於餘事不棄捨故然此似境亦從識起於彼所有一切境相若離識者即不能知所有自性亦是假設故無有過如有頌言

鬼傍生人天　各隨其所應　同處心異故
許境非實有

又總聚等非實物有非是有爲無爲性故一切諸法皆是有爲無爲性攝此且非是有爲之相頌曰

相不相應非有爲　若言有說是容意
於數取趣亦見說　若是無爲應不壞

論曰若是有爲應如識等有生住等有爲之相此不如是於總聚等二微聚時相乃無邊

有無窮過亦非假事有如是相一事便有無邊相故然於現有假施設事聚集等時便有生滅可了知故若言有說者實有此言說總聚等有爲之相如有頌曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離　有命皆歸死

此謂三謨訶等說有滅相於毗訶羅等說有生相雖有此說皆是密意非於勝義有如是相此生等相世人皆知於假處有即如其事而爲說法此由隨順離欲事故雖非勝義順清淨故爲欲利益諸有情故作如是說佛告諸苾芻若見女人與母狀同者應爲母想如是等言皆是假說寧知生等是密意說非勝義耶於補嗢揭羅說有生等故如有一人出現世間能多利益等又說一切有情皆依食住又說吾今衰老須供侍人一切有情皆歸死等然非於人有生等事如是且辯於總聚等非有爲性若爾應許是無爲性若是無爲應不滅壞由無爲法無滅壞故諸總聚等應是常住如虛空等非總聚等不成實事有爲無爲皆不應理豈復世間於現事處一異性等有不可說耶有如是說現見世人於衣等處於絲縷等不曾思量一異性等而皆共爲賣買等事世尊爲欲利益世間方便宣說亦不言其一性異性頌曰

世尊欲令斷煩惱　同彼世間可思事
不言一性及異性　方便說法化衆生

論曰諸佛世尊不壞世間如其所有離難思事於諸衆生隨其意樂差別之性於被纏迫隨眠位中爲欲斷彼諸煩惱故宣說法要佛

告諸苾芻汝等勿同世人作無益思慮我說能知能見盡諸有漏非不知見乃至如理作意非不如理如是應知如理作意是斷煩惱之正因也不如理思能生衆苦當遣邪思宜順正念頌曰

一切義成由此本　易爲方便極難遇
色命須臾不暫停　智者宜應速修習

取因假設論

觀總相論頌

陳那菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

諸有樂略者　彼已顯方隅　若有愛煩文
爲彼說總相　由聲及義智　俗言爲本者
是觀總相言　此頌聲及義　謂聲并義二
此中二種智　名聲兼義智　彼爲根本者
謂即於因義　由諸世間說　以聲義智本
是故勒爲頌　聲義及智義　故略造斯論
問名義連屬　是俗說爲本　何以故今云
但唯辯聲義　答曰不如此　縱有連屬聲
唯名與義二　諸有許共相　所詮及能詮
此中理印持　咸攝入於此　謂不相離性
方許相連屬　故今不別詮　由能詮名等
唯局連屬門　了彼所詮義　故以總相性
方得解了者　後當以廣說　故唯聲義智
連屬道理成　有餘復意樂　此中名義二
有三種差別　謂聲并義二

觀總相論頌

六門教授習定論

無著菩薩本
世親菩薩釋
唐三藏法師義淨奉制譯

今欲利益一切有情令習世定及出世定速能捨離諸煩惱故述此方便頌曰

求脫者積集　於住勤修習　得三圓滿已
有依修定人

釋曰此初一頌總標六門言求脫者謂是求解脫人積集者謂能積集勝行資粮於住勤修習者於所緣處令心善住名之爲定由不散亂不動揺故問云何修習謂得三圓滿已有依修定人圓滿有三一師資圓滿二所緣圓滿三作意圓滿有依謂是三定一有尋有伺定二無尋唯伺定三無尋無伺定修定人者謂能修習奢摩他毗鉢舍那若人能於解脫起願樂心復曾積集解脫資粮心依於定有師資等三而爲依止有依修習由習定故能獲世間諸福及以殊勝圓滿之果先作如是安立次第故名總標頌曰

於三乘樂勝　名求解脫人　二種障全除
斯名爲解脫　應知執受識　是二障體性
惑種一切種　由能縛二人　已降煩惱障
習氣未蠲除　此謂聲聞乘　餘唯佛能斷
若彼惑雖無　作儀如有惑　是習氣前生
若除便異此

釋曰此之四頌釋求解脫者謂於聲聞乘等有差別故於三乘中心樂解脫名求解脫云何解脫二種障全除斯名爲解脫何者是二障除之名解脫應知執受識是二障體性識

者即是阿賴耶識執受者是依止義謂是煩惱所知二障體性此復云何惑種即是煩惱障自性一切種即是所知障自性又一切種者即是二障種子能縛二人煩惱障種子能縛聲聞一切種子能縛菩薩由與聲聞菩薩爲繫縛故云何此二解脫差別謂聲聞人習氣未除斷煩惱障而證解脫唯佛世尊能總除故云何習氣彼惑雖無所作形儀如有惑者是名習氣此中應言若惑雖無令彼作相如有惑者此言作儀如有惑者即是於因說果名故彼謂聲聞獨覺未知此是誰之習氣謂是前生所有慣習之事尚有餘氣今雖惑盡所爲相狀似染形儀名爲習氣若能除斷與此不同應云若彼習皆無不作儀如惑頌曰

種植諸善根　無疑除熱惱　於法流清淨
是名爲積集　能持樂聽法　善除其二見
但聞心喜足　是四事應知

釋曰此之二頌釋積集義如經中說此人先應修習多聞復聽正法諸見熱惱已正蠲除心之蓋纏能正降伏依此文義故說初頌云何積集所有善根謂能持正法故以此爲先令其信等善法增故云何無疑謂樂聽法故由知法故已生未生所有疑惑悉能除滅云何除熱惱謂除二見故二見云何一者欲令他識知見二者自起高舉見謂作是念如何令他得知我是具德之人是則名爲令他識見依此見故自欲高舉名自高見此二能令心焦熱故名爲熱惱云何法流清淨謂能除遣但聞法時心生喜足故上之除字流入於

此於法流清淨者謂聽法時心無散亂相續而流心清淨故蓋纏止息若聽法無厭更能進思勤修不息方得名爲法流清淨當知此據聞思修位如次應知

次有十六頌釋於住勤修習初一總標餘是別釋頌曰

所緣及自體　差別并作意　心亂住資粮
修定出離果

言所緣者有其三種

外上及以內　此三所緣生　應知住有三
自體心無亂

釋曰言三種者一外緣二上緣三內緣外緣謂白骨等觀所現影像是初學境界上緣謂未至定緣靜等相內緣謂從其意言所現之相爲所緣境自體謂是心無亂相名之爲住心無亂者於外等處三種緣時隨其所緣心無動亂頌曰

第一住相應　定心者能見　於境無移念
相續是明人　第二住相應　厭離心寂靜
專意無移念　相續是明人　第三住相應
於前境凝住　定意無移念　相續是明人

釋曰此之三頌如其次第配外上內言於境無移念者謂於餘境心無散亂故名無移相續者堅守於心令不斷絕言明人者或因自思或從他教於靜慮法而起加行是謂明人應知如次是隨法行及隨信行種性言厭離心寂靜專意無移念者謂於其境生厭離心前唯觀境未能生厭今時專注心生厭離而不散動於前境凝住者謂於意言所現之境緣此境時其心凝定故云定意無移念相續

是明人頌曰

堅執及正流　并覆審其意　轉得心歡喜
對治品生時　惑生能息除　加行常無間
能行任運道　不散九應知

釋曰於彼住中差別有九謂最初住正念住覆審住後別住調柔住寂靜住降伏住功用住任運住此等並依阿笈摩經隨句次第而爲修習若於最初學緣境時其心堅執名最初住次於後時令其正念流注不斷名正念住若依託此有亂心生更覆審察緣境而住名爲覆審住次於後時轉得差別名後別住次於後時對治生起心得自在生歡喜時名調柔住於此喜愛以無愛心對治生時無所愛樂其心安靜名寂靜住次於後時所有巳生未生重障煩惱爲降伏故名降伏住次於後時以加行心於所緣境無間隨轉一緣而住名爲功用住次於後時於所緣境心無加行任運隨流無間入定緣慣習道名任運住此之九種心不流散名之爲住應知以此不散之言與堅執等皆相配屬頌曰

勵力并有隙　有用及無用　此中一六二
四作意應知　謂外內邪緣　麤重并作意
此亂心有五　與定者相違　於彼住心緣
不靜外散亂　掉沉心味著　內散亂應知
應識邪緣相　謂思親族等　生二種我執
是名麤重亂　見前境分明　分別觀其相
是作意散亂　異斯唯念心　於作意亂中
復有其亂相　於乘及靜慮　初二應除遣

釋曰應知作意有其四種一勵力荷負作意二有間荷負作意三有功用荷負作意四無

功用荷負作意此中堅執不散是勵力荷負作意初用功力而荷負故次正流等六種不散是有間荷負作意中間數有亂心起故無間加行是有功用行荷負作意入慣習道是無功用行荷負作意如是攝已謂一六二應知即是四種作意又心散亂有其五種一外心散亂二內心散亂三邪緣心散亂四麤重心散亂五作意心散亂外心散亂者於住心境起緣之時遂緣餘事心流散故內心散亂者謂掉舉等三於所緣境中間亂起故邪緣散亂者於修定時諸有尋求親識等事而生顧戀麤重心散亂者有二我執令其心亂於修定時有此二事謂益及損若身安隱名之為益身體羸弱即是其損或云我今得樂或云我今有苦或云是我之樂或云是我之苦此中我者是執取義言作意心散亂者有其三種於所緣相分明而住是思察性或從此乘更趣餘乘或從此定更趣餘定謂極分別思察定時遂使心亂名心散亂異斯唯念心者此餘對治初作意散亂由不分別而緣於境但有念心此明成就心不忘念此三散亂初二應捨第三由是從定趣定希勝上故亦非是過頌曰

住戒戒清淨　是資粮住處　善護諸根等
四淨因應知　正行於境界　與所依相符
於善事勤修　能除諸過失　最初得作意
次得世間淨　更增出世住　三定招三果

釋曰住資粮者謂戒即是無邊功德所依止處必先住戒戒行清淨無有缺犯若求戒淨有四種因一善護諸根二飲食知量三初夜

後夜能自警覺與定相應四於四威儀中正念而住何故善護諸根等令戒清淨由正行於境與所依相符善事勤修能除於過初因即是於所行境行清淨故二於所依身共相符順於受飲食離多少故三於善事發起精勤故四能除過失進止威儀善用心故由此四因戒得清淨如是應知由三種定得三出離緣外境時得作意住緣上境時得世清淨緣內心時得出世清淨住者即是求得出離必趣涅槃更不退轉已釋於住勤修習頌曰

多聞及見諦　善說有慈悲　常生歡喜心
此人堪教定　盡其所有事　如所有而說
善解所知境　斯名善教人　由聞生意言
說爲寂滅因　名寂因作意　是謂善圓滿

釋曰圓滿有三一師資圓滿二所緣圓滿三作意圓滿此中初頌說師資圓滿意顯其人善教圓滿證悟圓滿善語圓滿無染心圓滿相續說法加行圓滿此顯教授師衆德圓滿由此師故得聞正法有所證悟次明所緣圓滿說第二頌盡所有事如事而說善所知境名爲善說此明師資能說諸事窮盡無悋故名所緣圓滿次明作意圓滿說第三頌此顯以聞爲因所起意言能與聖道涅槃爲正因故緣此意言所有作意皆得圓滿此中因言顯聞即是意言之因言寂滅者即是涅槃及以道諦自體寂滅及能趣滅故總言之寂因作意者明此作意緣寂滅因何謂所緣了法無性如是緣時即是其因亦是寂滅故此作意名爲寂因是一體釋又緣此作意亦名寂因此別句釋頌曰（唯如是釋應云寂因作意舊云如理作意者非正翻）

也

謂尋求意言　此後應細察　意言無即定
靜慮相有三　無異緣無相　心緣字而住
此是心寂處　說名奢摩他　觀彼種種境
名毗鉢舍那　復是一瑜伽　名一二分定
麤重障見障　應知二種定　能為此對治
作長善方便

釋曰次明有依諸修定者必有依託謂依三定說尋求等言尋求者顯是有尋既言有尋准知有伺言細察者顯無尋唯伺意言無者欲顯無尋無伺尋伺皆以意言為性此據奢摩他法明其定義說無異緣等此明無差異義但緣其字而心得住名無異緣亦名無相但緣其字於觀義相所有作意非彼相故此住名奢摩他奢摩是寂止義他是處義非獨奢摩得盡於事謂據其心寂止之處心得凝住依止於定此定即是凝心住處故名奢摩他異此便無次據毗鉢舍那法明其定義說次一頌謂依多境名為衆觀所言彼者謂與彼二俱相屬著即奢摩他及所緣字是依奢摩他得毗鉢舍那依於字處所有諸義起諸觀故於寂止處所有衆義依仗於字謂緣衆義而起觀察名為衆觀名一二分定者或時但有寂處而無衆觀或有衆觀而非寂處或時俱有應知即是止觀雙運又奢摩他毗鉢舍那有二種障謂麤重障及見障應知一定是此對治如次應配何故此二名長善方便能長善法之方便故云何令方便法得善清淨耶頌曰

此清淨應知　謂修三種相　寂止策舉捨

隨次第應知　若心沉恐沒　於妙事起緣
若掉恐舉生　厭背令除滅　遠離於沉掉
其心住於捨　無功任運流　恒修三種相
定者修三相　不獨偏修一　爲遮沉等失
復爲淨其心
釋曰爲答前問求淨定者修三種相云何爲三謂止舉捨復云何修隨次第應知隨其惑障生起之時應次修習在於何時復修何相且辯策舉相若心沉恐沒定者修三相如下當知若心沉沒可修策舉相何者是耶於妙事起緣令心喜爲相又寂止相者若心掉舉或恐掉舉應修寂處此云何修厭背令除滅於所緣境極生厭惡於自內心令過止息捨相者謂離沉掉於何心中謂心住捨此捨相者即是無功任運流恒修三種相如是次第修三相時諸習定者得清淨相又奢摩他等次第即是定者於此三相不獨修一何以故爲遮沉等失復爲淨其心若但修止內心沉沒既沉沒時便因策舉若因策舉心掉散者觀不淨境令生厭離於此捨相正修習時名爲正定能盡有漏由此遂令心極清淨應知此中皆是隨順正經文句如理應思頌曰
出離并愛樂　正住有堪能　此障惑皆除
定者心清淨
釋曰此明清淨之益依去塵經說佛告諸苾芻若人欲求內心淨時有惑障現前不能除滅欲斷除者先於不善業道勿造大過息罪惡見而求出家希求出離若處中煩惱欲瞋害意起惡尋思障勝愛樂能除此障說愛樂言若有微細眷屬尋思世間尋思不死尋思

障其正住對治此故說正住言若有功用方入定者此定即非堪任之性若能除此顯有堪任能除於惑說堪能言此顯淨定之人得四種勝益云何修定人果頌曰

於此定門中　所說正修習　俗定皆明了
亦知出世定

此頌意顯修習奢摩他毗鉢舍那者獲現果故若人能依所說定相修習之時得諸世間勝果圓滿及出世果如前已說

問曰如上所說欲明何事答曰

顯意樂依處　本依及正依　世間定圓滿
并了於出世

釋曰略說義周為會前事故說斯頌如最初云求脫者為顯意樂圓滿積集者依處圓滿此明有心修定必須依託積集資粮故於住勤修習者顯本依圓滿如經中說佛告諸苾芻汝等先當依定能盡有漏是我所說若欲求出生死海者離於正定無別方便得三圓滿者顯正依圓滿明師資承稟決定可依有依修定人者此顯修習圓滿諸有智者如前所說遠離放逸正修行時世間諸定悉皆圓滿及出世間咸能證悟顯得果圓滿

六門教授習定論

音釋

捺　奴曷切手按也
癭　於郢切頸瘤也
蠲　古玄切潔也
慣　古患切習也
隙　去逆切閒隙也
荷負　荷胡可切荷負擔任也
悋　良刃切惜也

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋

唐三藏法師義淨奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 上中 同卷

無著菩薩造頌　世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉　制譯

此經文句義次第　世無明慧不能解
稽首於此教我等　無邊功德所生身
具如斯德應禮敬　彼之足跡頂戴持
覺轅難駕彼能乘　要心普利諸含識

經云能以最勝利益者此據成熟菩薩能以最勝付囑者此據未成熟菩薩云何於諸菩薩最勝利益復何者是最勝付囑爲答此問頌曰

勝利益應知　於身幷屬者　得未得不退
謂最勝付囑

謂於菩薩身中爲其利益亦能令彼菩薩益其所有相屬伴類名最勝利益於彼身中令

其佛法成熟攝衆故即是利益彼身亦令化餘有情所有堪能皆成就故是於屬者能為利益如是應知於得未得所有功德能為彼作不退之因由於善友而親委寄是名以勝付囑而相付屬此中得而不退者欲令不捨大乘未得不退者令於大乘更趣殊勝諸有發趣菩薩乘者應云何住為答此問頌曰

於心廣最勝　至極無顛倒　利益意樂處
此乘功德滿

此明何義若菩薩作此四種利益意樂始是發心住於大乘具此意樂方可名為功德圓滿云何為四利益意樂一廣大二最勝三至極四無顛倒經云諸有發趣菩薩乘者當生如是心廣說乃至如是一切此明廣大利益意樂我皆令入無餘涅槃而滅度之者此明最勝利益意樂雖度如是無量衆生乃至不名菩薩此明至極利益意樂此何意耶欲明所有一切衆生悉皆攝同菩薩已身由斯但是寂滅已身無別有情也若作別有衆生不為已想者此即不名菩薩若攝為已體即是至極不捨是故名為至極意樂若菩薩有我想衆生想壽者想更求趣想者則不名菩薩此明無顛倒利益意樂此即由依有身見故我等想生為令正斷是不顛倒次下當顯諸有發趣菩薩乘者應如是修行經云菩薩不住於事應行布施如是廣說此中何意以一施聲而總收盡六到彼岸耶答曰

六度皆名施　由財無畏法　此中一二三
名修行不住

為明此六咸有施相此之施性由財無畏法

財施由一謂是初施無畏由二謂是戒忍於無怨讎(戒也)及怨讎處(忍也)不爲怖懼故法施由三謂是勤等由其忘倦(勤也)了彼情已(定也)宣如實法(慧也)此是大菩薩修行之處即是以一施聲收盡六度經云菩薩不住於事應行布施如是等者此中何謂不住性耶頌曰

爲自身報恩　果報皆不著

言不住於事者此顯不著自身不住隨處應行布施者此顯不著報恩於利養恭敬等求恩望益之處事有多途故云不應隨處生著而行布施不住於色等者謂不著果報問何須如是行不住施耶頌曰

爲離於不起　及離爲餘行

由顧自身不行其施爲欲離其不起心故莫著自身速應行施由望恩心及希果故遂捨正覺菩提果性爲於餘事而行惠施是故當捨求餘行施次下當說攝伏心其事云何頌曰

攝伏在三輪　於相心除遣　後後諸疑惑
隨生皆悉除

經云菩薩如是應行布施乃至相想亦不應著此顯所捨之物及所施衆生并能施者於此三處除著想心次明布施利益或有難云既於施等離其相狀如何當獲福德利益爲答此故說生福甚多問何故宣說於修行後不障福利於攝伏下方始言之答爲顯若人不著相想方能行彼不著施也從此巳後所有經文皆爲除遣後後疑惑於此便有如是疑生問若不著於法而行施者如何爲求正覺勝果行惠施耶爲答此疑經云於汝意云

何可以勝相觀如來不如是廣說頌曰

若將爲集造　妙相非勝相　三相遷異故

無此謂如來

若謂如來是由施等因緣所造於有爲相中得最勝性者便見如來有其勝相若望如來眞如之性即無此勝相是故不應以勝妙相觀於如來由彼法身是非集造之所顯故次云何以故如來說彼勝相三相遷異故由此勝相即非勝相此中意說三相之體是遷流故妙生所有勝相皆是虛妄是故應以勝相非相觀於如來此意欲用從因生法是虛假故無此謂如來由彼全無三種相故由離此相即以無相爲相若於是處無生住滅變異之性可了知者此顯如來不是有爲造作之性因緣所成如是明解如來性已雖爲佛果而行布施非著法施即是除去疑情次下妙生重生疑念若由如是無住施者即因極甚深復說如來是無爲性即是果極甚深如何末代得有信者令彼果報不虛棄耶爲斷此疑頌曰

因與果甚深　於彼惡時說　此非無利益

由三菩薩殊

縱於末代而有菩薩具戒具德具慧由此說法果利不虛頌曰

由於先佛所　奉持於戒學　并植善根故

名具戒具德

經云然彼菩薩非於一佛而行恭事非於一佛植諸善根此顯於先佛所爲持戒故而行恭敬承事及爲種諸善根如其次第即是具戒具德次明具慧人頌曰

能斷於我想　及以法想故　此名爲具慧
二四殊成八

此明我想有四法想亦四故成八想頌曰

別體相續起　至壽盡而住　更求於餘趣
我想有四種

我想四者謂是我想有情想壽者想更求趣想四種不同此於別別五蘊有情自生斷割爲我想故見相續起作有情想（薩埵是相續義）乃至壽存作壽者想命想既謝轉求後有作更求趣想法想四者頌曰

皆無故非有　有故不可說　是言說因故
法想有四種

法想四者一法想二無法想三想四無想此謂能取所取諸法皆無故法想不生即無法想彼之非有法無自性空性有故非無法想即彼非有有非有性非言所詮故非是想是言說因故非是無想由想力故雖非言顯而以言說故有八義不同由我及法八想斷故名具慧人何意此義但於具慧而說非具戒具德者何答爲顯實想有差異故何者是頌曰

由彼信解力　信故生實想　不如言取故
取爲正說故

由此義故說彼之後而云是人乃能聞此經典生一信心由具慧者不如言而取及由隨順勝義智故取爲正說故名爲實想爲斯理故說彼之後便云不應取爲法不應取爲非法不應如言不說將以爲法亦復不即執爲非法由此是能隨順勝義智取爲正說故即是經云聞說是經生實信不經云妙生如來

悉已知見是人等者爲顯何義頌曰
佛了果非比　由願智故知
彼具戒等人所有果報佛非比知然由願智現量而了若不言見或謂比知若不言知恐是肉眼等見是故知見並言何故世尊作如是語頌曰
爲求利敬者　遮其自說故
彼具戒等爲求利養恭敬自說已德便生念曰如來既遥鑒我爲此無疑自說
經云妙生彼諸有情當生當攝無量福聚者此自何義謂是令其福聚當生又是彼福當能相續熏習不斷言有我執等者意說有隨眠性非有現行執
經云是故如來密意宣說筏喻法門諸有智者法尚應捨何況非法此中有何密意頌曰
證不住於法　爲是隨順故　猶如捨其筏是密意應知
謂於經等法非增上證所住處故即得證已應捨彼法如到彼岸捨棄其筏於增上證是隨順故應須收取如未達岸必憑其筏是名密意一筏之上有其取捨故名爲密若是自餘非順證法理須捨故次後更爲除疑何者是上文云不應以勝相觀於如來彼從無爲所顯性故若如是者復如何說釋迦牟尼如來證於無上正等菩提乃能宣揚所有法教由斯道理彼非正覺亦不說法答此疑故頌曰
化體非眞佛　亦非說法者
由有三佛一法身佛二受用身佛三化身佛言釋迦牟尼佛者即是化身此乃元非證覺

亦不說法度生文云何以故佛所說法等者爲遮總撥一切說法之事故云化體非眞佛亦非說法者然非總無頌曰

說法非二取　所說離言詮

如是二種謂法性非法性非耳能聽非言能說是故應知非法非非法此據眞如道理而說彼非是法謂是法無爲其性故復非非法由彼無自性體是有故何故但言所說之法不言能證之人答但言所說能證義顯由非不覺得有所說經云以諸聖者皆從無爲之所顯故者爲明說此法因由諸聖人並從眞如清淨之法所顯現故名無爲所顯是故彼還說無爲法凡所有事言不能宣者此即豈能取也彼之自性非是言說所行處故明此即是非言說性何故此中無有簡別總說聖者不唯言佛答爲明聖人皆從眞如清淨所顯由有全淨一分淨故隨其所應故無有過又說福差殊欲何所顯答法雖實是不可取性及不可說然而有益頌曰

自受爲他說　非無益集福

何故經云世尊此福聚者則非是聚是故如來說爲福聚福聚頌曰

福不持菩提　彼二能持故

言福於菩提不能持負故二於菩提是能持故頌意如是何謂爲二謂自受爲他說經云既自受已於他演說未了此言將述何義由其聚聲（梵云塞建陁有甚多義或是聚義或是肩義或是分段義若依此方譯之爲聚但得積聚義遂無餘義此中且據一種此爲昔人不解梵音又譯之爲聚深成遼落又復須知此聚義肩義解時極難也）有二種義一是聚積義二是肩荷義猶如在肩能持於擔爲此名肩爲

聚由斯理故彼福積聚說爲福聚由其不能持荷菩提說爲非聚即非有義是積聚義此二是菩提因福乃甚多問何故此二能持菩提爲顯斯義故經云何以故妙生由諸如來無上菩提從此經出等何故菩提言出諸佛言生頌曰

得自性因故　此餘者是生

言菩提者即是法身此是無爲性故名爲自性是故此二是得彼之因非是生因若望此餘受用化身是生以故由此親能持菩提故生福甚多爲顯此義經云何以故等何故此是能成立因頌曰

唯是佛法故　能成最勝福

言如來說爲非佛法者此顯所覺之法唯佛能證由不共性是故最勝此是最勝福因性故招福極多意明此是能成勝福之親因上經云聖人皆是非集造之所顯示爲此諸聖於彼證法不可取不可說者諸預流等聖人並悉取其自果如何此成非所取性於其所取而宣說者非不可說性爲遣疑故生起後文即彰非所取所證理善成就頌曰

不取自果故　非可取可說

由是無爲所顯性故彼於六境無有少法可得旣無可預名爲預流乃至阿羅漢亦無有法理皆同此無爲之法體無可取爲此聖人於自果不取不說若聖人作如是念我得果者即是有其我等執者意說有隨眠惑非是現行由非彼證現觀之時有我等執而云我得何意妙生自說得阿羅漢爲令一分有情知已親證故又復自說得無諍住者爲顯身

與勝德相應爲欲令他生勝敬信故爲何意
趣而云妙生都無所住而說我得無諍住得
無諍住頌曰
解脫二障故　說妙生無諍
障有二種一是煩惱障二是定障於斯脫故
不住二障爲此再言此言二無諍性即是諍
之非有次復起疑言世尊昔於然燈佛所有
法可取彼亦爲他說其法要以此而言如何
得成無取無說爲答斯難故云實無有法是
如來所取此有何意頌曰
在然燈佛所　言不取證法
此言世尊在然燈佛所亦不以言取其證法
頌曰
由斯證法成　非所取所說
若言諸聖皆是無爲所顯彼法不是所取一
亦非所說者如何諸菩薩取嚴勝佛國土耶
又受用身如何自已取爲法王世間於彼將
爲法王爲遣疑故方生下文此中意者頌曰
智流唯識性　國土非所執
由彼實無佛土嚴勝是可取事除從諸佛淨
智所流唯識所現此即不能有所執取若言
實有形質是可取性我當成就國土嚴勝者
斯誠妄語如來說彼不是嚴勝由此說爲國
土嚴勝此有何意頌曰
無形故勝故　非嚴許嚴性
言莊嚴者此有二義一是形相二是勝相此
最勝者是第一義此由無形質故佛土莊嚴
非是莊嚴以彼不是眞莊嚴故是故說此以
爲最勝勝法集此故名最勝若執有佛土形
勝莊嚴云我當成就彼即便於色等境界有

住著心爲遮此見故有不住文生所云受用身佛如何自巳取爲法王他亦爾者爲答此難故將受用身同妙高山此文欲顯何義頌曰

譬如妙高山　於受用無取

如妙高山王獲得勝大尊主性故名爲妙高而不自取爲山王性以山無分別性故受用身佛亦復如是具法王性由獲勝大尊主性故名爲勝大而不自取其法王性我是法王以無分別故如何得是無分別耶爲顯斯義文云如來說爲非身由彼非有說名有身此有何意頌曰

非有漏性故　亦非是因造

然受用身非有漏性故由此非有身說爲有身皎然纎淨自體有故亦非是因造由此有身非是仗他因緣生故何故於先顯福德性巳說其喻今何更說頌曰

爲顯多差別　及以成殊勝　前後福不同更陳其喻說

前明三千世界喻顯福多今說無數三千彰其更廣何故於前不言斯喻爲受化者所樂不同先少後多意在於此前福差別不明成立之因爲於菩提無有荷持之用今欲顯其能立因相更將別喻隨事而言

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷上

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

無著菩薩造頌　世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉　制譯

何謂能立因相

兩成尊重故　由等流殊勝　煩惱因性故

由劣亦勝故

言兩成尊重者由所託處成制底塔故謂是說法之地其所依身成如大師尊重性故即是持經之人施寶之地及能施者無如是事故次下經文顯此法門乃是諸佛親所證會等流之性頗曾有法是如來說不者此明何意言無有法是如來獨說皆是諸佛共宣揚故又此施珍寶福是苦惱事生起之因法門功德乃是煩惑斷除之要優劣懸隔是故下文將地塵爲喻如來說作非塵由此說爲地塵所言世界如來說爲非界由此說爲世界者此有何意言此地塵不是染等性塵是故名作地塵又彼世界非是煩惱之因名界爲此說爲世界界是因義即是世之因也斯言意顯彼福乃是煩惑塵坌之因由其外塵雖是無記彼福縱善方之極卑況並成佛福因而不更爲微劣又彼能成大丈夫相所有福業娩此成菩提因持說法門之福亦爲是劣由彼衆相非是正覺之體性故爲此名爲大丈夫相是彼標相故由持說福能得大覺性爲此名劣亦勝過施寶之福況法身因而不超越是故劣亦勝也即是寶福極卑爲能成立因此旣成立施寶之福與此福因有差別已次下諸文更復成立欲何所明頌曰

彼果勝苦故　難逢勝事故　境岸非知故

於餘不共故　是甚深性故　勝餘略詮故
胄族高勝故　望福福殊勝
此述何義答施寶之福獲得自身所受用果彼身是勝以能捨彼無邊之身此福勝前由彼自身是苦性故何況爲彼而行其施爾時具壽妙生了彼自身是苦事故由法勢力遂便墮淚此之法門復是難逢妙生自從生智已來亦未曾聞復是勝事此言欲顯般若之名此下意欲成立是勝妙事即經云如來說爲般若波羅密多者彼即非波羅密多爲何意趣作如是說答境岸非知故由其所知境岸除佛於餘無能知者復是於餘不共故此之法門所有實想即實想者除佛教已餘處無故言實想者唯此處有言非實者是於餘不生義是故文云若能生如是想者彼當成就第一希有又此法門亦是甚深由於此經或少受或遍持於我等想不復生起於我等想不生故者明於所取義無有顛倒於我等想即是非想者明於能取無有顛倒此二如其次第明我法二無性智佛於此義隨印妙生所說之事言不驚不怖不畏者此三皆名爲懼即是驚懼怖懼畏懼然隨事亦不同故有三別言驚者謂於非處生懼(若正譯梵音應云越怖今言驚等者此爲不能移舊若作論釋驚義未甚相當下二准此應可思之也)違越正理如越正道可猒惡故言怖者(應云續怖)相續生懼怖既生已不能除斷故言畏者(應云定怖)生決定心一向畏懼此等若無便成心離惶惑(若不見本音本意於文即未開釋義爲此註出本音斯乃可亡疑惑餘家釋別義非此論)又此法門勝餘略詮故者由經說此是最勝波羅蜜多如來所說(經是略詮)又此法門族胄高勝

故言勝族者謂由諸佛所共說故然彼寶施無有如斯衆德圓備即是成立此福望前福聚昇沉理別也所云於身是其苦性彼施即是苦果性故其福卑劣若然此法門若有持說彼之大士行諸苦行此亦豈非是招苦報如何不是得苦果耶爲除此難故有下文欲顯何義頌曰

彼行堪忍時　雖苦行善故　彼德難量故
由斯名勝事　由無恚怒情　不名爲苦性
有安樂大悲　行時非苦果

此述何義答縱令彼人行苦行時有苦惱果然於彼時由有堪忍性故此名勝事有其二因一是善性故由諸波羅蜜多皆以善爲體性故二是彼德難量故如經云此即是其非波羅蜜多由彼德岸曾無知者爲此名爲不知其岸由與勝法相應故即此難行之苦望前苦惱自有殊別何況我想瞋想悉皆無故必無其苦非但無苦更生悲樂如經云我無是想亦非無想言非無想者此顯有想與悲心相應准斯語理若諸有情於我想等不除遣者苦行之時見有苦惱即便欲捨菩提之心是故應離諸想乃至廣說此何所顯若人不發勝菩提心便有如斯過失生瞋恨心頌曰

生心因不捨　是故應堅求

問於何處心是此心生因而遣堅固勤求復於何處是不捨菩提心因令進求也頌曰

謂是得忍邊　及此心方便

此謂入初地勝義之心得忍邊際行無住心即是文云應離諸想發起無上正等覺心何

以故者此謂顯其無住著心生起之因若於色等處有住著心者此必不能進求佛果故諸菩薩應無所住而行布施者文意欲明施攝六到彼岸即是生起無住著心方便謂得忍已雖復遭苦而不棄捨大菩提心問如何起行爲利有情復遣不住利有情事此則取捨同門疑情遂發答曰菩薩如是應行布施爲利諸衆生等此顯何意頌曰

應知正行者　是利生因故　於有情事相

應知遍除遣

此述何義言此正行者是利益衆生因應知即是利益有情而不取有情所有相貌何謂有情相貌事耶頌曰

彼事謂名聚

彼衆生者即是名字施設喚爲衆生及所依事何者是其正行謂於衆生事相皆除遣故由彼名字想者即是非想以彼自體本非有故即彼衆生不是衆生謂於五蘊名爲衆生由彼衆生自體無故此我法無性何以故由佛世尊並除諸想此明我法二想皆無如何能成最勝妙事頌曰

最勝除其想　諸世尊無此　由眞見相應

此述何義由非彼二是實有性而諸大師强除彼想然諸如來與眞見相應故果不住因位如何得見彼果之因既有此疑答如經云妙生如來是實語者有其四句頌曰

果不住因位　是得彼果因　世尊實語故

應知有四種

此實語性有其四種何謂爲四頌曰

立要說下乘　及說大乘義　由諸授記事

皆無有差舛

由佛自立要期元求佛果無有妄謬於下劣乘及以大乘幷諸授記並無謬故於此隨其次第實語如語不誑語不異語而相配屬言如來者由於聲聞乘說苦等四諦是實不虛於其大乘說法無性所顯眞如稱實知故來是知義於一切時過去未來現在所有授記如其事故皆無妄謬故曰如來經云如來所證法及所說法此即非實非妄者此有何意答曰

不得彼順故　是非實非妄　如言而執者對彼故宣說

言諸如來所有說法此說不得彼故而是隨順於彼由彼說法不能親獲內證法故於其言下無有體故故非是實由順彼故故非是妄言我現證無上覺者此據文句道理而有此說問何故世尊自立要言我是眞實語者而所說法非實非虛一說兩兼理成難信由此答云如言而執者對彼故宣說言諸聖人是無爲所顯者然眞如性常時遍有如何佛果以無住心方能證得非有住心又復如何常時遍有實體眞如或有得者或不得者爲除此疑說入闇喻此明何義頌曰

常時諸處有　於眞性不獲　由無知有住智無住得眞

此中意道眞如之性雖是常時遍有由其無智有住心故即不能得是不清淨義由其有智無住心故即便得見是清淨義然佛世尊是眞如所顯由斯理故以有住心不能證得由此頌曰

無智由如闇　當闇智若明　能對及所治
得失現前故
猶如闇者是與闇相似義由斯以闇比其無
識以其日光譬同有智有眼如文具述故云
能對及所治得失現前故隨其所應由其有
眼者顯得能對夜分曉已顯破所治冥闇謝
故日明既出者顯能對現前日光既照見衆
色像次後之文欲說何事頌曰
由如是正行　獲如是福量　於法正行者
業用今當說
由如是正行者此明文正行頌曰
於人有三種　受持讀演說
人有三者一受持二讀誦三演說言受持者
謂持法人讀誦者依多聞說雖不能持由能
讀故亦多聞攝義正行者謂是周遍得其義
故頌曰
義得由從他　及已聞思故
義之得因從他及已何謂從他云何由已爲
聞思故如其次第從他及已而得者據遍得
義此謂文義正行頌曰
此謂熟內已　餘成他有情　由事時大性
望福望殊勝
此受持等但爲成熟內已餘成他有情即是
於他廣爲正說獲如是福量者顯其福量差
別由事時大性望福福殊勝此捨身福望前
捨身福由事大故有其差別及由時大由一
日中尚以極多自身而行布施復經多時於
法正行者業用今當說何謂彼行業用耶頌
曰
非境性獨性　能依是大人　及難可得聞

無上因增長　若但持正法　所依處成器
蠲除諸業障　速獲智通性　世妙事圓滿
異熟極尊貴　於此法修行　應知獲斯業
經云不可思者此顯不是凡情比度所行境界言不可稱者此顯獨性所獲之福於聲聞等是不共性故言爲益發趣極上最勝乘有情故說者顯此法門是大人所依大乘教名極上乘大乘行名最勝乘樂下劣者不欲聞故此顯難聞性聽者難得故由能成就不可思量等福聚故此顯增長無上之因福種增長故此中文云不可思不可稱者謂以非量非度如次應知當知是人則爲以肩荷負等者此即顯其能持法者由彼持法即是持菩提也所在之處香華供養者此顯所依之處成勝妙器由被輕辱故所有應生惡趣之業皆當消盡故此顯淨除業障言此爲善事者謂遭輕辱時顯被辱之人有福德性故言此爲善事（自古翻譯皆無此語由梵本中字隱密故）於然燈佛先供事諸佛所得之福比於末代於此法門能受持等獲多福故此顯得成智通性多福資粮悉圓滿故乃知當知是經不可思議此顯果報不可思也即是世妙事圓滿果報極尊貴謂於護世帝釋婆羅門等所有圓滿皆當攝取言狂亂者應知此是狂心因言不可思果報者此之多性勝性二種皆非凡情所測斯謂於法正行便能安住如是衆德是故名此爲正行業果報功用又復如前三種問答此中重問義有何殊答曰

田自身行時　將巳爲菩薩　說名爲心障
違於無住心

妙生實無有法可名菩薩者若無菩薩云何如來於然燈佛所行菩薩行耶答此疑曰實無有法如來於然燈佛所如是等此顯何義頌曰

授後時記故　然燈行非勝　菩提彼行同
非實由因造

此中意言我昔於然燈佛所非是勝上行菩薩行而我昔行時實無有法可於彼邊證得正覺若證覺者即不記我後時成佛此中意者言彼行時自云我當成佛若言菩提非有者佛言是無即總撥無佛爲除此難文云妙生言如來者即是實性眞如異名謂無顛倒義名爲實性無改變義是曰眞如妙生若有說云如來證得無上正等覺者是爲妄語者此顯何義答曰菩提彼行同非實由因造由昔菩薩修行之時實無可行諸佛亦爾無法可證正等菩提此還總撥實無無上正等菩提答斯難曰妙生如來所有正覺之法此即非實非妄者此有何意然眞如理是佛所證彼即非實由從因生諸有爲相是聚相義彼即無其色等相故頌曰

無彼相爲相　故顯非是妄　由法是佛法
皆非有爲相

謂此無彼色聲等相色等相無是其自相由此故云無彼相爲相故顯非是妄是故如來說一切法即是佛法此顯何義由如來證此法故由法是佛法皆非有爲相者此顯以無爲體此何所陳由一切法以眞如爲自性此乃但是佛所覺悟是故一切法名爲佛法由此色等不能持其自體相故所有彼諸色聲

等法皆不是法由不是法是故此成其法即是畢竟能持非有之相丈夫之喻何所顯耶頌曰

謂以法身佛　應知喻丈夫　無障圓具身
是遍滿性故　及得體大故　亦名為大身
非有身是有　說彼作非身

煩惱所知二障無故名圓具身言遍滿者是遍行義遍諸處故名為具身及得體大故亦名為大身此遍行者應知即是真如之性在諸法中無有異性故云非有身是有說彼作非身如來說為非身由此名為具身大身者斯何所陳以非有為身故名彼為非身即真如性故由其無身故是故名此為具身　大身若言無有菩薩者正覺亦無所覺亦無亦無衆生令入涅槃亦不嚴淨諸佛國土有何所為諸菩薩等令諸衆生入於圓寂又復作意淨佛土耶為答斯難故有下文此顯何義頌曰

不了於法界　作度有情心　及清淨土田
此名為誑妄

若言此心是其誑妄為此不名菩薩者若爾由何得名答妙生若有信解一切法無性一切法無性者如是等此文欲顯何義答曰

於菩薩衆生　諸法無自性　若解雖非聖
名聖慧應知

此明何義言法無性法無性者此據衆生及菩薩所有之法於彼若能信解或世出世謂是異生及聖皆名菩薩由此便成決定許有覆俗勝義二種菩薩此即顯其順彼再說菩薩菩薩經文前云如來是無得所顯者義成

明白若如是者豈彼聖人全無所見爲答斯難許有五眼爲顯其義頌曰

雖不見諸法　此非無有眼　佛能具五種
由境虛妄故

此乃如何不是妄耶爲答此難先爲喻已彼諸衆生種種性其心流轉我悉知之如是廣說此顯何義言彼非是妄見由境虛妄故何者是虛妄境謂種種妄識頌曰

種種心流轉　離於念處故　彼無持常轉
故說爲虛妄

即是種種識有六識殊故復是其妄何因名識爲心流轉經云如來說爲無陀羅者此顯離於念處性故由彼念處是此持處彼若無者即是無持陀羅喃阿羅瘸陀羅此之三名共目二義皆得名持亦有流注義由無持故心即流散言無持者爲顯常轉之緣既無持故顯其常轉是虛妄性（問何故本經初留梵語陀羅不譯爲漢字者有何意趣答梵本三處皆是陀羅而義有差別今時譯者若也全爲梵字即響滯於東川如其總作唐音頓理乖於西域是故初題梵字可謂義詮流轉所由於內道持便是正述執持之事作斯譯者方稱頌本無著菩薩之意符釋者世親菩薩之情如其不作斯傳定貽傷手之患若總譯爲流持理便成不現成爲持字流義固乃全無作此雙兼方爲愜當若譯爲流於理亦得然含多義不及陀羅一處既爾餘皆類知諸在梵本者咸有異意此般若已經四譯五譯尋者當須善覩不是好異重譯意好鞠理西國聲明自有一名目多事一事有多名爲此陀羅一言遂含衆義有流有持理應體方俗之殊致不得怙昔而膠柱若斵舊譯全成踈漏無暇言其臧否）何以故者由有過去等心不可得言故所云過去未來心者由是過去未來性故是不可得其現在者即是遍計所執自性非有故此顯流轉之心是妄識性所緣無有三世性故復有何意說福聚喻耶答曰

應知是智持　福乃非虛妄　顯此福因故

重陳其喻說

此述何義心既流轉是誑妄性故所有福聚亦並成虛此既是妄何成於善既有深疑理須明決答流轉之心可是其妄所言福聚體不是虛由是正覺智之持故如何顯此是其持性如云妙生若此福聚者如來即不說爲福聚此何意趣由五取蘊體是虛妄若此福聚是取蘊者如來即不說此福聚爲福聚性是不說爲智之持處義若言如來是非集造所顯如何如來說有諸好及衆相耶爲除此難故云不應色身圓滿及相具足觀於如來言色身者是隨好義故

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

音釋

筏（房越切桴也）緻（直利切）舛（昌兗切差錯也）痾（烏何切）

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下 略明般若末後一頌讚述附

無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉 制譯

如來說彼為具相者此非具相由此說為具相此有何意頌曰

謂於真法身 無隨好圓滿 亦非是具相
非身性應知 於法身無別 非如來無二
重言其具相 由二體皆無

言法身實不圓滿隨好色身應知亦不具足衆相彼無身性故是謂法身無具相義亦非如來無斯二種所謂色身圓滿及以具相由斯二種不離法身是故如來有其相好為此重言色身圓滿及以具相由二皆無故是故此二亦說為無言此非圓滿此亦非具相亦說為有以說色身圓滿及具相言故斯有何意由其法身無此相好是故名此為如來色身圓滿及以具相由與彼身不相離故法身之性即不如是然法身非彼自性故若言不應以色身圓滿及具相身觀如來者如何如來有所說法耶為答斯難此即以其惡取而謗於我由不能解我所說義故頌曰

如來說亦無 說二是所執

何意重言說法說法者頌云說二是所執云何為二一乃是文二便是義由何所以文云無法可說是名說法耶答曰

由不離法界 說亦無自性

由不離法界外有說法自性可得若言無有世尊是能說者所說之法亦復不離法身故成非有如是甚深之法如何當有敬信之人

爲除此難答曰

能說所說雖甚深　然亦非無敬信者

經云妙生彼非衆生非非衆生者此有何意頌曰

由非衆生非非生　非聖聖性相應故

諸有當能生敬信者彼非衆生由餘衆生不與聖性相應即與凡夫性相應故非非衆生者由與聖性相應故此中義者由彼望其凡夫性故不是衆生由望聖人性故非非衆生何以故衆生衆生者如來說彼爲非衆生此據愚小異生性由此說爲衆生者此據聖人性若言如來曾無有法是所覺知者云何離其後後正知次第而名無上正等覺耶爲答此難非是有法可覺方名無上正覺然由頌曰

少法無有故　無上覺應知　由法界不增

清淨平等性　及方便無上

於此乃至無有少法能過故名無上又復法界無有增故其法平等故名無上上上性無故又復如來法身清淨平等故其法無不齊等無有少增故名無上又復其法是無我自相此即高高性無故名無上又復於諸方便亦是無上所有善法皆圓滿故名爲無上此餘菩提於諸善法不圓滿故即此方便實爲有上此乃如來說爲非法由此說爲善法者此有何意頌曰

由漏性非法　是故非善法　由此名爲善

由有漏性彼不是持有漏之相不能持故由此說爲善法由無漏性決定能持是善性故若要以善法獲大菩提者所有說法亦應不

獲菩提是無記性故爲遮此難更言差別之福答所說法縱令無記終有所得頌曰

說法雖無記　非不得應知

由非離此能得菩提故知藉斯菩提方契頌曰

由斯一法寶　勝彼寶無量

故此宣說法寶望前無數妙高無邊之寶顯福差別假爲第百分亦不能及一者乃至廣說將顯何義頌曰

於諸筭勢類　因亦有差殊　尋思於世間喻所不能及

此言何義謂以此福望前福聚謂是筭勢類因四種差別於此世間遍尋思已無有其喻能比況者言由筭差別者始從假爲第百分乃至或爲筭分不顯差殊但言筭者此即應知總攝其餘所有筭數或爲勢分者由其勢力有差殊故如强弱人事不相並或爲比數者由品類別言此福類元不比數前之福類如貴賤人不相比數因者明其因果亦不相干涉故言彼亦不可與此爲因（鄔波尼煞曇譯爲因字如芥子種植將比松柏也）於此世間竟無其喻可況於福由斯前福望於此福實爲減少皆不足言故云乃至譬喻亦不能及若言彼法性相平等故無不平者即無能度所度云何如來說脫有情耶爲除此難故起後文將顯何義頌曰

法界平等故　佛不度衆生　於諸名共聚不在法界外

凡名有情者於彼蘊處由名共蘊不在法界之外即此法界其性平等是故曾無有一衆生可是如來之所度脫此即如何當有我執

者此有何意若言但唯脱其五蘊而已此即是有所許衆生由如是故頌曰

若起於法執　與我執過同　定執脱有情
是無執妄執

如云妙生言我執者如來說爲非執妄執如來說爲非生者是不能生聖法之義若言不應以其具相觀於如來非彼自性故由是法身自性故然彼如來自性法身可以具相而比知之有作斯難爲除疑意生起後文將顯何義頌曰

不應以色體　唯如來法身　勿彼轉輪王
與如來齊等

此則報相之福亦名其相由彼成此故藉其福力得菩提故有作是說此則如來以其具相現證無上正覺爲除此意不應以具相如是等將顯何義頌曰

即具相果報　圓滿福不許　能招於法身
由方便異性

由眞法身是智自性故與彼福體性不同此二伽他要顯何義頌曰

若以色見我　以音聲求我　彼人起邪勤
不能當見我　應觀佛法性　即導師法身
法性識難知　故彼不能了

此二頌中所說之義頌曰

唯見色聞聲　是人不知佛　此眞如法身
非是識境故

此文意顯不應以色聲二種觀於如來由是異生不能見者此何爲也彼人起邪勤言彼異生妄起邪勤不依正道求見於我此云法性者即是眞如若言福不證菩提者此即菩

薩福業其果應斷爲釋此疑故有下文言此福性雖復不能親招覺處頌曰

其福不失亡　果報不斷絕　得忍亦不斷
以獲無垢故　更論於福因　爲此陳其喻
彼福無報故　正取非越取

由此是彼智資粮性故又復何爲更於其福而陳喻耶故云得忍亦不斷以獲無垢故更論其福因爲此陳其喻又有疑云既得無生法忍智乃不生菩薩諸福皆應斷絕爲顯福不斷絕至極清淨獲福既多果報亦勝於不生法得無性者有二種無性由其二性體不生故經云妙生應正取不應越取者云何是正取不應越取答彼福無報故正取非越取凡所有福招果報者是可猒故當知彼取即是越取如越正路而行嶮道而彼福不招報是故彼是正取非爲越取問菩薩福津既不感報所獲之果如何可知答曰

彼福招化果　作利有情事　彼事由任運
成佛現諸方　去來等是化　正覺常不動
彼於法界處　非一異應知

諸佛世尊現衆變化非彼如來若來若去等故云彼事由任運成佛現諸方去來等是化正覺常不動爲顯斯義生起下文曾無有去亦不有來由此故名爲如來此有何意若如來有去來等異者彼即不是如其常性無有變易微塵作墨喻者是誰之喻顯何事耶答曰

彼於法界處　非一異應知

言彼如來於法界處非一非異性意顯斯事故彰其喻頌曰

微塵將作墨　喻顯於法界

又世界爲墨喻顯何義頌曰

此論造墨事　爲障煩惱盡　非聚非集性

顯是非一性　於彼總集性　明其非異性

譬如造墨所有塵埃衆多極微性非一處其聚集物非一事故亦非異性由總集故此由無有別別斷割之理如是應知諸佛世尊於法界中煩惱障盡非一處性亦非異性此即兼述三千大千世界不是聚性及是聚性其喻亦同如來說爲非是聚性是故說爲極微聚者此顯何義若其聚物是其一者不應名此爲極微聚又復若是一界者亦不應言三千大千世界由此故云此即是其有聚執也此即如來說爲非執不爲聚執故由其妄執是故說爲聚執欲明異此餘悉應無無上正智復有何因諸凡愚類於實無聚而執耶爲除斯難而云其聚執者但俗論說有如是等此何所明頌曰

不了但俗言　諸凡愚妄執

妙生諸有說云如來宣說我見等者此明何義頌曰

斷我法二種　非證覺無故

言我法二種體是無故此兩雖言得斷而亦不證菩提是誰之斷而能獲耶答由二見之斷彼二之見是所除故頌曰

是故見無見　無境虛妄執

由此故知我體是無諸有我見如來說爲非見以無境故意道所有我境元來是無文云故名我見者明虛妄分別有也如是於無我理顯見無見性已亦是顯其於法見無見性

是故文云於一切法應如是知等然其法想亦是非相性故猶如我見復有何意此之我法二見說爲非見性耶答曰

由此是細障　如是知故斷

是所顯義此之我法二見是其見取此謂細障由於二事如是正知非見性故方能除斷經云應如是知應如是見應如是解者此文說頌曰

由得二種智　及定彼方除

謂以覆俗勝義智及以此二所依之定方除彼障又論差別之福何所顯耶答頌曰

陳福明化身　非無無盡福

如來雖復任運廣爲化用然彼化身宣說正法即是無漏之福便成無有盡期云何正說等者此意爲顯如來不自言我是化身頌曰

諸佛說法時　不言身是化　由不自言故
是其眞實說

此何所陳欲明如來雖爲衆生宣揚法化而不自說我是化身由作如是不正說故爲此名彼以爲正說意道若異此者於彼所化諸衆生輩不生極敬斯乃爲利多衆生事復是無法可說故若言如來爲多化身無盡說法如何彼復說有涅槃耶爲釋此疑說伽陁曰

如來涅槃證　非造亦不殊

非諸如來所證圓寂是其造作有爲自性望其造作復不是異雖現涅槃而是其化示同生死利益有情欲顯如來無住涅槃生死涅槃兩皆不住故復有何因示同生死而不住於生死因緣事耶答頌曰

一切有爲法　如星翳燈幻　露泡夢電雲

應作如是觀　此集造有九　以正智觀故

由以星等九事爲同法喻喻九種正智而觀於境何謂九觀應知即是九種所觀之事何謂所觀頌曰

見相及與識　居處身受用　過去并現存

未至詳觀察

此中應觀見如星宿謂是心法正智日明亦既出已光全滅故應觀所緣境相如瞖目人觀髮團等是妄現故應觀其識猶若於燈此能依見由愛膩力而得生故應觀居處猶如於幻即器世間有多奇質性不實故應觀其身譬如露滴暫時住故觀所受用猶若水泡其受用性是三事合所生性故應觀過去所有集造同於夢境但唯念性故應觀現在事同於電疾滅性故應觀未至體若重雲阿賴耶識在種子位體能攝藏諸種子故作斯九種觀察之時有何利益獲何勝智頌曰

由觀察相故　受用及遷流　於有爲事中

獲無垢自在

此義云何觀有爲法有其三種一由觀見境識故即是觀察集造有爲之相二由觀器界身及所用故即是觀其受用於此由彼所受用也三由觀三世差別轉故即是觀其遷流不住由此觀故便能於諸有爲法中獲無障礙隨意自在爲此縱居生死塵勞不染其智設證圓寂灰燼寧味其悲頌曰

由斯諸佛希有法　陀羅尼句義深邃

從尊決已義廣開　獲福令生速清淨

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下

清刻龍藏佛說法變相圖

略明般若末後一頌讚述
義淨因譯無著菩薩般若頌釋訖詳夫大士判其九喻可謂文致幽深理義玄簡自非地隣極喜誰能發此明慧而西域相承云無著菩薩昔於覩史多天慈氏尊處親受此八十頌開般若要門順瑜伽宗理明唯識之義遂令教流印度若金烏之焰赫扶桑義闡神州等玉兔之光浮雪嶺然而能斷金剛西方乃有多釋考其始也此頌最先即世親大士躬為其釋此雖神州譯訖而義有闕如故復親覈談筵重詳其妙雅符釋意更譯本經世親菩薩復為般若七門義釋而那爛陀寺盛傳其論但為義府幽沖尋者莫測有師子月法師造此論釋復有東印度多聞俗士其名月官遍檢諸家亦為義釋斯等莫不意符三性

不同中觀矣更有別釋而但順龍猛不會瑜伽瑜伽則眞有俗無以三性爲本中觀乃眞無俗有實二諦爲先般若大宗含斯兩意致使東夏則道分南北西方乃義隔有空既識分網理無和雜各准聖旨誠難乖競然而末後一頌云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲應作如是觀者而釋文既隱恐尋者尚昧輒因二九事喻聊題十八之作冀使朝覽遂閑庶罔銷神之滯夜光親授長無按劒之惑然而見等九等即生死之區寰大士了如星等是故處而不著智不住生津媲紅蓮之在激悲不居圓寂若白玉之沉溺因答無住涅槃中其九喻云爾

論見　　觀見如星長夜妄執

見心長夜景　妄執久冥舒　三心繞已發
兩分盡皆除

喻星　以星喻見夜有明無

揄星通夜景　柳色徹明舒　千條光若發
一旦盡皆除

論境　道境如翳妄覩空華

境色無非障　妄有見塵瑕　但由眞智力
不復覩狂華

喻翳　以翳喻境元無妄執

大虛本無障　淨境性忘瑕　但由翳眼力
遂使見空華

論識　言識如燈生生不絕

見起起不已　妄生生未極　留滯死宮中
良由依識力

喻燈　以燈喻識焰焰無窮

發焰焰不已　舒光光未極　照灼炳霄中

良由膏油力

論界

說界如幻藉業生而會盡

業功莊處巧　由惑生衆相

妄執定非眞

界體全虛妄

喻幻

以幻喻界假匠起而終無

幻師方便巧　假作衆形相

鞠體固非眞

所見皆虛妄

論身

序身如露體不久停

投軀生巘際　寄命死河中

鎮處飄飄夜

還如槖籥風

喻露

以露喻身逢風必落

圓珠停草際　滴淚處華中

悽悽動林夜

索索盡隨風

論受用

陳用如泡待根境識

褱中根色積　託此腹心行

實由三觸合

遂令三受生

喻泡

以泡喻用假滴水風

池中平水積　滴墜有風行

但由三事合

乘使萬泡生

論過

述過如夢由思而起

過去雖無境　尋思意尚通

遂令方寸內

還見九城容

喻夢

以夢喻過因憶乃生

處晝多緣境　良宵記念通

遂令於睡內

重憶本時容

論現

談現如電暫時而有

萬像如電舒　四相等流光

詎知唯一念

妄計有三常

喻電

以電喻現條忽便亡

震雷鳴西野　擊電動千光

剎那存有念

即體自無常

論末　論末如雲本識能持其種

藏識無初結　波情浪後飛　良由有貪愛

帶種定何疑

喻雲　以雲喻末自體必舍於潤

靉靆屯雲結　煥爛景風飛　光華如可愛

舍潤理無疑

更以一句收事收喻撮其要義而為一述

見心智滅如星殄　惑境真亡若翳除

想起由識如燈焰　界有藉思同幻車

一身暫顯同朝露　三受忽現等泡虛

憶念過時空夢發　計執現存奔電舒

既知雨潤雲中住　末種常依識藏居

次下別據三性三身真俗般若以明觀行九喻解九事云

熟觀生界咸如此　智者應可務真常

真常實不玄　圓成在目前

覺二體空蛇索盡　了一非無鏡月懸

鏡月懸時實無慮　但作他緣生福處

唯識初心作有依　真如後念還無據

無據即般若勝俗亡真假

福津如筏捐不捐　悲智隨生捨不捨

略明般若末後一頌讚述

音釋

翳 於計切 目疾　燼 徐刃切 火餘也　覈 下革切 考也　媲 匹詣切 配也

巘 語蹇切 山形似甑者　橐籥 橐他各切 籥以灼切

妙法蓮華經優波提舍

元魏北天竺三藏法師菩提留支共沙門曇林等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

妙法蓮華經優波提舍卷上

大乘論師婆藪槃豆釋

元魏北天竺三藏法師菩提留支共沙門曇林等譯

頂禮正覺海　淨法無爲僧　爲深利智者
開示毗伽典　祈虔牟尼尊　及菩薩聲聞
令法自他利　略出勒伽辯　歸命過未來
現在佛菩薩　弘慈降神力　願施我無畏
大悲止四魔　護菩提增長

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫心善調伏人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸

菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼大辯才樂說轉不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛所種諸善根常爲諸佛之所稱歎以大慈悲而修身心善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞無量世界能度無數百千衆生

釋曰此經法門初第一品示現七種功德成就此義應知何等爲七一者序分成就二者衆成就三者如來欲說法時至成就四者依所說法威儀隨順住成就五者依止說因成就六者大衆現前欲聞法成就七者文殊師利菩薩答成就

序分成就者此法門中示現二種勝義成就此義應知何等爲二一者示現諸法門中最勝義成就二者示現自在功德義成就如王舍城勝於一切諸餘城舍耆闍崛山勝餘諸山顯此法門最勝義故如經婆伽婆住王舍城耆闍崛山中故

衆成就者有四種義故成就示現應知何等爲四一者數成就二者行成就三者攝功德成就四者威儀如法住成就數成就者諸大衆無數故行成就者有四種一者謂諸聲聞修小乘行二者謂諸菩薩修大乘行三者謂諸菩薩神通自在隨時示現能修行大乘如颰陀波羅菩薩等十六大賢士具足菩薩不可思議事而常示現種種形相謂優婆塞優婆夷比丘比丘尼等四者謂出家聲聞威儀一定不同菩薩故

皆是阿羅漢等有十六句示現聲聞功德成就皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉等有

十三句示現菩薩功德成就聲聞功德成就者彼十六句三門攝義示現應知何等三門一者上上起門二者總別相門三者攝取事門上上起門者謂諸漏已盡故名爲阿羅漢以心得自在故名爲諸漏已盡以無復煩惱故名爲心得自在以善得心解脫善得慧解脫故名爲心得自在以遠離能見所見故名爲無復煩惱以善得心解脫善得慧解脫故名爲心善調伏人中大龍者行諸惡道如平坦路無所拘礙應行者已行應到處已到故應作者作人中大龍已得對治降伏煩惱之怨敵故所作已辦者更不後生如相應事已成就故離諸重擔者以應作者作所作已辦後生重擔已捨離故逮得已利者已捨重擔證涅槃故盡諸有結者以逮得已利斷諸煩惱因故善得正智心解脫者諸漏已盡故一切心得自在者善知見道修道智故到第一彼岸者善得正智心解脫善得神通無諍三昧等諸功德故大阿羅漢等者心得自在到彼岸故衆所知識者諸王王子大臣人民帝釋天王梵天王等皆識知故又復聲聞菩薩佛等是勝智者彼勝智者皆悉善知是故名爲衆所知識總別相門者皆是阿羅漢等十六句初句是總餘句別故彼阿羅漢名之爲應有十五種應義應知何等十五一者應受飲食卧具供養恭敬等故二者應將大衆教化一切故三者應入聚落城邑等故四者應降伏諸外道等故五者應以智慧速觀察法故六者應不疾不遲說法如法相應不疲倦故七者應靜坐空閑處飲食衣服一切資生

不積不聚少欲知足故八者應一向行善行不著諸禪故九者應行空聖行故十者應行無相聖行故十一者應行無願聖行故十二者應降伏世間禪淨心故十三者應起諸通勝功德故十四者應證第一義勝功德故十五者應如實知同生諸衆得諸功德爲利益一切諸衆生故攝取事門者此十五句攝取十種功德應知示現可說果不可說果故何等爲十一者攝取得功德二句示現如經諸漏已盡無復煩惱故二者三句攝取諸功德一句降伏世間功德如經心得自在故二句降伏出世間學人功德如經善得心解脫善得慧解脫故三者攝取不違功德隨順如來教行故如經心善調伏故四者攝取勝功德如經人中大龍故五者攝取所應作勝功德所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來如經應作者作故六者攝取滿足功德滿足學地故如經所作已辦故七者三句攝取過功德一者過愛二者過求命供養恭敬三者過上下界已過學地故如經離諸重擔故逮得己利故盡諸有結故八者攝取上上功德如經善得正智心解脫故九者攝取應作利益衆生功德如經一切心得自在故十者攝取上首功德如經到第一彼岸故

菩薩功德成就者彼十三句二門攝義示現應知何等二門一者上支下支門二者攝取事門上支下支門者所謂總相別相此義應知皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是總相餘者是別相彼不退轉十種示現此義應知何等爲十一者住聞法不退轉如經皆

得陀羅尼故二者樂說不退轉如經大辯才樂說故三者說不退轉如經轉不退轉法輪故四者依止善知識不退轉以身心業依色身攝取故如經供養無量百千諸佛故於諸佛所種諸善根故五者斷一切疑不退轉如經常爲諸佛之所稱歎故六者爲何等何等事說法入彼彼法不退轉如經以大慈悲而修身心故七者入一切智如實境界不退轉如經善入佛慧故八者依我空法空不退轉如經通達大智故九者入如實境界不退轉如經到於彼岸故十者作所應作不退轉如經名稱普聞無量世界能度無數百千衆生故攝取事門者示現諸菩薩住何等清淨地中以何等方便於何等境界中作所應作故地清淨者八地已上三地無相行寂靜清淨故方便者有四種一者攝取妙法方便住持妙法以樂說力爲人說故二者攝取善知識方便以依善知識作所應作故三者攝取衆生方便以不捨衆生故四者攝取智方便以教化衆生令入彼智故又復更有攝取事門示現諸地攝取勝功德不同二乘諸功德故謂第八地中無功用智不同下上故不同下者下功用行不能動故不同上者上無相行不能動自然而行故第九地中得勝進陀羅尼門具足四無礙自在智故第十地中不退轉法輪得受佛位如轉輪王之太子故以得同攝功德義故攝功德成就者示現依何處依何心依何智依何等境界行依何等能辯故依何處者依善知識故依何心者依教化衆生心畢竟利益一切衆生故依何智者依

三種智一者授記密智二者諸通智三者眞實智依何等境界行依何等能辯者即三種智所攝應知威儀如法住成就者四種示現何等爲四一者衆圍遶二者前後三者供養恭敬四者尊重讃歎如經爾時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讃歎故

如來欲說法時至成就者爲諸菩薩說大乘經故此大乘修多羅有十七種名顯示甚深功德應知何等十七云何顯示一名無量義經者成就字義故以此法門說彼甚深法妙境界故彼甚深法妙境界者諸佛如來最勝境界故二名最勝修多羅者於三藏中最勝妙藏此法門中善成就故三名大方廣經者無量大乘門中善成就故隨順衆生根住持成就故四名教菩薩法者以爲教化根熟菩薩隨順法器善成就故五名佛所護念者以依如來有此法故六名一切諸佛秘密法者此法甚深唯佛知故七名一切諸佛之藏者如來功德三昧之藏在此經故八名一切諸佛祕密處者以根未熟衆生等非受法器不授與故九名能生一切諸佛經者聞此法門能成諸佛大菩提故十名一切諸佛之道場者以此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提非餘修多羅故十一名一切諸佛所轉法輪者以此法門能破一切諸障礙故十二名一切諸佛堅固舍利者謂如來眞實法身於此修多羅不敗壞故十三名一切諸佛大巧方便經者依此法門成大菩提已爲衆生說天人聲聞辟支佛等諸善法故十四名說一乘經者以此法門顯示如來阿耨多羅三藐

三菩提究竟之體彼二乘道非究竟故十五名第一義住者以此法門即是諸佛如來法身究竟住處故十六名妙法蓮華經者有二種義何等二種一者出水義以不可盡出離小乘泥濁水故又復有義如彼蓮華出於泥水喻諸聲聞得入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說如來無上智慧清淨境界得證如來深密藏故二華開義以諸衆生於大乘中其心怯弱不能生信是故開示諸佛如來淨妙法身令生信心故十七名最上法門者攝成就故攝成就者攝取無量名句字身有頻婆羅阿閦婆等舒盧迦偈故此十七句法門是總餘句是別如經爲諸菩薩說大乘經名無量義如是等故

依所說法威儀隨順住成就者示現依何等何等法說法依三種法故一者依三昧成就以三昧成就二種示現一者成就自在力身心不動故二者離一切障隨自在力故此自在力復有二種一爲隨順衆生不見對治攝取覺菩提分法故二爲對治無量世來堅執煩惱故如經佛說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動如是等故二者依器世間三者依衆生世間震動世界及知過去無量劫事如是等故如經是時天雨曼陀羅華次第乃至歡喜合掌一心觀佛故

依止說因成就者爲諸大衆示現異相不思議事大衆見已生希有心渴仰欲聞生如是念如來今者應爲我說故名依止說因成就是故如來放大光明示現他方諸世界中種種諸事故先爲大衆示現外事六種震動等

次爲示現此法門中内證甚深微密之法又依器世間衆生世間數種種量種種具足煩惱差別具足清淨差別佛法弟子差別示現三寶故復乘差別有世界有佛有世界無佛令衆生見修行者未得果得道者已得果如經諸修行得道者故數種種者示現種種觀故略說四種觀一者食二者聞法三者修行四者樂如經爾時佛放眉間白毫相光次第乃至以佛舍利起七寶塔故行菩薩道者教化衆生依四攝法方便攝取此義應知如經所說當自推取

自此以下示現大衆欲聞現前法成就問一人者多人欲聞生希有心是故唯問文殊師利如是示現世尊弟子隨順於法不相違故令佛世尊現神變相者爲何等義爲說大法故現大相以爲說因現大相者爲說妙法蓮華經故現大瑞相爲說如來所得妙法不可思議等文字章句故有二種義是故仰推文殊師利何等爲二一者現見諸法故二者離諸因緣唯自内心成就彼法故示現種種諸瑞相者以爲示現彼彼事故如彼事相現沒住滅應當善知以文殊師利能記彼事故以文殊師利所作成就因果成就現見彼法故所作成就者此有二種一者功德成就二者智慧成就因成就者一切智成就故又復有因謂緣因故緣因成就者衆相具足故果成就者說大法故種種異異佛國土者爲此示現彼國土中種種異異差別應知淨妙國土者謂無煩惱衆生住處如經照於東方萬八千世界次第乃至悉見彼佛國界莊嚴故如

來爲上首者諸菩薩等依如來住故以彼如來於彼國土諸大衆中得自在故如經又見彼土現在諸佛如是等故

自此已下次明聖者文殊師利以宿命智現見過去因相果相成就十事如現在前是故能答彌勒菩薩云何現見過去因相謂文殊師利自見已身曾於彼彼諸國土中處處修行種種行事故云何現見過去果相謂文殊師利自見已身是過去世妙光菩薩於彼佛所聞此法門爲衆生說故何等名爲成就十事一者現見大義因成就二者現見世間文字章句意甚深因成就三者現見希有因成就四者現見勝妙因成就五者現見受用大因成就六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就七者現見善堅實如來法輪因成就八者現見能進入因成就九者現見憶念因成就十者現見自身所經事因成就大義因成就者八句示現此義應知何等爲八一者欲論大法二者欲雨大法雨三者欲擊大法鼓四者欲建大法幢五者欲然大法燈六者欲吹大法螺七者欲不斷大法鼓八者欲說大法此八句欲示現如來欲論大法等故何等名爲八種大義謂有疑者爲斷疑故已斷疑者增長淳熟彼智身故根淳熟者爲說二種微密境界一者聲聞歡喜境界二者菩薩微密境界大法鼓者二句示現以遠聞故入密境界者令彼進取上上清淨義故進取上上清淨義者令彼進取一切種智得現見故令彼進取一切種智得現見者爲一切法建立名字章句義故建立名字章句義者令入不

可說證智轉法輪故現見世間名字章句意甚深因成就者如經我於過去諸佛曾見此瑞次第乃至故現斯瑞故現見希有因成就者以無量時不可得故不可思議不可稱不可量者示現過彼阿僧祇劫不可得故又復示現五種劫故所謂一夜二晝三月四時五年示現無量無邊諸劫故如經如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號日月燈明次第乃至令得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智故現見勝妙因成就者示現諸佛及諸菩薩自受用故如經次復有佛亦名日月燈明次第乃至所可說法初中後善故現見受用大因成就者是時王子受勝妙樂各捨出家復彼大衆於爾許時心不疲倦故如經其最後佛未出家時次第乃至佛授記已便於中夜入無餘涅槃故現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者法輪不斷故如經佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫爲人演說故現見善堅實如來法輪因成就者佛滅度後無量時說故如經日月燈明佛八子皆師妙光次第乃至皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提心故現見能進入因成就者彼諸王子得大菩提故如經是諸王子次第乃至皆成佛道故現見憶念因成就者爲他說法利益他故如經其最後成佛者名曰然燈次第乃至尊重讚歎故現見自身所經事因成就者以自身受勝妙樂故如經彌勒當知次第乃至佛所護念故汝號求名者示現知彼過去事故又復示現令得彼法具足故

自此已下示現所説法因果相應知

方便品第二

經曰爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已即告尊者舍利弗言舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入如來所證一切聲聞辟支佛等所不能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛於百千億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法舍利弗如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作成就名稱普聞舍利弗如來畢竟成就希有之法舍利弗難解之法如來能知舍利弗難解法者諸佛如來隨宜所説意趣難解一切聲聞辟支佛等所不能知何以故舍利弗諸佛如來自在説因成就故舍利弗如來成就種種方便種種知見種種念觀種種言辭舍利弗吾從成佛已來於彼彼處廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脱舍利弗如來知見方便到於彼岸舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脱三昧三摩跋提皆已具足舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分别巧説諸法言辭柔軟悦可衆心止舍利弗不須復説舍利弗佛所成就第一希有難解之法舍利弗唯佛與佛説法諸佛如來能知彼法究竟實相舍利弗唯佛如來知一切法舍利弗唯佛如來能説一切法何等法云何法何似法何相法何體法何等云何何似何相何體如是

等一切法如來現見非不現見
釋曰爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已即告舍利弗者示現如來得自在力故如來入定無能驚寤故何故唯告尊者舍利弗不告其餘聲聞等者隨深智慧與如來相應故何故不告諸菩薩者有五種義一者爲諸聲聞所應事故二者爲諸聲聞迴心趣向大菩提故三者護諸聲聞恐怯弱故四者爲令餘人善思念故五者爲諸聲聞不起所作已辦心故
諸佛智慧甚深無量者爲諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故言甚深者顯示二種甚深之義應如是知何等爲二一者證甚深謂諸佛智慧甚深無量故二者阿含甚深謂智慧門甚深無量故言甚深者此是總相餘別相證甚深者五種示現一者義甚深謂依何等義甚深故二者實體甚深三者內證甚深四者依止甚深五者無上甚深何者甚深謂大菩提大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提故云何甚深一切聲聞辟支佛等所不能知故名甚深言智慧者謂一切種一切智義故如經諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入一切聲聞辟支佛等所不能知故阿含甚深者八種示現一者受持讀誦甚深如經已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛故二者修行甚深如經於百千萬億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法故三者果行甚深如經舍利弗如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作成就故四者增長功德心甚深

如經名稱普聞故五者快妙事心甚深如經舍利弗如來畢竟成就希有之法故六者無上甚深如經舍利弗難解之法如來能知故七者入甚深入甚深者名字章句意難得故自以住持不同外道說因緣法名爲甚深如經舍利弗難解法者諸佛如來隨宜說法意趣難解故八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深如經一切聲聞辟支佛等所不能知故

妙法蓮華經優波提舍卷上

妙法蓮華經優波提舍卷下

大乘論師婆藪槃豆釋

元魏北天竺三藏法師菩提留支共沙門曇林等譯

方便品之餘

如是已說妙法功德具足次說如來法師功德成就應知如經何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就故如來成就四種功德故能度衆生何等爲四一者住成就如經舍利弗如來成就種種方便故種種方便者謂從兜率天中退沒乃至示現入涅槃故二者教化成就如經種種知見故種種知見者示現染淨諸因故三者功德畢竟成就如經種種念觀故種種念觀者以說彼法成就因緣如法相應故四者說成就如經種種言辭故種種言辭者以四無礙智依何等何等名字章句隨何等何等衆生能受而爲說故又復有義種種方便者種種方便示現外道所有邪法如是如是種種過失故種種方便示現諸佛所有正法如是如是種種功德故如經舍利弗吾從成佛已來廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫故又無數方便者方便令入諸善法故又方便者斷諸疑故又方便者令入增上勝智中故又方便者依四攝法攝取衆生令得解脫故諸著處者彼處處著或著諸界或著諸地或著諸分或著諸乘著諸界者謂著欲色無色界故著諸地者謂著界故依於三昧取禪定地謂初禪地乃至非想非非想地及取滅盡定地等故著諸分者謂著在家出家分故著在家分者著已同類作種種業邪見等故著出家分者著名

聞利養種種覺煩惱等故著諸乘者著聲聞乘菩薩乘故著聲聞乘者樂持小乘戒求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等故著大乘者謂著利養供養恭敬等故著分别觀種種法相乃至佛地故又復種種知見者自身成就不可思議勝妙境界與諸聲聞菩薩等故如經舍利弗如來知見方便到於彼岸故到彼岸者勝餘一切諸菩薩故又復種種念觀者如經舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故又第一成就可化衆生依善知識而成就故第二成就根熟衆生令得解脫故第三成就力家自在淨降伏故第四成就復有七種一者種種成就如經舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾有法故二者言語成就謂得五種美妙音聲言語說法如經如來能種種分别巧說諸法言辭柔軟悅可衆心故三者相成就如經止舍利弗不須復說故有法器衆生心已滿足故四者堪成就所有一切可化衆生皆知如來成就希有勝功德故如經舍利弗佛所成就第一希有難解之法故五者無量種成就說不可盡如經舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相故言實相者謂如來藏法身之體不變義故六者覺體成就如來所說一切諸法唯佛如來自證得故如經舍利弗唯佛如來知一切法故七者隨順衆生意爲說修行法成就彼法何等如是等故如經舍利弗唯佛如來能說一切法故第一種種法門攝取衆生故第二令不散亂住故

第三令取故第四令得解脫故第五令彼修行成就得對治法故第六令彼修行進趣成就故第七令得修行不退失故此七種法爲諸衆生自身所作善成就故又與教化令成就者與二種法令彼成就何等爲二一與證法二與說法一與證法令成就者謂依證法而授與故二與說法令成就者謂依說法而說與故此二種法如向前說依此二法有何次第而得修行即彼前文重說應知又依證法復有五種一者何等法二者云何法三者何似法四者何相法五者何體法故何等法者謂聲聞法辟支佛法諸佛法故云何法者謂起種種諸事說故何似法者依三種門得清淨故何相法者謂三種義一相法故何體法者無二體故無二體者謂無量乘唯一佛乘無二乘故又復有義何等法者所謂有爲無爲法等云何法者謂因緣法非因緣法等何似法者所謂常法無常法等何相法者謂生等三相法不生等三相法何體法者謂五陰體非五陰體故又何似法者謂無常法有爲法因緣法又何相法者謂可見相等法又何體法者所謂五陰能取可取以五陰是苦集體故又五陰者是道諦體故復有異義依說法說何等法者所謂名句字身等故云何法者謂依如來所說法故何似法者謂能教化可化者故何相法者依音聲取以依音聲取彼法故何體法者謂假名體法相義故

自此已下次依示現三種義說一者決定義二者疑義三者依何事疑義應當善知決定義者有聲聞方便得證深法作決定心相聲

聞道中得方便涅槃證故如是二種證法示現有爲無爲法故如經爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢次第乃至亦得此法到於涅槃故言疑義者謂諸聲聞辟支佛等不能得知是故生疑如經而今不知是義所趣故依何事疑義者聞如來說聲聞解脫與我解脫不異不別是故生疑謂生疑者生因中疑此事云何此事云何此以如來數數爲說甚深境界前說甚深後說甚深不同聲聞以如是故生疑如經爾時舍利弗知四衆心疑次第乃至而說偈言

自此已下次依示現四種事說一者決定心二者因授記三者取授記四者與授記應當善知云何決定心已生驚怖者令斷驚怖以爲利益二種人故是故如來有決定心此驚怖者五種應知一者損驚怖謂小乘衆生如所聞聲取以爲實謗無大乘起如是心如來說言阿羅漢果究竟涅槃我畢竟取如是涅槃是故羅漢不入涅槃如是驚怖二者多事驚怖謂大乘衆生聞菩薩道劫數長遠種種苦行起如是心佛道長遠我於無量無邊劫中行菩薩行久受勤苦如是念故生驚怖心以是故起取異乘心如是驚怖三者顛倒驚怖謂心分別有我我所種種身現諸不善法如是驚怖四者心悔驚怖謂大德舍利弗等起如是心言我不應修證如是小乘之法如是悔已心即自止即此心悔名爲驚怖此義應知五者誑驚怖謂增上慢聲聞之人起如是心云何如來誑於我等如是驚怖因授記者如經止止舍利弗不須復說若說是事一

切世間諸天人等皆生驚怖故此因授記皆生驚怖者有三種義一者欲令彼諸大衆推求甚深妙境界故二者欲令彼諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故三者欲令諸增上慢聲聞之人捨離法座而起去故第二請者示現過去無量諸佛教化衆生如經是會無數次第乃至聞佛所說則生敬信故第三請者示現今佛教化衆生如經今此會中如我等比次第乃至長夜安隱多所饒益故取授記者以舍利弗等欲得授記如經佛告舍利弗汝已三請豈得不說汝今諦聽如是等故與授記者六種應知一者未聞令聞二者說三者依何等義四者令住五者依法六者遮未聞令聞者如經舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇鉢華如是等故說者如經舍利弗我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法如是等故種種因緣者所謂三乘彼三乘者唯有名字章句言說非有實義以彼實義不可說故依何等義者如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世如是等故一大事者依四種義應當善知何等爲四一者無上義唯除如來一切智知更無餘事如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於世故佛知見者如來能證以如實知彼深義故二者同義謂諸聲聞辟支佛佛法身平等如經欲示衆生佛知見故出現於世故法身平等者佛性法身無差別故三者不知義謂諸聲聞辟支佛等不能知彼眞實處故此言不知眞實處者不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟佛知見故出現於世

故四者令證不退轉地示現欲與無量智業故如經欲令衆生入佛知見故出現於世故又復示者爲諸菩薩有疑心者令知如實修行故又悟入者未發心者令發心故已發心者令入法故又復悟者令外道衆生生覺悟故又復入者令得聲聞小乘果者入菩提故令住者如經舍利弗但以一佛乘故爲衆生說法故依法者如經舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種譬喻因緣念觀方便說法是法皆爲一佛乘故如是等故言譬喻者如依牛故得有乳酪生酥熟酥乃以醍醐此五味中醍醐第一小乘不如其猶如乳大乘爲最猶如醍醐此喻所明大乘無上諸聲聞等亦同大乘無上義故聲聞同者此中示現諸佛如來法身之性同諸凡夫聲聞之人辟支佛等法身平等無差別故此義皆是譬喻示現因緣之義如前所說言念觀者小乘諦中人無我等大乘諦中眞如實際法界法性及人無我法無我等種種觀故言方便者於小乘中觀陰界入猒苦離苦得解脫故於大乘中諸波羅蜜以四攝法攝取自身他身利益對治法故遮者如經舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三如是等故無二乘者謂無二乘所得涅槃唯有如來證大菩提究竟滿足一切智慧名大涅槃非諸聲聞辟支佛等有涅槃法唯一佛乘故一佛乘者依四種義說應當善知如來依此六種授記是故前說何等法云何法何似法何相法何體法如是示現何等法者謂未曾聞故云何法者謂種種言辭譬喻顯說故何似法者所謂唯爲一

大事故何相法者爲隨衆生器說諸佛法故何體法者所謂唯有一乘體故一乘體者所謂諸佛如來平等法身彼諸聲聞辟支佛乘非彼平等法身之體以因果行觀不同故

自此已下如來說法爲斷四種疑心應知何等四疑一疑何時說二疑云何知是增上慢人三疑云何堪說四疑云何如來不成妄語何時說者諸佛如來於何等時起種種方便說法爲斷此疑如經舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁如是等故云何知是增上慢人者如來不爲增上慢人而說諸法云何知彼是增上慢爲斷此疑如經若有比丘實得阿羅漢者若不信是法無有是處如是等故云何堪說者從佛聞法而起謗心如來應是不堪說人云何不成不堪說人爲斷此疑如經除佛滅度後現前無佛如是等故云何如來不成妄語者此以如來先說法異今說法異云何如來不成妄語爲斷此疑如經舍利弗汝等應當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘故乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道者謂發菩提心行菩薩行者所作善根能證菩提非諸凡夫及決定聲聞本來未發菩提心者之所能得如是乃至小低頭等皆亦如是

譬喩品第三

尊者舍利弗所說偈言

金色三十二　十力諸解脫　同共一法中
而不得此事　八十種妙好　十八不共法
如是等功德　而我皆已失

釋曰此偈示現何義尊者舍利弗自訶責身

言我不見諸佛不往諸佛所及聞佛說法不供養恭敬諸佛無利益衆生事於未得法退尊者舍利弗作如是等訶責自身不見佛者示現不見諸佛如來大人之相不生恭敬供養心故往佛所者示現教化衆生力故放金色光明者示現見佛自身異身獲得無量諸功德故聞說法者示現能作一切衆生之利益故力者示現衆生有疑依十種力斷彼疑故供養者示現能教化衆生力故十八不共法者示現遠離諸障礙故恭敬者示現出生無量福德依如來教得解脫故以人無我及法無我一切諸法悉皆平等是故尊者舍利弗自訶責身言我未得如是法故於未得中退故

自此已下次爲七種具足煩惱染性衆生說七種喻對治七種增上慢心此義應知又復次爲三種染慢無煩惱人三昧解脫見等染慢對治此故說三種平等此義應知何者七種具足煩惱染性衆生一者求勢力人二者求聲聞解脫人三者大乘人四者有定人五者無定人六者集功德人七者不集功德人何等七種增上慢心云何七種譬喻對治一者顛倒求諸功德增上慢心謂世間中諸煩惱染熾然增上而求天人勝妙境界有漏果報對治此故爲說火宅譬喻應知二者聲聞一向決定增上慢心自言我乘與如來乘等無差別如是倒取對治此故爲說窮子譬喻應知三者大乘一向決定增上慢心起如是意無別聲聞辟支佛乘如是倒取對治此故爲說雲雨譬喻應知四者實無謂有增上慢

心以有世間三昧三摩跋提實無涅槃生涅槃想如是倒取對治此故爲說化城譬喻應知五者散亂增上慢心實無有定過去雖有大乘善根而不覺知不覺知故不求大乘狹劣心中生虛妄解謂第一乘如是倒取對治此故爲說繫寶珠譬喻應知六者實有功德增上慢心聞大乘法取非大乘如是倒取對治此故爲說輪王解自髻中明珠與之譬喻應知七者實無功德增上慢心於第一乘不曾修習諸善根本聞第一乘心中不取以爲第一如是倒取對治此故爲說醫師譬喻應知第一人者示世間中種種善根三昧功德方便令喜然後令入大涅槃故第二人者以三爲一令入大乘故第三人者令知種種乘諸佛如來平等說法隨諸衆生善根種子而生芽故第四人者方便令入涅槃城故涅槃城者所謂諸禪三昧城故過後城已然後令入大涅槃城故第五人者示其過去所有善根令憶念已然後教令入三昧故第六人者說大乘法以此法門同十地行滿諸佛如來密與授記故第七人者根未淳熟爲令熟故如是示現得涅槃量爲是義故如來說此七種譬喻何者三種無煩惱人三種染慢所謂三種顛倒信故何等爲三一者信種種乘異二者信世間涅槃異三者信彼此身異爲對治此三種染慢故說三種平等應知何者名爲三種平等云何對治一者乘平等謂與聲聞授菩提記唯一大乘無二乘故是乘平等無差別故二者世間涅槃平等以多寶如來入於涅槃世間涅槃彼此平等無差別故三

者身平等多寶如來已入涅槃復示現自身他身法身平等無差別故如是三種無煩惱人染慢之心見彼此身所作差別不知彼此佛性法身悉平等故謂即此人我證此法故彼人不得此對治故與諸聲聞授記應知問曰彼聲聞等爲實成佛故與授記爲不成佛與授記耶若實成佛菩薩何故於無量劫修習無量種種功德若不成佛云何與之虛妄授記答曰彼聲聞等得授記者得決定心非謂聲聞成就法性如來依彼三種平等說一乘法以佛法身聲聞法身平等無異故與授記非即具足修行功德是故菩薩功德具足諸聲聞人功德未足言授記者六處示現五是佛記一菩薩記如來記者謂舍利弗大迦葉等衆所知識名號不同故別與記富樓那等五百人千二百人等同一名故俱時與記學無學等皆同一號又復非是衆所知識故同與記如來與彼提婆達多授別記者示現如來無怨惡故與比丘尼及諸天女授佛記者示現女人在家出家修菩薩行皆證佛果故與授記菩薩授記者如下文不輕菩薩品中示現應知禮拜讚歎作如是言我不輕汝汝等皆當得作佛者示現衆生皆有佛性故言聲聞人得授記者聲聞有四種一者決定聲聞二者增上慢聲聞三者退菩提心聲聞四者應化聲聞二種聲聞如來授記謂應化者退已還發菩提心者若決定者增上慢者二種聲聞根未熟故如來不與授記應化聲聞是大菩薩與授記者方便令發菩提心故又依何義佛說三乘名爲一乘依同義故

授諸聲聞大菩提記言同義者以佛法身聲聞法身彼此平等無差別故以諸聲聞辟支佛等乘不同故有差別以彼二乘非大乘故如來說言不離我身是無上義一切聲聞辟支佛等二乘法中不說此義以其不能如實解故以是義故諸菩薩等行菩薩行非爲虛妄無上義者自餘經文明無上義無上義者略有十種此義應知何等爲十一者示現種子無上故說雨譬喻汝等所行是菩薩道者謂發菩提心退已還發者前所修行善根不滅同後得果故二者示現行無上故說大通智勝如來本事等三者示現增長力無上故說商主譬喻四者示現令解無上故說繫寶珠譬喻五者示現清淨國土無上故示現多寶如來塔六者示現說無上故說解髻中明珠譬喻七者示現教化衆生無上故地中涌出無量菩薩摩訶薩等八者示現成大菩提無上故示現三種佛菩提故一者示現應化佛菩提隨所應見而爲示現如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提故二者示現報佛菩提十地行滿足得常涅槃證故如經善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫故三者示現法佛菩提謂如來藏性淨涅槃常恒清涼不變等義如經如來如實知見三界之相次第乃至不如三界見於三界故三界相者謂衆生界即涅槃界不離衆生界有如來藏故無有生死若退若出者謂常恒清涼不變義故亦無在世及滅度者謂如來藏眞如之體不即衆生界不離衆生界故非實

非虛非如非異者謂離四種相有四種相者是無常故不如三界見於三界者謂佛如來能見能證眞如法身凡夫不見故是故經言如來明見無有錯謬故我本行菩薩道今猶未滿者以本願故衆生界未盡願非究竟故言未滿非謂菩提不滿足也所成壽命復倍上數者此文示現如來常命善巧方便顯多數故過上數量不可數知我淨土不毀而衆見燒盡者報佛如來眞實淨土第一義諦之所攝故九者示現涅槃無上故說醫師譬喻十者示現勝妙力無上故自餘經文示現應知多寶如來塔示現一切佛土清淨者示現說佛實相境界中種種諸寶間錯莊嚴故示現有八一者塔二者量三者略四者住持五者示現無量佛六者離穢七者多寶八者同一塔坐塔者示現如來舍利住持故量者方便示現一切佛土清淨莊嚴是出世間清淨無漏善根所生非是世間有漏善根之所生也略者示現多寶佛身一體攝取一切諸佛眞法身故住持者示現諸佛如來法身自在力故示現無量佛者示現彼此所作諸業無差別故遠離穢者示現一切諸佛國土平等清淨故多寶者示現一切諸佛國土同實性故同一塔坐者示現化佛非化佛法佛報佛等皆爲成大事故

自此巳下示現法力修行力應知法力者五門示現一者證門二者信門三者供養門四者聞法門五者讀誦持說門彌勒菩薩品中示現四門常精進菩薩品中示現一門彌勒菩薩品中四法門者一是證門如經我說是

如來壽命長遠時六百八十萬億那由他恒河沙等衆生得無生法忍故此言無生法忍者所謂初地證智應知八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者謂證初地菩提法故八生一生者謂諸凡夫決定能證初地故隨力隨分八生乃至一生皆證初地故此言阿耨多羅三藐三菩提者以離三界分段生死隨分能見眞如佛性名得菩提非謂究竟滿足如來方便涅槃也二是信門如經復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心故三供養門如經是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虚空中雨曼陀羅華如是等故四聞法門如隨喜品所說應知常精進菩薩品中一法門者謂讀誦解說書寫等得六根清淨如經若善男子善女人受持法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德次第乃至得千二百意功德故此得六根清淨者謂諸凡夫以經力故得勝根用未入初地菩薩正位此義應知如經以父母所生清淨肉眼見于三千大千世界如是等故又六根清淨者於一一根中悉能具足見色聞聲辨香別味覺觸知法諸根互用此義應知眼所見者聞香能知如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法故聞香知者此是智境以鼻根知持力者有三法門示現持力如法師品安樂行品勸持品等廣說法力如經應知其心決定知水必近者受持此經佛性水成阿耨多羅三藐三菩提故修行力者五門示現一者說力二者行苦行力三者護衆生諸難力四者功德勝力五者護法力說力

者有三法門神力品示現一者出廣長舌令憶念故二者謂謦欬聲說偈令聞故令聞聲已如實修行不放逸故三者彈指覺悟衆生令修行者得覺悟故行苦行力者藥王菩薩品示現教化衆生故又行苦行力者妙音菩薩品示現教化衆生故護衆生諸難力者觀世自在菩薩品陀羅尼品示現功德勝力者妙莊嚴王品示現二童子依過去世功德善相有如是力護法力者普賢菩薩品及後品示現又言受持觀世自在菩薩名號若人受持六十二億恒河沙等諸佛名號福德等者有二種義一者信力故二者畢竟知故信力者有二種一者我身如彼觀世自在無異畢竟信故二謂於彼生恭敬心如彼功德我亦如是畢竟得故畢竟知者謂能決定知法界故言法界者名爲法性彼法性者名爲一切諸佛菩薩平等法身平等身者眞如法身初地菩薩乃能證入是故受持六十二億恒河沙等諸佛名號有能受持觀世自在菩薩名號所得功德無差別

第一序品示現七種功德成就第二方便品有五分示現破二明一餘品如向處分易解

妙法蓮華經優波提舍卷下

妙法蓮華經論優波提舍

元魏天竺三藏法師勒那摩提共僧朗等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

妙法蓮華經論優波提舍卷上 論本內廣略俱備

大乘論師婆藪槃豆菩薩造

元魏天竺三藏法師勒那摩提共僧朗等譯

頂禮正覺海　淨法無爲僧　爲深利智者
開示毗伽典　祇虔牟尼尊　及菩薩聲聞
令法自他利　略出勤伽辯
歸命過去未來世　現在一切佛菩薩
弘慈降神力　願施我無畏　大悲止四魔
護菩提增長

序品第一

如是我聞一時婆伽婆佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫心善調伏人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善

得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼大辯才樂說轉不退法輪供養無量百千諸佛於諸佛所種諸善根常爲諸佛之所稱歎以大慈悲而修身心善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞無量世界能度無數百千衆生

釋曰此法門初第一品明七種功德成就應知何等爲七一者序分成就二者衆成就三者如來欲說法時至成就四者所依說法隨順威儀住成就五者依止說因成就六者大衆現前欲聞法成就七者文殊師利答成就

又序分成就者此法門中示現二種義成就此義應知何等爲二一者一切諸法門中最勝義成就故二者示現自在功德義成就故如王舍城勝於諸餘一切城舍故耆闍崛山勝餘諸山故顯此法最勝義故如經婆伽婆佛住王舍城耆闍崛山中故

衆成就者有四種義成就示現應知何等爲四一者數成就二者行成就三者攝功德成就四者威儀如法住成就數成就者謂大衆無數故行成就者有四種一者謂諸聲聞修小乘行二者謂諸菩薩修大乘行三者謂諸菩薩以神通自在力隨時示現能修行大乘如颰陀婆羅菩薩等十六人具足菩薩不可思議事而常能示現種種形相謂優婆塞優婆夷比丘比丘尼等故四者出家聲聞人威儀一定不同菩薩故

皆是阿羅漢等有十六句示現聲聞功德成就故皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提等者

有十三句示現菩薩功德成就故阿羅漢功德成就者彼十六句示現三種門攝義應知何等三種門一者上上起門二者總別相門三者攝取事門上上起門者謂諸漏已盡故名爲阿羅漢以心得自在故名爲諸漏已盡以心無復煩惱故名爲心得自在以善得心解脫善得慧解脫故名爲心得自在以遠離能見所見故名爲無復煩惱以善得心解脫善得慧解脫故名爲心善調伏人中大龍者行諸惡道如平坦路無所拘礙應行者已行應到處已到故應作者已作人中大龍已得對治降伏煩惱怨敵故所作已辦者更不後生如相應事已成就故離諸重擔者以應作者作所作已辦後生重擔已捨離故逮得已利者已捨重擔證涅槃故盡諸有結者已逮得已利斷諸煩惱因故善得正智心解脫者諸漏已盡故一切心得自在者善知見道修道智故到第一彼岸者善得正智心得解脫善得神通無諍三昧等諸功德故大阿羅漢等者心得自在到彼岸故衆所知識者諸王王子大臣人民帝釋天王梵天王等皆識知故又復聲聞菩薩佛等是勝智者彼勝智者皆悉善知是故名衆所知識總別相門者皆是阿羅漢者彼阿羅漢名之爲應有十五種義應知何等十五一者應受飲食卧具供養恭敬等故二者應將大衆教化一切故三者應入聚落城邑等故四者應降伏諸外道等故五者應以智慧速觀察諸法故六者應不疾不遲說法如法相應不疲倦故七者應

靜坐空閑處飲食衣服一切資生不積不聚少欲知足故八者應一向行善行不著諸禪故九者應行空聖行故十者應行無相聖行故十一者應行無願聖行故十二者應降伏世間禪淨心故十三者應起諸通勝功德故十四者應證第一義功德故十五者應如實知同生諸衆得諸功德爲利益一切諸衆生故攝取事門者此十五句攝取十種功德應知示現可說果不可說果故何等爲十一者攝取得功德二句示現如經諸漏已盡無復煩惱故二者三句攝取諸功德一句降伏世間功德如經心得自在故二句降伏出世間學人功德如經善得心解脱善得慧解脱故三者攝取不違功德隨順如來教行故如經心善調伏故四者攝取勝功德如經人中大龍故五者攝取所應作勝功德所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來故如經應作者作故六者攝取滿足功德滿足學地故如經所作已辦故七者三句攝取過功德一者過愛故二者過求命供養恭敬故三者過上下界已過學地故如經離諸重擔故逮得已利故盡諸有結故八者攝取上上功德如經善得正智心解脱故九者攝取應作利益衆生功德如經一切心得自在故十者攝取上首功德如經到第一彼岸故

得諸菩薩功德成就者彼十三句功德二門攝義示現應知何等二門一者上支下支門二者攝取事門上支下支門者所謂總相別相此義應知皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是總相餘者是別相彼不退轉有十

種示現應知何等爲十一者住聞法不退轉如經皆得陀羅尼故二者樂說不退轉如經大辯才樂說故三者說不退轉如經轉不退法輪故四者依止善知識不退轉以巳身心業依色身攝取故如經供養無量百千諸佛故於諸佛所種諸善根故五者斷一切疑不退轉如經常爲諸佛之所稱歎故六者爲何等何等事說法入彼彼法不退轉如經以大慈悲而修身心故七者入一切智如實境界不退轉如經善入佛慧故八者依我空法空不退轉如經通達大智故九者入如實境界不退轉如經到於彼岸故十者應作所作住持不退轉如經名稱普聞無量世界能度無量百千衆生故攝取事門者示現諸菩薩住何等清淨地中因何等方便於何等境界中應作所作故地清淨者八地以上三地無相行寂靜清淨故方便者有四種一者攝取妙法方便住持妙法以樂說力爲人說故二者攝取善知識方便以依善知識所作應作故三者攝取衆生方便以不捨衆生故四者攝取智方便以教化衆生令入彼智故又復更有攝取事門示現諸地攝取勝功德不同二乘功德故謂八地中無功用智不同下上故不同下功者下功用行不能動故不同上者上無相行不能動故自然而行故於九地中得勝進陀羅尼門具足四無礙自在智故於第十地中不退轉法輪得佛受位如轉輪王之太子故以得同攝功德義故攝功德成就者示現依何處依何心依何智依何等境界行依何等境界能辨故依何處者依善知識

故依何心者我依衆生心教化畢竟利益一切衆生故依何智者依三種智一者授記密智二者諸通智三者眞實智依何等境界行依何等能辦者即三種智所攝應知威儀如法住成就者有四種示現何等爲四一者衆圍遶二者前後三者供養恭敬四者尊重讚歎如經爾時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚歎故

如來欲說法時至成就者爲諸菩薩說大乘經故此大乘修多羅有十七種名顯示甚深功德應知何等十七云何顯示一名無量義經者成就字義故以此法門說彼甚深法妙境界法故彼甚深法妙境界者諸佛如來最勝境界故二名最勝修多羅者於三藏中最勝妙藏此法門中善成就故三名大方廣者無量大乘門隨衆生根住持成就故四名教菩薩法者以爲教化根熟菩薩隨順法器善成就故五名佛所護念者依佛如來有此法故六名一切諸佛祕密法者此法甚深唯佛如來知故七名一切佛之藏者如來功德三昧之藏在此經故八名一切諸佛祕密處者以根未熟衆生等非受法器不授與故九名能生一切諸佛經者聞此法門能成諸佛大菩提故十名一切諸佛之道場者聞此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提非餘修多羅故十一名一切諸佛所轉法輪者以此法門能破一切諸障礙故十二名一切諸佛堅固舍利經者謂如來眞如法身於此修多羅不敗壞故十三名一切諸佛大巧方便經者依此法門成大菩提已爲衆生說天人聲聞

辟支佛等諸善法故十四名說一乘經者以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體彼二乘道非究竟故十五名第一義住者以此法門即是如來法身究竟住處故十六名妙法蓮華者有二種義何等爲二種一者出水義以不可盡出離小乘泥濁水故又復有義如彼蓮華出於泥水喻諸聲聞得入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說如來無上智慧清淨境界得證如來深密藏故二華開義者以諸衆生於大乘中其心怯弱不能生信是故開示諸佛如來淨妙法身令生信心故十七名最上法門者攝成就故攝成就者攝取無量名句字身頻婆羅阿閦婆等舒盧迦偈故此十七句法門者是總餘句是別故如經爲諸菩薩說大乘經名無量義如是等故

所依說法隨順威儀住成就者示現依何等法說法依三種法故一者依三昧成就故以三昧成就二種法示現何等爲二一者成就自在力身心不動故二者離一切諸障隨自在力故此自在力復有二種一者隨順衆生不見對治攝取覺菩提分法故二者爲對治無量世來堅執煩惱故如經佛說此經名已結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動如是等故二依器世間三者依衆生世間震動世界及知過去無量劫事等故如經是時天雨曼陀羅華乃至歡欣合掌一心觀佛故

依止說因成就者彼諸大衆現見異相不可思議事大衆見已生希有心渴仰欲聞生如是念如來今者應爲我說故如來應爲我說

渴仰欲聞生希有心故名依止說因成就是故如來放大光明示現他方諸世界中種種諸事故先爲大衆示現外事六種震動等次爲示現此法門中內證甚深微密之法故又依器世間衆生世間數種種無量種種具足煩惱差别具足清淨差别佛法弟子差别示現三寶故復乘差别有世界有佛有世界無佛令衆生見修行者未得果得道者已得果故如經諸修行得道者故數種種者示現種種觀故略說四種觀一者食二者聞法三者修行四者樂如經爾時佛放眉間白毫相光次第乃至以佛舍利起七寶塔故行菩薩道者教化衆生依四攝法方便攝取此義應知

如經中說當自推取

自此以下示現大衆現前欲聞法成就問一人者多人欲聞生希有心是故唯問文殊師利如是示現世尊弟子隨順於法不相違故今佛世尊現神變相者爲何等義爲說大法故現大相以爲說因現大相者爲說妙法蓮華經故現大瑞相爲說如來所得妙法不可思議等文字章句故有二種法是故仰推文殊師利何等爲二一者現見諸法故二者離諸因緣唯自心成就彼法故示現種種諸瑞相者以爲示現彼彼事故如彼事相現没住滅應知以文殊師利能記彼事故以文殊師利所作成就因果成就現見彼法故所作成就者此有二種一者功德成就二者智慧成就因成就者一切智成就又復有因謂緣因因成就者衆相具足也果成就者說大法也種種異佛國土者爲此示現彼國土中種種

異異差別應知淨妙國土者無煩惱衆生住處故如經照於東方萬八千世界乃至悉見彼佛國界莊嚴故如來爲上首者諸菩薩等依如來住故以彼如來於彼國土一切大衆中得自在故如經又見彼土現在諸佛如是等故

自此已下明聖者文殊師利菩薩以宿命智現見過去因相果相成就十種事如現在前是故能答彌勒云何現見過去因相者謂文殊師利自見已身曾於彼彼諸佛國土中處處修行種種行事故云何現見過去果相謂文殊師利自見已身是過去妙光菩薩於彼佛所聞此法門爲衆生說故成就十種事者何等爲十一者現見大義因成就二者現見世間文字章句甚深意因成就三者現見希有因成就四者現見勝妙因成就五者現見受用大因成就六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就七者現見善堅實如來法輪因成就八者現見能進入因成就九者現見憶念因成就十者現見自身所經事因成就

大義因成就者八句示現應知一者欲論大法二者欲雨大法雨三者欲擊大法鼓四者欲建大法幢五者欲然大法炬六者欲吹大法螺七者欲不斷大法鼓八者欲說大法此八句欲示現如來欲論大法等故何者爲八種大義謂有疑者爲斷疑故已斷疑者增長淳熟彼智身故根熟者爲說二種微密境界一者謂聲聞密境界二者菩薩密境界大法鼓者二句示現以遠聞故入密境界者令進取上上清淨義故取上上清淨義者令彼進

取一切種智得現見故令彼進取一切種智得現見者爲一切法建立名字章句義故建立名字章句義者令入不可說證智轉法輪故現見世間名字章句意甚深因成就者如經我於過去諸佛曾見此瑞乃至故現斯瑞故現見希有因成就者以無量時不可得故不可思議不可稱不可量者示現過彼阿僧祇劫不可得故復示現五種劫一者夜二者晝三者月四者時五者年示現彼無量無邊劫故如經如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號日月燈明乃至令得阿耨多羅三藐三菩提成就一切種智故

現見勝妙因成就者以示現諸佛及諸菩薩自受用示現故如經次復有佛亦名日月燈明乃至所可說法初中後善故現見受用大因成就者是時王子受勝妙樂各捨出家復彼大衆於爾許時不生疲倦心故如經其最後佛未出家時乃至佛授記已便於中夜入無餘涅槃故

現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者法輪不斷故如經佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫爲人演說故現見菩堅實如來法輪因成就者佛滅度後無量時說故如經日月燈明佛八子皆師妙光乃至皆令其堅固阿耨多羅三藐三菩提故

現見能進入因成就者彼諸王子得大菩提故如經是諸王子乃至皆成佛道故現見憶念因成就者爲他說法利益他故如經其最後成佛者名曰然燈乃至尊重讚歎故現見自身所經事因成就者以自身受勝妙樂故

如經彌勒當知乃至佛所護念故汝號求名者示現知彼過去事故復示現得彼法具足故自此已下示現所說法說因果相應知

方便品第二

經曰爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已告舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入如來所證一切聲聞辟支佛等所不能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億那由他佛於諸佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法舍利弗如來已於無量百千萬億那由他劫勇猛精進所作成就名稱普聞舍利弗如來畢竟成就希有之法舍利弗難解之法如來能知舍利弗難解法者諸佛 如來隨宜所說意趣難解一切聲聞辟支佛所不能知何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就故舍利弗如來成就種種方便種種知見種種念觀種種言詞舍利弗吾從成佛已來於彼彼處廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫舍利弗如來知見方便到於彼岸舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言詞柔輭悅可衆心止舍利弗不須復說舍利弗佛所成就第一希有難解之法舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相舍利弗唯佛如來知一切法舍利弗唯佛如來能說一切法何等法云何

法何似法何相法何體法何等云何何似何相何體如是等一切法如來現見非不現見

論曰自此已下示現所說法因果相應知爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已告舍利弗者示現如來得自在力故如來入定無能驚寤故何故唯告舍利弗不告餘聲聞等隨深智慧與如來相應故何不告諸菩薩者有五種義一者爲諸聲聞所應作事故二者爲諸聲聞迴趣向大菩提故三者護諸聲聞恐怯弱故四者爲令餘人善思念故五者爲諸聲聞不起所作已辦心故

諸佛智慧甚深無量者爲諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故言甚深者顯示二種甚深之義應知何等爲二一者證甚深謂諸佛智慧甚深無量故二者阿含甚深謂智慧門故言甚深者此是總相餘者是別相證甚深者有五種示現一者義甚深謂依何等義甚深故二者實體甚深三者內證甚深四者依止甚深五者無上甚深甚深者謂大菩提故大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提故又甚深者一切聲聞辟支佛所不能知故名甚深言智慧者謂一切種一切智智義故如經諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入一切聲聞辟支佛所不能知故智慧門者謂說阿含義甚深者示現有八種一者受持讀誦甚深如經舍利弗如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億那由他佛故二者修行甚深如經於百千萬億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐

三菩提法故三者果行甚深如經舍利弗如來已於無量百千萬億那由他劫勇猛精進所作成就故四者增長功德心甚深如經名稱普聞故五者快妙事心甚深如經舍利弗如來畢竟成就希有之法故六者無上甚深如經舍利弗難解之法如來能知故七者入甚深入甚深者名字章句意難得故以自在住持不同外道說因緣法名爲甚深如經舍利弗難解法者諸佛如來隨宜所說意趣難解故入者不共聲聞辟支佛所作住持甚深如經一切聲聞辟支佛等所不能知故

妙法蓮華經論優波提舍卷上

音釋

颰（蒲末切）

妙法蓮華經論優波提舍卷下（論本內廣略俱備）

大乘論師婆藪般豆菩薩造

元魏天竺三藏法師勒那摩提共僧朗等譯

方便品之餘

如是已說妙法功德具已次說如來法師功德成就應知如經何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就如來成就四種功德故能度衆生何等爲四一者住成就如經舍利弗如來成就種種方便故種種方便者謂從兜率天中退沒乃至示現入涅槃故二者教化成就如經種種知見故種種知見者示現染淨諸因故三者功德畢竟成就如經種種念觀故種種念觀者以說彼法成就因緣如法相應故四者說成就如經種種言辭故種種言辭者以四無礙智依何等何等名字章句隨何等何等衆生能受爲說故復有義種種方便者示現外道邪法如是如是種種過失故示現諸佛正法如是如是種種功德故如經舍利弗吾從成佛已來廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫故復無數方便者方便令入諸善法故復方便者斷諸疑故復方便者令入增上勝智故復方便者依四攝法攝取衆生令得解脫故言著者彼處處著或著界或著諸地或著分或著乘故著界者著欲色無色界故著地者著戒取三昧初禪定地乃至非非想及滅盡定地故著分者著在家出家分故著在家分者著已同類作種種業邪見等故著出家分者著名聞利養種種諸覺煩惱等故著乘者著聲聞乘菩薩乘故著聲聞乘者樂持小乘戒求須陀洹

斯陀含阿那含阿羅漢等故著大乘者著利養供養恭敬等著分别觀種種法相乃至佛地故

復種種知見者自身成就不可思議境界與諸聲聞菩薩故如經舍利弗如來知見方便到於彼岸故到彼岸者勝餘一切諸菩薩故復種種念觀者如經舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故又第一成就可化衆生依止善知識成就故第二成就根熟衆生令得解脫故第三成就力家得自在淨降伏故第四說成就者有七種一者種種成就如經舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾有法故二者言語成就得五種美妙音聲聞說法故如經如來能種種分别巧說諸法言辭柔輭悅可衆心故三者相成就如經止舍利弗不須復說故有法器衆生心已滿足故四者堪成就一切可化衆生皆知如來成就希有功德能說法故如經舍利弗佛所成就第一希有難解之法故五者無量種成就說不可盡如經舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相故實相者謂如來藏法身之體不變義故六者覺體成就如來所說一切諸法唯佛如來自證得故如經舍利弗唯佛如來知一切法故七者隨順衆生意爲說修行法成就彼法何等如是等如經舍利弗唯佛如來能說一切法故第一種種法門攝取衆生故第二令不散亂住故第三令取故第四令得解脫故第五令彼修行成就得對治法故第六能令

得修行進趣成就故第七令得修行不退失故此七種法爲諸衆生自身所作成就故又與教化令成就者與二種法令彼成就何等爲二一與證法二與說法一與證法令成就者謂依證法而授與故二與說法令成就者謂依說法說與故此二種法如向前說依此二種法有何次第而得修行即彼前文句再說應知又依證法復有五種一者何等法二者云何法三者何似法四者何相法五者何體法故何等法者謂聲聞法辟支佛法諸佛法故云何法者謂起種種諸事說故何似法者依三種門得清淨故何相法者謂三種義一相法故何體法者無二體故無二體者謂無量乘唯一佛乘無二乘故又復有義何等法者謂有爲法無爲法等云何法者謂因緣法非因緣法等何似法者謂常法無常法如是等何相法者謂生等三相法不生等三相法何體法者謂五陰體非五陰體又何似法者謂無常法有爲法因緣法又何相法者謂可見相等法又何體法者謂五陰能取可取以五陰是苦集體故又五陰者是道諦體故復有異義依說法說法何等法者謂名句字身故云何法者謂依如來所說法故何似法者能教化可化衆生故何相法者依音聲取故以依音聲取彼法故何體法者謂假名體法相故

自此已下依三種義示現一者決定義二者疑義三者依何事疑義決定義者有聲聞方便證得深法作決定心於聲聞道中得方便涅槃證故如是二種證法示現有爲無爲法

故如經爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢乃至亦得此法到於涅槃故言疑義者諸聲聞辟支佛等不能知故是故生疑如經而今不知是義所趣故依何事疑義者聞如來說聲聞解脫與我解脫不異是故謂生疑生疑者生因中疑此事云何此事云何云何如來數數說甚深境界前說甚深後說甚深不同聲聞以如是等是故生疑如經爾時舍利弗知四衆心疑乃至而說偈言故

自此已下依四種事說一者決定心二者因授記三者取授記四者與授記應知云何決定心已生驚怖者令斷驚怖爲利益二種人故是故如來有決定心此驚怖有五種應知一者損驚怖謂如聲聞取以爲實謗無大乘而作是言如來說言阿羅漢果究竟涅槃我畢竟取如是涅槃是故羅漢不入涅槃故二者多事驚怖以大乘衆生聞菩薩道劫數長遠種種苦行生如是心佛道長遠我無量無邊劫中行菩薩行久受勤苦如是念故生驚怖心起取異乘心故三者顛倒驚怖謂心分別有我我所身見諸不善法故四者心悔驚怖謂大德舍利弗等起如是心言我不應證如是小乘之法如是悔已心即自止即此悔心名爲念驚怖應知五者誑驚怖謂增上慢聲聞作如是心云何如來誑於我等故

因授記者如經止止舍利弗不須復說若說是事一切世間諸天人等皆生驚怖故此因授記皆生驚怖者有三種義一者欲令彼諸大衆推覓甚深境界故二者欲令彼諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故三者爲欲令

增上慢聲聞離法座而去故第二請者示現過去無量諸佛教化衆生如經是會無數乃至聞佛所說則能敬信故第三請者示現現在佛教化衆生如經今此會中如我等比乃至長夜安隱多所饒益故取授記者以舍利弗等欲得授記如經佛告舍利弗汝以三請豈得不說汝今諦聽如是等故與授記者有六種應知一者未聞令聞二者說三者依何等義四者令住五者依法六者遮未聞令聞者如經舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇華如是等故

說者如經舍利弗我以無數方便種種因緣譬喻言詞演說諸法如是等故種種因緣者所謂三乘彼三乘者唯有名字章句言說非有實義故以彼實義不可說故

依何等義者如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世如是等故彼一大事者依四種義應知何等爲四一者無上義唯除如來一切智智更無餘事如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於世故佛知見者如來能證以如實知彼深義故二者同義以聲聞辟支佛佛法身平等故如經欲示衆生佛知見故出現於世故法身平等者佛性法身更無差別故三者不知義以一切聲聞辟支佛不知彼眞實處故言不知眞實處者不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟佛知見故出現於世四者爲令證不退轉地示現欲與無量智業故如經欲令衆生入佛知見故出現於世故又復示者爲諸菩薩有疑心者令知如實修行故又悟入者未發菩

提心者令發菩提心故已發心者令入法故又復悟者令外道衆生生覺悟故又復入者令得聲聞小果者入大菩提故令住者如經舍利弗但以一佛乘故爲衆生說法故依法者如經舍利弗是過去諸佛以無量無數方便種種譬喻因緣念觀方便說法是法皆爲一佛乘故如是等故有譬喻者如依牛故得有乳酪生酥熟酥乃至醍醐此五味中醍醐爲第一小乘不如其猶如乳大乘爲最猶如醍醐故此譬喻明大乘無上諸聲聞等亦同大乘無上義故聲聞同若此中示現諸佛如來法身之性同諸凡夫聲聞辟支佛等法身平等無差別故此義皆是譬喻示現因緣之義如向前說言念觀者於小乘諦中人無我等於大乘諦中眞如法界實際法界法性及人無我法無我等種種觀故言方便者於小乘中觀陰界入猒苦離苦得解脫故於大乘中修諸波羅蜜以四攝法攝取自身他身利益對治法故遮者如經舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三如是等故無二乘者無二乘所得涅槃唯佛如來證大菩提究竟滿足一切智慧名大涅槃非諸聲聞辟支佛等有涅槃法唯一佛乘故一佛乘者依四種義說應知如來依此六種授記是故前說何等法云何法何似法何相法何體法如是示現何等法者謂未曾聞故云何法者謂種種言語譬喻說故何似法者所謂唯爲一大事故何相法者爲隨衆生器說諸佛法故何體法者所謂唯一乘體故一乘體者所謂諸佛如來平等法身聲聞辟支佛乘非彼平等法身

之體以因緣果行觀不同故自此已下如來說法爲斷四種疑心應知何等四種一者疑何時說二者疑云何知是增上慢人三者疑云何堪說四者疑云何如來不成妄語何時說者諸佛如來於何等時起種種方便說法爲斷彼疑如經佛告舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁等故云何知增上慢者如來不爲增上慢人說法云何知彼是增上慢爲斷彼疑故如經若有比丘實得阿羅漢者若不信是法無有是處等故云何堪說者從佛聞法而起謗心如來應是不堪說人云何如來不成不堪說法人爲斷此疑如經除佛滅度後現前無佛如是等故云何如來不成妄語者以如來先說法異今說法異云何如來不成妄語爲斷此疑故如經舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘故乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道者謂發菩提心行菩薩行者所作善根能證菩提非諸凡夫及決定聲聞未發菩提心者之所能得故如是乃至小低頭等皆亦如是

譬喻品第三

舍利弗說偈

金色三十二　十力諸解脫　同共一法中
而不得此事　八十種妙好　十八不共法
如是等功德　而我皆已失

釋曰此偈示現何義尊者舍利弗自呵責身言我不見諸佛不往諸佛所及聞佛說法不供養恭敬諸佛無利益衆生事於未得法退是故尊者舍利弗作如是言呵責自身不見

者示現不見諸佛如來大人之相不生恭敬供養心故往佛所者示現教化衆生力故放金色光明者示現見佛自身異身獲得無量功德故聞說法示現者能作利益一切衆生故示現力者示現衆生有疑依十力斷彼疑故供養者示現能教化衆生力故十八不共法者示現遠離諸障礙故恭敬者示現出生無量福德依如來教得解脫故以人無我法無我一切諸佛法悉皆平等故是故舍利弗自呵責身言我未得如是法故於未得中退故自此已下次爲七種具足煩惱染性衆生說七種譬喻對治七種增上慢心此義應知又復次爲三種染慢無煩惱人三昧解脫見等染慢對治此故說三平等此義應知何者七種具足煩惱染性人一者求勢力人二者求聲聞解脫人三者求大乘人四者有定人五者無定人六者集功德人七者不集功德人七種增上慢心者云何七種譬喻對治一者顛倒求諸功德增上慢心以世間中諸煩惱染熾然增上而求天人勝妙境界有漏果報對治此故爲說火宅譬喻應知二者聲聞人一向決定增上慢心自言我乘與如來乘無差別故如是倒取對治此故說窮子譬喻應知三者大乘人一向決定增上慢心起如是意無別聲聞辟支佛乘如是顛倒取對治此故爲說雲雨譬喻應知四者實無而謂有增上慢人以有世間漏三昧三摩跋提實無涅槃而生涅槃想如是倒取對治此故爲說化城譬喻應知五者散亂增上慢心實無有定過去雖有大乘善根而不覺知不覺知故

不求大乘於狹劣心中生虛妄解以爲第一乘如是倒取對治此故爲說繫寶珠譬喻應知六者有實功德人增上慢心聞佛說大乘法而取非大乘如是倒取對治此故爲說輪王解髻中明珠與之譬喻應知七者無實功德增上慢人於第一乘不曾修集諸善根本聞說第一乘心中不取以爲第一如是倒取對治此故爲說醫師譬喻應知第一人者以世間種種善根三昧功德方便令嬉戲然後令入大涅槃故第二人者以三爲一令入大乘故第三人者令知種種乘諸佛如來平等說法隨諸衆生善根種子而生芽故第四人者方便令入涅槃城故涅槃城者所謂諸禪三昧城過彼城已然後令入大般涅槃城故第五人者示其過去所有善根令憶念已然後教令入三昧故第六人者說大乘法以此法門同十地行滿諸佛如來密與授記故第七人者根未淳熟爲令熟故示現得涅槃量爲是義故如來說此七種譬喻何者三種無煩惱人三種染慢所謂三種顚倒信故何等爲三一者信種種乘異二者信世間涅槃異三者信彼此身異爲對治此三種染慢故說三種平等應知何者名三種平等云何對治一者乘平等與聲聞授菩提記唯有大乘無二乘故是乘平等無差別也二者世間涅槃平等以多寶如來入於涅槃世間涅槃彼此平等無差別故三者身平等多寶如來已入涅槃復示現身自身他身法身平等無差別故如是三種無煩惱人染慢之心現彼此身所作差別以不知彼此佛性法身悉平等故

即彼人我證此法故彼人不得此法對治故與諸聲聞授記應知問曰彼聲聞等爲實成佛故與授記爲不成佛與授記也若實成佛者菩薩何故於無量劫修集無量種種功德若不成佛者云何與之虛妄授記答曰彼聲聞授記者得決定心非謂聲聞成就法性故如來依三平等說一乘法故以如來法身與彼聲聞法身平等無異故與授記非即具足修行功德故是故菩薩功德具足諸聲聞人功德未具足言授記者有六處示現五者如來記一者菩薩記如來記者謂大德舍利弗摩訶迦葉等衆所知識故名號不同故與別記富樓那等五百人等千二百人等同一名故俱時與記學無學等俱同一號又復非是衆所知識故一時與記與提婆達多授記者示現如來無怨惡故與比丘尼及諸天女授佛記者示現女人在家出家修菩薩行者皆證佛果故與授記菩薩授記者如下文不輕菩薩品中示現應知禮拜讚歎作如是言我不輕汝汝等皆當得作佛者示現諸衆生皆有佛性故言聲聞人得授記者聲聞有四種一者決定聲聞二者增上慢聲聞三者退菩提心聲聞四者應化聲聞二種聲聞如來與授記謂應化聲聞退已還發菩提心者若決定者增上慢者二種聲聞根未熟故如來不與授記應化聲聞是大菩薩與授記菩薩與授記者方便令發菩提心故

又依何義者故如來說三乘名爲一乘依同義故與諸聲聞大菩提記言同義者以如來法身聲聞法身平等無差別故以諸聲聞辟

支佛異乘不同故有差別不以彼二乘非大乘故如來說言不離我身是無上義一切聲聞辟支佛等二乘法中不說此義以其不能如實解故是故諸菩薩等行菩薩行非爲虛妄無上義者餘殘修多羅明無上義無上義者略有十種應知何者爲十一者示現種子無上故說雨譬喻汝等所行是菩薩道者謂發菩提心退已還發者前所修行善根不滅同後得果故二者示現行無上故說大通智勝如來本事等故三者示現增長力無上故說商主譬喻四者示現令解無上故說繫寶珠譬喻五者示現清淨一切國土無上故示現多寶如來塔六者示現說無上故說髻中明珠譬喻七者示現教化衆生無上故地中涌出無量菩薩摩訶薩等故八者示現成大菩提無上者示現三種佛菩提一者應化佛菩提隨所應見而爲示現故如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提故二者示現報佛菩提十地行滿足得常涅槃證故如經善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫故三者示現法佛菩提謂如來藏性淨涅槃常恒清涼不變等義故如經如來如實知見三界之相乃至不如三界見於三界故三界相者謂衆生界即涅槃界不離衆生界有如來藏故無有生死若退若出者謂常恒清淨清涼不變義故亦無在世及滅度者謂如來藏眞如之體不即衆生界不離衆生界故非實非虛非如非異者謂離四種相有四種相者是無常故不如三界見三界者諸佛如來能

見能證眞如法身凡夫不見故是故經言如來明見無錯謬故我本行菩薩道今猶未滿者以本願故衆生界未盡願非究竟故言未滿者非謂菩提不滿足故所成壽命復倍上數者此文示現如來常念善巧方便顯多數過上數量不可數知故我淨土不毀而衆見燒盡者報佛如來眞實淨土第一義諦之所攝故九者示現涅槃無上故說醫師譬喻十者示現勝妙力士無上故餘殘修多羅說應知多寶如來塔顯示一切佛土清淨者示現諸佛實相境界中種種諸寶間錯莊嚴故示現有八一者塔二者量三者略四者住持五者示現無量佛六者離穢七者多寶八者同一塔坐塔者示現如來舍利住持故量者方便示現一切佛國土清淨莊嚴是出世間清淨無漏善根所生非是世間有漏善根之所生故略者示現多寶如來身一體示現攝取一切佛法身故住持者示現諸佛如來法身自在身力故示現無量佛者示現彼此所作諸業無差別故遠離穢不淨者示現一切佛國土平等清淨故言多寶者示現一切諸佛國土同實性故同一塔坐者示現化佛非化佛法佛報佛等皆爲成大事故自此已下示現法力修行力應知法力者五種門示現一者證門二者信門三者供養門四者聞法門五者讀誦持說門四種門彌勒品中示現一法門常精進菩薩品中示現彌勒品中四種門者一者證門如經我說是如來壽命長遠時六百八十萬億那由他恒河沙等衆生得無生法忍故此言無生法忍者謂初地證智

應知八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者謂證初地菩提故八生一生者謂諸凡夫決定能證初地歡喜地隨力隨分八生乃至一生皆證初地故此言阿耨多羅三藐三菩提者以離三界中分段生死隨分能見眞如佛性名得菩提非謂究竟滿足如來方便涅槃也二信門者如經復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心故三供養門者如經是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華如是等故四聞法門者如隨喜品所說應知一淨故如經法門常精進菩薩品示現者謂讀誦解說書寫等得六根清淨故如經若善男子善女人受持法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德乃至千二百意功德故此得六根清淨者謂諸凡夫人以經力故得勝根用未入初地菩薩正位應知如經以父母所生清淨肉眼見於三千大千世界如是等又六根清淨者於一一根中悉能具足見色聞聲知香味覺觸法等諸根互用應知眼所見者聞香能知如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法聞香知者此是智境以鼻根知故持力者有三種法門示現持力如法師品安樂行品勸持品等廣說法力如經應知其心決定知水必近者受持此經得佛性水成阿耨多羅三藐三菩提故修行力無上者五門示現一者說力二者行苦行力三者護衆生諸難力四者功德勝力五者護法力說力者有三種法門神力品中示現一者出廣長舌相者令憶念故二者謂謦欬聲者說偈令聞

故令聞聲已如實修行不放逸故三者彈指令覺悟衆生令修行者得覺悟故行苦行力者藥王菩薩品示現教化衆生故又行苦行力者妙音菩薩品示現教化衆生故護衆生故護衆生諸難力者觀世音菩薩品陀羅尼品示現功德勝力者妙莊嚴王品示現二童子依過去世功德彼童子有如是力故護法力者普賢品及後品中示現又說言受持觀世音菩薩名號及受持六十二億恒河沙諸佛名號彼福德平等者有二種義一者信力故二者畢竟知故信力者有二種一者求我身如彼觀世音無異畢竟信故二者生恭敬心如彼功德我亦如是畢竟得故畢竟知者謂能決定知法界故言法界者名為法性彼法性者名為入初地菩薩能證入一切諸佛菩薩平等法身故平等身者謂真如法身初地菩薩乃至證入是故受持六十二恒河沙等諸佛名號有能受持觀世音名號所得功德無差別

第一序品示現七種功德成就

第二方便品有五分示現破二明一餘品如向處分易解

妙法蓮華經論優波提舍卷下

大寶積經論

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大寶積經論卷第一

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

歸命世間救　苦海度彼岸　大悲降魔怨
我釋寶積經　莊嚴十六種　眞實微妙義
欲令法久住　自利利他故

問曰汝欲釋寶積經應先釋此法門以何義故名爲寶積答曰大乘法寶中一切諸法差別義攝取故所有大乘法寶中諸法差別相者彼盡攝取義故名曰寶積一聚二積三陰四合和義一名異是中一切大乘法中如來爲諸菩薩十六種相差別說法何者十六種相一法邪行相如是菩薩行邪行已名爲行邪行相二正行相如是菩薩行正行已名爲行正行相三行正行利益相菩薩住正行已名法行等行善行四行法行諸相差別五於

諸菩薩所生慈心相爲令生敬重心行說相故六菩薩住正行學戒相故七聲聞戒與菩薩戒中說優劣勝如相故八菩薩善學菩薩戒已能與世間智等饒益他行差別相故九受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別十不善學沙門相差別故十一不學沙門相差別故十二住假名行相差別故十三住眞實行相差別故十四如來方便化度衆生相差別故十五說微密語相差別故十六於菩薩藏中得教誨已善信有益相差別故大乘經中如來爲諸菩薩說如是等十六種相差別法故彼法門中此一切諸相現所說故彼大乘法寶中所有諸相盡攝取故此妙法門名爲寶積問曰云何彼大乘正法寶中所有諸相而此法門中所攝取成答曰迦葉有四法退失智慧如是等黑朋所攝八種四句攝取行相差別故迦葉菩薩有得四大伏藏如是等六種四句所攝正行利益相差別如是此諸二十二四句具說深淨退益之事迦葉名菩薩者非但名字名爲菩薩如是等有三十二種相差別應知迦葉菩薩功德無量無邊我當以譬喻演說如是十九喻所明諸相差別應知迦葉菩薩欲學此大寶積經乃至其燈明者聖慧根是其黑闇者諸結業是名住正行中攝諸戒相差別應知迦葉譬如種在空中而能生長者從本以來無有是處乃至能出無量百千聲聞辟支佛報如是等明聲聞戒喻菩薩戒中勝劣相差別攝故應知爾時世尊復告大迦葉言乃至從本以來畢竟淨故如是等攝取世間出世間智饒益他行事

差別相應知迦葉汝等觀內莫外逃走乃至出家人有二種病何等爲二一者懷增上慢而自伏心二者壞他發大乘心如是等攝取受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別應知迦葉沙門沙門者以何義故名爲沙門復云何沙門迦葉有四種沙門乃至如是普明是名菩薩速疾法通如是等攝前三種沙門不善學沙門相差別應知爾時尊者摩訶迦葉白佛言世尊希有希有此大寶積經行大乘者而能作利益乃至讀誦受持書寫此大寶積經彼人即供養一切諸佛如是等於菩薩得教授已善信有益相差別攝故應知如是大乘中所說十六種諸法相差別攝取故此法門名爲寶積應知耳佛住王舍大城問曰何故初明住處答曰佛住此處者欲令敬重彼處故重福衆生敬此處故增長善根是故先明住處問曰何故此法唯王舍城說非餘城郭答曰釋此法門法王住處故喻如王舍王所止住故明王舍此大法門亦復如是法王住處釋成此義故說住王舍城問曰何故唯在耆闍崛山非餘方中答曰說此大乘法比於聲聞緣覺乘中增上義故增上自利利他行故與大比丘衆八千人俱菩薩萬六千人俱問曰既因菩薩明此法門以是義故應說菩薩大名稱衆說聲聞衆有何義也答曰說聲聞衆若有聲聞於大乘中所有疑心爲除彼疑故若有不定助成正信若有自謂得清淨者爲欲捨離彼淨心故復有聲聞謂盡諸結於佛法中無復所修所謂滅諸煩惱等障心生逮得已利爲欲捨離彼慢心故此法門

中爲諸菩薩說煩惱障滅因彼煩惱障及滅智障非餘所說勝於聲聞緣覺中得上果報問曰聲聞衆數此諸菩薩從何而至答曰未來世中有疑惑者爲令除彼疑惑故經家所說從他方諸佛國土而來集會問曰何故說言皆得不退轉也答曰皆得不退轉者已得具足四忍故一生得者聞說此法堪爲器故問曰是諸菩薩從他方諸佛國土而來此土成有何益彼世界中是諸如來各自說法答曰爲益衆生故此世界中亦有衆生彼諸菩薩本所化受既見本同修諸行故是則樂見及本所化諸菩薩法以復受是行餘方亦有無量諸佛爲令生渴仰敬重諮請親近之心說無量佛故令諸衆生生堪得心起勇猛精進不生疲惓復是釋迦如來本所化故憶本化度修諸願行事從他方來親近如來問曰何故明菩薩多說聲聞少答曰說菩薩衆多者此法門中所辯諸行彼盡因爲諸菩薩說問曰何故先說聲聞衆答曰因彼加持所說法故問曰何故說言從他方來集會皆得一生者說懈怠我慢故令不生往求於正法對治此患故言自樂法故從他方來集會不爲順他心故釋成遠來諸佛世界中此諸菩薩已得佛位尚爲法來況於餘者云何不來問曰如來何故但對迦葉說此法門不對菩薩答曰如來告大迦葉時知堪能說故唯未知覺復未正信以釋成堪知覺信大乘義故是中邪行所攝八種四句上上相釋漸次應知第一四句說退失智慧邪行相事第二四句退失智慧已忘於正念第三四句滅正念已

令滅白法第四四句滅白法已似非菩薩行惡心相第五四句行惡心相已難調伏故第六四句難調伏已行於邪道第七四句行邪道已不應親近而能親近第八四句不應親近而能親近已令不助菩薩行成於邪行對治此故正行所攝亦有八四句上上相釋漸次應知第一四句說爲滿足助道智已令不忘正念第二四句令不忘正念助道智增長故第三四句不忘正念已增長白法第四四句增長白法已行似菩薩心想行故第五四句行不惡心事善調伏故第六四句善調伏已行於正道第七四句旣行正道已應親近者而能親近第八四句應親近而能親近已令隨菩薩所行諸行成於正行先所說正行利益有六種四句上上相釋漸次應知第一四句菩薩如是多行正行已習成福德智慧第二四句依功德智慧習成已令得障淨第三四句依障淨已令一切法門助習通達一法門故第四四句依習一切白法門已一切相一切種利益一切衆生故復修行無量功德第五四句旣修行無量功德已令過無明住地第六四句依過無明住地已令得無障礙地是名此諸二十二四句之中所說漸次自此已後還彼前四句次第解釋說應知經言迦葉菩薩有四法退失智慧問曰以何義故發此說答曰修大乘者爲得無上菩提方便故愚癡者爲令示現故放逸者令正勤故怯弱小心者令助慰喻使發大意故已行正行者爲令讚歎故問曰明四法者此數無義而說自體明故答曰四筭數者說攝取義故

廣不可盡伏防聽者不樂多聞故以數攝故令憶持則易如繩穿華不使零落故問曰何以故唯定四不多亦不少答曰遮無窮及無義問故復有喻者退失三種助智攝取故明四數復有餘者略說有三種智慧聞思修等是中前三法多示盡失助聞智慧故第四法者多明盡失思修慧等是故說四法次者是諸法中示相近漸次差別解釋義佛告迦葉時勸令聽衆聽衆之徒一心不念餘緣聽故法者捨於人故言聽法若不言法者容有生疑爲欲說法爲欲說人問曰先言菩薩者云何義故名爲菩薩答曰行大乘者此菩薩名爲攝取多義然今略說三義說應知一者信二者修行三者證云何信覺知甚深智慧而能令覺故云何修行爲自利利他因故往行

無上菩提云何得證以智慧力故令得證無上菩提退失智慧者明二時有二種失一已得失二當得失何者退云何失於無漏中失當得餘者世間故二時俱失不甄說退失智慧故問曰無漏亦失答曰解釋不爾說退失智慧者欲明不放逸因於所作事中令作法故言退失智慧何以故有漏智者與無漏智助道因故是有漏智得已未得二故便失無漏智失者以不得故既證無漏智則無有退失問曰云何不尊重等法令能退失智慧答曰瞋恨故不敬不敬故不聞不聞故不生解以不生解故即現退失智慧恪惜諸法所受諸法祕不盡說故不聞不聞故於未來世中衆緣不具緣不具故退失智慧有樂法者爲作留難說諸因緣沮壞其心說有餘言所犯

覆藏不能悔過等故得聞障報已聞障報故得愚癡因是故未來必得愚癡以愚癡故退智慧其心憍慢自高讃已卑下他人故令恨他已恨他故即爲倒說已顛倒說故於未來世中招倒已招倒故退失智慧問曰何時退失答曰二時中現及未來問曰若布施等諸法亦是退失因有悋等諸法者何故但說唯退失智慧因不說布施等退失因也答曰易失故先說菩提是智性故諸餘波羅蜜者從彼智所生智依止故菩薩於智中邪行已即於菩提及助菩提法中不名正行是故但說退失智慧因不說布施等退失因如是不敬等法退失智慧因四句顯說不樂聞等四法是中不敬重故顯說不樂聞悋惜法故不聞障他法故得不聞障報我慢故妬心倒說如是不能助聞等智退失意此四法已以復有餘智相謂生於四悔法現及未來何者四法一不能生解二衆緣不具三助愚癡福報四及已顛倒故依不聞故於現法中不生正解依不聞故於未來世中衆緣不具依聞障故亦於未來世中得愚癡報依妬心倒說故未來世得顛倒報問曰不尊重敬法及不敬法師者此二句重說中有何義答曰此二句重說中顯示具足不樂聞意設有人瞋謗不敬法故不聞其法敬重法師故樂聽聞法復有瞋恨不敬重法師故不聽聞法復有瞋恨敬重法故能樂聽聞法若二俱瞋恨謗不敬重者彼衆無方而能聽聞是故此二句重說示現具足不樂聽聞法意悋惜諸法所受諸法祕不盡說者此二句有何義悋惜諸法見既

於他所知解中勝故即於法中祕不盡說護得後不敬防慰勝故或復有義若請不請一向不說故悋惜法者或有向說或復不說或復悋惜法故棄捨正法已捨法故即壞其心所受諸法祕不盡說起悋惜心行故說言壞行有樂法者爲作留難說諸因緣沮壞其心說有餘言所犯覆藏不能悔過如是等句有何異義是中有樂法而作留難者此是說有餘言云何樂法者而作留難說諸因緣沮壞其心訶責說有餘言所犯覆藏不能悔過云何沮壞人法並說諸惡所有法從人所欲樂聽聞者彼法及彼人已無實言及無義者而言能種種說既說已即令不復樂聞云何說諸因緣訶責等所說不正復言無限或復樂聞者爲助種難訪無限等言說聞難訪等即便不聽亦不樂聞云何不能爲說教故復請而不受有他樂法者來請問說法已慳悋法故即不爲說復不請餘法師等若欲請問不爲許可云何覆藏說其聽者及呵聽衆亦說彼法汝等無智此法甚深不能通達知故已說聽衆故覆藏正法如是障法因緣令得難處果報其心憍慢自高讚已卑下他人如是等句有何義憍慢者說初句云何憍慢若讚已爲勝毀謗於他云何讚已爲勝自所說不善修行不正見他所說皆善修行亦正於中起慢妬心云何毀謗於他若他善說善修行中生不善說不善修憍慢妬心想已憍慢患故令不能得證正覺智慧諸法盡證所攝此要略而說一唯所退失二如何退失三以何時失四所有旣法退失彼盡顯示何處退失

者於智慧中如何退失以何想退失者先已解釋何時退失者現在及未來所有既法而退失者明不敬重等四法已有此不恭敬等四法能令退失智慧等法障故說四對治法復次迦葉菩薩有四法成大智慧何等為四所謂尊敬重法及敬法師等菩薩順行此敬等法因故得與大智因故生四種智慧何等為四一者起二者成熟三者滿足助道四者能為成菩提然彼恭敬故樂聽聞法既聞法已便得起發智慧隨所聞讀誦受持諸法以清淨心廣為人說而不求一切名聞利養恭敬等事故令得化他成熟心智善知智慧從多聞生精進不懈怠如救頭然聞法誦持樂如說行不隨言說常求多聞聞則憶持不忘故令得滿足助道智行其實行行不隨言語

及已音聲為實行故令能得成菩提智慧是中尊敬重法及敬法師者已不敬重故對治說敬重應知隨所聞諸法讀誦受持是中聞者以耳識故誦持者以意識故或復聞者以聞慧故誦持者以思慧故經言以清淨心廣為人說者已離慳妬嫉心故不求一切名聞利養恭敬等事者是則悋法因故利養者衣服等恭敬者禮拜等名聞者稱揚諸功德已多聞故助勸得聞慧等智已如救頭然修求聞慧為求聞慧故勸轉明修慧譬如有人或然頭或然衣彼人捨一切諸事先救頭及衣服菩薩亦如是知聞慧是智因智者乃至亦能得一切智因故轉勤求聞為自利利他故隨所聞法而能誦持及如說行者若隨聞而能取義者彼已順行故則能生如順智非如

但有音聲語言者非如但求聞非但口說或復無義故或復所說皆無出世之益順次解釋不尊敬重法及行順法已成悋惜諸法悋惜法已於樂求法者起諸障礙祕不爲說彼滅此三種智因已無智故則起我慢白法對治尊敬法者已順行法及次法故離慳悋惜心已隨所聞法廣爲人說好樂法故求多聞說具多聞已即能行自利利他之行隨說修行不著語言語言音聲等事菩提心者唯智根本一切智者唯菩提心爲本是以不忘菩提心故忘菩提心及已不忘諸法因故佛告迦葉菩薩有四法忘失菩提心何等爲四欺誑阿闍梨等問曰何故但說有四法能忘失菩提心因不多不少答曰忘失有四種故略說有四種一不正信忘失二信顛倒忘失於菩提心中見有過故三所受諸法皆是假名心故忘失四得法體心忘失此四種忘失中對有四種因如是次第應知是中欺誑阿闍梨師長等者於師長前不能如實語既犯罪不發露故妄語心誑故即成欺誑師長是中阿闍梨者能諫及勸至受隨彼所犯爲令發露此不應作先所犯罪爲欲懺滅故說諸方便汝應如是作師長者若能助益長誘聖者雖非師長已有諸功德故憐愍與樂勸止惡修善爲既犯故令彼已妄語忘失以是義故助得增上業報已助得增上業報故成不正信忘失菩提心應知若彼不能令忘失者如是彼已習妄語及得戒障故忘失菩提心是名初因無疑悔者令生疑悔同修梵行中無疑能令生顛倒疑故同梵行中正修戒行者

於戒中令起疑惑故彼如是同梵行中不至心恭敬及行諂曲心能於戒中生疑惑故生深重業障彼已是故於菩提心中顛倒不正信見過故忘菩提心彼若不能令生疑惑者如是彼已謗說故令忘菩提心是名第二因修大乘人訶罵誹謗廣彰惡名樂修法者隨所有法利彼能令遠利背故若有信樂修大乘者爲欲壞彼故訶罵誹謗廣彰惡名說不善言破壞說無利益無利益語是中不善語者說惡名響彰其諸過所謂破戒發言說謂惡廣彰人短謂非梵行分別說者不稱功德隨彰其說惡有如是等事彼如是向諸菩薩說無利語分別廣彰惡名等若欲修大乘者如是等令退迷惑彼如是向諸菩薩心不恭敬已所有功德則便覆藏已覆藏故令惡深重業障以彼障故本所修戒心即便滅壞若使不能覆藏菩薩眞實功德者彼如是以得戒障故退滅其心是名第三因以諂曲心與他從事非眞實心者欲爲諸法師開彰諸祕密之事令生迷惑故是中諂者已虛僞無有實心而與從事故曲者已心諂掉非眞實心與人隨順爲欲諸法師開彰說行諸祕密之事從諸法師所聞深密微妙法已若有修行大乘者爲彼能起誹謗意作如是意已令助無量惡業已有彼業障故應得順法心而成遠離退失若不能誹謗遠離者彼已如是故於戒障中心得退失略說以何退失所謂心何時退失現法中及已未來行中如何等行於師尊長中不正恭敬等故有何等相具四法故彼已顯說對治彼故說四善法應知經

言菩薩乃至失命因緣不故妄語若護治實語故已不惜身命故何況戲笑者菩薩於微輕罪中生大怖畏故常以眞心與人從事者已離無我諂曲心故是中眞心者實心隨順親近故離無我恚者菩薩如實親近不示假名行離諂曲遠離不調伏惡心故於一切菩薩生世尊想能爲諸菩薩於四方中稱揚功德者隨所得法利彼常讚歎故自不愛樂諸小乘法隨所化衆生令彼一切住阿耨多羅三藐三菩提者不樂狹劣小乘已劣弱故既得上義行所攝取化意欲故此諸句漸次重釋欺誑阿闍梨等復不供養恭敬阿闍梨師長等故於戒法中不生殷重速疾之意自無慚愧悔過見他有慚愧悔過者爲令惱故助不安樂心憂惱彼已無慚愧開令悔故於修大乘人中說諸惡事以謗菩提心所起諸利益他心無故以諂曲心與他從事非實眞心復有不失諸句漸次重釋以實語不忘菩提心集因故不失菩提心所起衆生饒益故自身中所有無量希有諸法知已敬菩提心及一切智因故於菩提心并一切菩薩所起世尊想已敬菩提心故所化衆生彼一切勸令向阿耨多羅三藐三菩提不喜樂求行狹劣小乘之法菩提心者是菩薩應義問曰若是菩薩初發心者我當成於正覺彼心有何等性復有何相有何等念有何功德有何勝事以何所攝爲誰根本是誰現氣因誰所依止答曰初正願性豈欲求相菩提爲念及念衆生以一切智因無量功德一切世間聲聞緣覺願中上故爲勝信地所攝無上菩提根本

慈悲現氣因菩薩戒所依止然是發菩提心略有二種一者出世因二者不出世因是中出世因者若發心已永遂不忘是名出世因不出世因者若心不永遂中忘彼心退亦有二種一者永退二者不永退是中永退者若有數退而復能生不永退者若退已即生然彼心以四種緣四種因及四種力而能生何等四種緣一者見聞如來希有變化故發菩提心二者因於無上菩提以聞法爲憐愍利益衆生故發菩提心三者菩薩爲欲正法久住故發菩提心四者見末世衆生受諸重苦故發菩提心何者四種因一者具性故二者具善知識故三者慈悲爲首故四者不驚怖世間長夜種種深重有聞等因故何等四力一者自力二者他力三者因力四者修行力是中自力者以自力故堪樂欲發阿耨多羅三藐三菩提心是名自力他力者以他所勸令發心是名他力前所習大乘善法者是名因力現在法中親近知識長夜之中聞思等正法習行善不息者是名修行力是中若廣略此四緣及四因藉故若使內因力及以因力具此二因生彼心者如是故名爲有益名堅不動而生他力修行力生彼心者名爲不應動失應知彼心退轉相亦有四種無性故惡知識所攝於諸衆生不起悲愍心及恐怖世間故不忘菩提心菩薩還憶持彼菩提心故能修行功德智明助道所攝善根法中彼如是修諸行已善法滅不增長因故說諸法

經曰佛語迦葉菩薩成就四法所生善法滅不增長何等爲四但以憍慢心讀誦世間經

典呪術如是等問曰何故唯有四法明因能滅善法不能增長不多亦不少答曰善法有四種滅不增長故此略有四種善法滅不增長事一者不生滅不增長二者不能增長滅不增長故三者除拔根本滅不增長四者作及遠離滅不增長是中不生諸白法滅因者以我慢心故讀誦世間經典求諸呪術不能通達菩薩六波羅蜜及菩薩法藏菩薩以我慢心降伏故悕望名聞利養妬勝憎他常誑故求於世間呪術不能求善白等法已不生諸白法滅盡故能令盡滅及先所得者以緣事故聞習轉弱故是不增長滅何以故貪著利養名聞故親近諸檀越是中利養者衣服等供養者禮拜等著於利養名聞故說著利養名聞耳以著利養名聞故受於邪命資養等顯說應知以親近檀越家故多有親近中諸患若彼有如是二疑助成者故說以如法得財利養以爲不滅因以依諂曲等意故不住聖處彼如是著名聞利養親近諸白衣家故以多緣親故聞等善法不能增長聞等不增長已聞等諸善法悉不增長故令盡義便滅根本因故及增謗菩薩已惡見還增及謗菩薩法藏已瞋故於諸菩薩見諸錯謬等患令爲諸菩薩已虛實等罪謗故令得大罪以此罪業因緣故所有善法從根本拔除遠離滅盡遠離滅因故未聞未曾受持諸修多羅法而能誹謗未聞者未至耳識道故未曾受持者雖至耳識道不誦持諸頓說教及諸修多羅法謗以是義故如來說此修多羅大優波提舍中亦說此義若有邪師能測量如來

意者彼人得大毀謗正法之事是故彼違遠離諸盡法故諸白等法令滅顛倒對治故明此白等法句應知是故如來告迦葉言迦葉菩薩成就四法所生善法轉勝增長不令有失轉復倍勝何等爲四捨離邪法唯求正法如是等是中唯求正法者六波羅蜜菩薩法藏所說正聞非不正聞所明世間呪術等不定聞現事故言非不定聞復是隨如勸心者柔輭善心故顯示何意求世間語言呪術等求因故著我慢者成世間呪術等事求世間呪術語言者成捨利養恭敬名聞之心令捨故言求六波羅蜜及菩薩法藏取以法財利養爲足捨離一切諸邪命等及安住知足聖主性中者以法利爲足如法所得利養心足故捨離一切諸邪命等者遠離諸諂曲等心

故安住知足聖主性中者不生疲惓心故得失不以心故彼如是行之正行已爲成自利利他行故防護他心若有失事不諫白人罪過虛實何況覓人長短諸過是菩薩修行六波羅蜜菩薩法藏已於諸佛法中心不通達是中唯佛爲現作證故不生謗心何以故佛菩提無邊及所信根非一故演說諸法亦治諸法總略而明以何退失不能增長如何退失以何時失及何等法彼以顯說以何退失不能增長者謂諸善法如何退失者以我慢心求世間語言呪術等漸次說以何時失者現法中及未來何等法者具足四法白朋中亦爾所有善法生及如何生以何時生及何等法生以何對治說復此諸法漸次以何我慢所攝諸利養等希望求世間語言呪術等

求以隨所家中見利養者則能親近此家身爲利養名聞被縛妬慳心故因彼家所有餘菩薩親近者爲令起瞋及以惡謗因瞋謗彼人故則謗正法白朋法中漸次明離慢等諸患故六波羅蜜所攝菩薩修學正聞故能行順法行順法已如法得施已爲知量捨離一切諸邪命等安住知足聖主性中已著利養名聞謗因緣故不說他人罪過實以不實不求人短離謗菩薩心故能行利益如法等事行如法行故不謗正法捨離滅諸白法因諸法故修行不滅諸白法因已捨離似非菩薩隨一一相習行惡心等修行似菩薩直心修相習諸行故行爲令勸故明顯生滅苦不行諸惱等行故佛語迦葉菩薩有四種諂曲心菩薩常應捨離何等爲四於佛法中心生疑悔不決了如是等問曰何故唯說四法答曰爲因四種諂曲等法故以有此四種諂曲心故說四諂曲應知何等四一者於乘諂曲二者化受諂曲三者助功德諂曲四者助智諂曲是中乘諂曲者於佛法中心生疑惑不決了等及不敬尊復不敬諸戒等法於佛法中生疑惑等故諸大乘中生不信默然行是中於諸佛法中以有故生疑以有大意德故生惑以智不可得故生不決了等事化受諂曲因者於諸衆生起憍慢瞋恨妄想等已慢等心故化諸衆生中恨默故不能化導憍慢瞋恨妄想等於諸尊及弟子并勸諫有益無益等中應知助功德諂曲因者於他利養中生妬慳等心是中見他得利養心起忿惱瞋意妬若見彼求而起惜心是名慳彼如是既起

妬悋心熾盛故於助功德智中恨不修行故諸功德智即便退失助智諂曲因者於諸菩薩廣彰諸惡惡名惡稱惡行等說惡名等事前已解說爲諸菩薩說諸惡等句爲說大乘經應知以謗大乘故菩薩於助道智中默住懈怠不修行故修道智中成於退失以爲此故說朋應知諂曲對治故佛語迦葉菩薩有四質直之相何等爲四所謂所犯諸罪終不覆藏如是等是中所犯諸罪終不覆藏者是總向他發露者發露事故說者有犯能懺悔故彼如是懺悔是以後時不生悔恨等情發起善故或失國土或財者以眞求實故示現不惜諸施等故身命難者以捨離身命不依止餘種種不舉餘事捨彼事已令惑人故意餘事故一切惡事中罵詈誹謗撾打繫縛種種傷害受此苦時但求自責自憶業報不瞋恨他此諸句有何異義是中罵者說虛妄故瞋者虛實俱說故於他苦者已說種姓等說諸惡事故誹謗者以因實見彰惡故撾打責數者於身中具諸緣故責數者具三業故復撾打者以手足等諸身分故煞者依身手等及刀杖故繫縛者以繩索鎖等如是等事中唯責己之業報善惡業報因故不瞋恨他心不懷瞋恨等及無諸結使不懷瞋恨結使彼善堅住信欲之中設使有不可信諸佛法者彼能信以心清淨故顯說於大乘中身心成就此諸句漸次說於諸佛法中以疑心故不修戒行故令諸衆生中行諸邪行行邪行已彼利養中即生慳悋妬心以不能制妬心故見聞有功德利養諸菩薩中起誹謗廣彰惡

名白朋法中漸次亦作依持戒故善持戒者善護諦語護諦語者能順忍法以具忍故得身心清淨以清淨身心故能信諸佛正法略說諂曲者是名心愧恒事何處諂曲於諸佛法中及以衆生以何時諂曲者現法中習不捨故亦至未來隨所有法及隨所說二種四句隨所有眞直之相以何義中復以何時有記等法對治明於白法應知於諸諂曲心中諸菩薩諫及以諸眞直心菩薩說眞直心已爲眞直心菩薩說諸調伏義故防諂曲法故勸彼調順顯示調順及不調順等法故佛語迦葉菩薩有四種不調順散壞之相何等爲四讀誦經典而生戲論法及順法不隨而行於諸教誨中不調散壞如是等四法何故但說四法有中法有四種不調散壞因故何者不調散壞四法一者處不調散壞二者發行中不調散壞三者受用中不調散壞四者共住不調散壞是中不調散壞者名爲不善調伏故喻如惡馬此諸不調散四法能障修彼菩薩行故名爲不調散法是中聞諸法及修行處而生戲論者是名處不調散壞因喻如不調散惡馬以不調故還安本處已爾時不能善住復不能調伏不能散壞菩薩亦爾如法義中多聞已多聞故心不調伏被諸善知識正勸令行修諸法及次法不能正住於教誨中不能正受法行是名發行不調散壞因譬如不調伏惡馬安置正道處中以不調伏故向於惡道不調伏菩薩亦復如是爲諸善知識所勸修行法及次法諸悔之中現以心顚倒分別念故即便倒取損他信施供養恭

敬者是名受用中不調散壞因喻如不調伏惡馬共諸調伏馬同其一處而與諸調伏馬行異故說不調伏也不調伏菩薩亦復如是雖在調伏菩薩同其一處已漏戒行故受諸信施供養恭敬以成其悔恨於善調伏菩薩所行行不相似不樂知見善調伏菩薩中起心誹謗不生恭敬是名處不調伏散壞因譬如不調惡馬共諸調伏馬同其一處以不調伏故心不悅樂善調伏者共不調伏同其一處亦爾不調伏菩薩亦復如是以自有見取義故共諸善調伏菩薩同在一處故心不悅樂善調伏菩薩亦復如是是中調者根調勝故伏者一心滅惡得勝行故轉一此黑法對治說白朋法應知經言善說所聞聞便信受如所說行依止於法不依言說者非妬心諍勝故但聽聞正法唯求利益不求覓見人諸短菩薩如是行諸行已常得值不離法善知識隨順師教能知依止以餘言語所作皆善不失師意不退戒定者此諸句有異義是中於教誨處隨順師教者是總能令善以喻言語者聞善惡等忍故所作皆善者一切時不犯戒故不失師意者於教誨中心敬重故菩薩如是行諸行已常得值不離阿練善知識故不退戒定以調順心而受供養者所說不退戒定者重明戒以定名說故應知菩薩如是行已諸常得不離行諸功德善知識見諸善調順菩薩已恭敬愛樂隨順善人勸受等行順向順意順諸功德為令得利此諸句有何異義是中善調及順等諸句前已解釋恭敬愛樂者示現喜敬重心故順向者樂見

故順意者正親近意故順諸功德者樂聞意故爲令得彼利者順行此法意故菩薩如是行諸行已成不離得衆首善知識略說以何故調順不調順邊壞事及云何而有唯以間等諸相故以何時現法中及未來習學不止故以何等相具足四法行聞等法對治故說白朋等法應知起次說者行聞等法慢心故順行正法次法等行已於正教授處不如法行既正教授處不如法行已所用受信施中諸事彼令能墮不饒益處彼如是雜垢染心故見諸善調伏心菩薩已即不生恭敬對治漸次說白朋等法應知不調伏諸法中諫已勸修調伏等法故防護住調伏法菩薩錯謬等法勸修不錯謬等法故說錯謬不錯謬等法佛語迦葉菩薩有四錯謬法何等爲四未

與所化信受衆生而共同意是菩薩錯謬乃至攝取破戒惡人等是菩薩錯謬問曰何故但說四法答曰依四種錯謬法故說菩薩有四種錯謬何等四種一者不作錯謬二者過量錯謬三者不正作錯謬四者及惡作錯謬是中不作錯謬者未受化衆生而與同意依化衆生勸令到究竟故信心敬衆生中所說法中斷絕是菩薩錯謬過量錯謬者非器衆生中說深妙上法故於小乘衆生希求大乘而不隨根說是菩薩錯謬不正作錯謬者爲諸上根衆生說小乘法於大乘衆生求小乘不隨根說法是名錯謬惡作錯謬者住正行衆生如法持戒者持罰不敬攝取破戒等於持戒破戒中偏心倒說法故是中持戒者有三義應知住正行者不犯諸業故持戒者不

鈌漏諸戒故眞法者敬戒法故有二種相釋成破戒者破戒鈌漏戒故惡法者不敬重諸戒錯謬者取不正道及示不正道故應知此四錯謬句顯說四法一者不說二者不相似說三者不稱根說四者惡說不說者對前後說法疲倦已生惡心故不相似說者所說無方便故不稱根說者喜樂小乘法故惡說者以利養心訓誨行行故是中惡心者以不說故於諸善根中而便退失不能滿足以不滿足故調誑衆生已說法中無方便善巧故及不能攝取諸上善根以樂小乘故及遠離上善根復常希求利養心訓誨行行故不集功德及助諸惡故調誑衆生對治彼故曰朋所說應知經言於諸衆生其心平等乃至普令衆生等住正行於諸衆生其心平等者自已及他心平等故於不深信衆生化未成熟者而爲說法防護不作錯謬心知於一切衆生平等說法者法等故名爲等法於非器衆生樂小乘等希求大乘者隨力說法防護過量錯謬應知隨器說故普化一切衆生令入佛慧者信樂大乘上根衆生而意求小乘法勸令入佛慧防護不正作錯謬應知普令衆生等住正行者捨諸利養名聞破戒持戒等心以等同說法護惡作錯謬事應知諫菩薩不正取因及不應親近已示現可親近不可親近因故佛語迦葉菩薩有四非善知識非善等侶菩薩常應捨彼何等爲四求小乘者但欲自利乃至親近已成世間利而無法利問曰何故定說四法答曰因非善知識故說四種非善知識非善等侶應知何等四種一者

於乘中非善知識二者於行中非善知識三者於佛法中非善知識四者於正法中非善知識是中小乘人者但求已利不求他益性行狹劣相似故勸菩薩令遠離大乘法中故是名於乘中非善知識應知求緣覺者少欲少作背衆生益及修行處令勸菩薩遠離衆生益及諸行等以遠離益故成失行因是名於行中非善知識應知盧伽耶陀者說種種異言故勸令遠離於佛法中以遠離故成失行因是名於正法中非善知識應知彼親近已唯有世間利而無法利於善法中勤修故得成退失因以退失善法因故名爲於法非善知識應知對治非故說四種善知識經言諸來求者是菩薩善知識佛道因緣者對不斷絕大乘法故說諸來求者是菩薩善知識差别應知菩薩作是念我依來求善知識因故修無量功德迴向無上菩提修行不虛故不希求小乘所修布施助成菩提作善根故令不失大乘行說法者是菩薩善知識生智慧淳志者不失行對治以多聞故能令爲他說法是故不求少欲之事聞慧多淳志故雖得世間苦而不疲倦教化人令得出家者是菩薩善知識淳志增長一切善法者不斷正法理對治勸出家故於諸邪法而成遠離以一切善根淳志故作利益而不生懈怠疲倦退失諸佛世尊是菩薩善知識淳志一切佛法增長者對治不失佛法故示現得諸佛教量勝不退故釋成不著利養名聞等既著利養名聞故令遠離退失諸佛法修習淳志諸佛法及以積善根力故不能退失以是義故

從非善知識中諫已勸修如是實行行菩薩事故明不如實及如實諸菩薩相故佛語迦葉菩薩有四非菩薩而似菩薩何等爲四一者貪求利養而不求法乃至樂聚徒衆不樂遠離問曰何故唯有四法答曰因四種非菩薩相故說四種非菩薩相事而似菩薩應知一者多聞相似二者阿蘭若相似三者造作功德行相似四者將諸徒衆相似貪求利養而不求法者菩薩於諸信心中希求利養者雖復持法是名不如實非如實貪求名聞稱己之德不求出世功德者樂名聞菩薩者雖爲阿蘭若是名不如實非如實貪求自樂不能救拔衆生諸苦者以利養希求心縛故菩薩雖作功德行而名不如實非如實樂求聚徒衆不樂遠離者以供養恭敬心縛故菩薩雖是衆首而名不如實行非如實行菩薩如是行行已令共持法阿蘭若作諸功德及衆首之事對治彼故說諸眞實功德應知經言能信解空亦信業報已信解空故不樂利養等事及信業報故喜樂諸法因樂法故聞修無量功德忍一切無我我所者以忍無我故不喜樂著名聞稱等事於一切衆生起大悲心者以大悲故希求菩薩功德入涅槃意者以涅槃意不樂自樂不捨世間行者以不捨世間故拔衆生苦爲化衆生者心不捨衆生故而行布施者以行施故善知衆生功德雖修行施而不望報者以樂寂靜故行施而不求報耳問曰白朋中演信樂等法說空等法何用答曰布施等助道諸行者意謂與聲聞緣覺等共諸行而欲聞菩薩勝行故及生猶

豫心爲欲顯說聲聞緣覺不共助成正覺諸菩薩法故

大寶積經論卷第一

音釋

甎居延切 撾陟瓜切擊也

大寶積經論卷第二

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

爾時佛語迦葉菩薩有四種得大伏藏何等爲四能持諸佛能聞六波羅蜜乃至樂著山林心無懈怠

問曰何故但定四法不多不少答曰爲遮無窮故亦是非問故復爲顯示未曾有因故說四種於長夜中善修空故得一切智猶修空因故無明闇蔽世間者爲滅無明故說法以能親近向涅槃心者寂靜甚深以不修故不調伏淨故世間者說上妙法誰能親近故財法二施是妬悋心相違久修習故世間樂阿梨耶爲著阿梨耶故說法時能親近或復攝取一切菩薩行故略說四法諸菩薩有二種助菩薩道行一者助智道行二者助功德道行是中信空無我及不捨涅槃等是助智道行信業報等三句助成功德智廣修六波羅蜜攝取行故助四種行是中不捨化衆生意故財法二施而不望報是名助檀波羅蜜行不捨涅槃意故助戒波羅蜜行向涅槃心菩薩者常恐怖世間常防伏破戒等諸煩惱因故得性持戒法體菩薩成就無我忍及以伏衆生相所依故設使衆生有過及惱時而心不可動能信業報故及意不捨世間故助成精進波羅蜜行助成功德智慧行果信薩婆若事菩薩者雖照世間重苦已心不捨衆生及丈夫志故不離世間諸苦唯在世間爲增長善根故起大精進以大悲故助成禪定波羅蜜大悲者依止根本禪定故信空者助成智慧波羅蜜行菩薩不捨菩提心者是名持

諦語不欺誑故彼菩薩有大悲及信業報心常向世間伴故作衆生處中而不助說顚倒是故大悲及信業報心不捨世間行不捨菩提心因故此諸法如是示現持諦語菩薩諦語者不捨菩提心是即取發心處不望報財法等施是名持勢菩薩施心者於財法二施中破慳悋妬事成向涅槃心者是持寂靜事菩薩寂靜者滅除不寂靜事故能成善因信空無我等是名持智慧菩薩智慧者伏滅諸煩惱對治令得淨菩提善根及能增長乃至得菩提不望報及財法二施等慈令利益他故大悲者是名大悲以大悲爲首及信業報故行世間時唯作衆生益等成就事中所生心喜悦等是名喜或復心向涅槃故能伏諸煩惱以無煩惱故心喜事者名喜或觀諸行無我等諸法離愛敬或憶念如來無量諸功德故生喜者是名喜或後自觀知我堪能出世或見世間諸衆生墮沒煩惱壓中已我堪能於此大世間壓中拔諸無明闇蔽衆生已令致寂滅涅槃界中所有此濟拔壓衆生心或我能作他利益及見他益不相離或見衆生受諸樂故心生喜事者是名喜觀諸行無我故除怨親等事得眞如平等作衆生益相違法中自然捨菩提分法是名捨財法等施及不望施報布施愛語及悲不捨作衆生益利益餘向常益持衆生行故明同事耳是故攝取一切菩薩助道行故釋成此四句

問曰今須說空義以何爲空答曰以智慧善釋諸行性相而不得者是名空問曰爲智能滅諸行耶答曰不也然是識相境界故眞實

中無虛妄也而施識境界是不實事於有作
地中同識生智慧從發行下忍乃至性法時
上中下漸次別分前中後了別已能與無漏
智作緣已還滅無漏智故眞實中無故虛妄
而識故識境界是不實事於作地中同識生
智從發行忍乃至性法時漸次分別前中後
了別已與無漏智作緣已還滅無漏智亦與
眞實見中障因相識境界中不能緣故退還
已眞實境界故見無相境界見法界故過煩
惱地非自相見故自相境界唯行識故在彼
法事等耳唯識作世間者修道行成向智是
相者不能自取相故若作如是依智非性相
分別智是自相本無常等智慧非正事有記
相是識是故非識劣勝是義不成何故不能
取自相故若智非相者智是同相境界彼不

虛自取相若能取自相者捨自相故唯有記
事相釋成識是不異識隨順報者是不相違
若作如是依智共識同生是緣然是事境界
如是相累智亦取自相無上等者是事不然
何故相違故況自同相相違已色事亦無常
若以色事成無常者智即能取然是不成是
故智無自取相義智隨順識故彼性是故不
滅作眞實境界相故成捨自相義是故智無
自相境界或識是眞實相境界問曰以何爲
信空業報事能隨順以是義故說言能信諸
業報耳答曰以有生故說是故無患此亦有
以智分別觀諸行衆生不可見故智知諸行
生無相無分別緣此故不善不能住事及無
分別事有故諸行誰作是誰果而能相順故
生疑惑生疑惑故不信業報以是義故佛語

迦葉寧起衆生見積如須彌不以我慢者起於我慢心如論中說偈

空除一切見　是諸佛所說　若有空見者
是則不可治　不正觀諸空　能壞無智明
喻若惡捉蛇　及行呪無方　是中迴向故
如來說是偈　知法及次法　鈍根難測量

菩薩善巧世諦第一義諦雖善觀分別諸行故通達諸因緣集甚深智已久長習故乃識知因緣事是故不生疑惑成彼隨所如是因他已不成就性故諸行無分別以是義故有如是種種分別念佛方便善巧所攝作行而作所成如應化處故漸次得薩婆若果菩薩以信心故發上勇猛精進忍無我事故

問曰應說忍無我事答曰以觀衆生想識境界以有世諦故諸法同唯知善擇分別已求見無衆生故作是念此但有法亦如幻無分別不能自由迭相緣力業煩惱柴火因生故如燈焰體以本法緣相似義故而相續不斷然彼生時無所從來滅亦無迹及無所至於中所有尚希用求者是名無我忍

問曰若無我忍能作無衆生分別及令菩薩皆衆生益者何故爲說無我忍事答曰於諸衆生能所作利益義故說菩薩無我忍者唯爲利益衆生故以彼無我忍故菩薩伏諸煩惱及觀修衆生相故知諸行緣假無分別事已設使有衆生患及世間行還來惱菩薩者以善知衆生故不捨菩提心還持彼心成就智慧慈悲故不捨衆生及修習種種善根爲得薩婆若故不捨諸行爲乃得菩提耳

問曰信空及忍無我有何異義答曰信空無

我事者能順分別觀一切諸行故證法界根本處無我忍者自相境界彼能順分別觀衆生物唯見法處本相故信空者除取法性慢無我忍者除衆生性慢

問曰菩薩有衆生相故起大悲何故爲説信無我法是菩薩大悲相違法答曰是大悲因故菩薩證知一切法無我已唯念衆生界此諸衆生是無明闇蔽故但有習於無我法中橫計作衆生相已作執此是我我所已愛緣故造復有業以此故還不斷世間生死是故作是念我令衆生信樂此諸法是故菩薩生深重憐愍悲心

問曰向涅槃心者今須釋涅槃義答曰無業煩惱親緣果故無緣故陰流滅故名爲涅槃如緣無故火滅或智慧火燸彼識種無緣滅有未來緣雖有所有有芽生如種火煞滅有芽生滅煩惱火是眞涅槃如樹拔根然彼涅槃有二種一者有餘二者無餘是中有餘者唯滅煩惱無餘者緣無故不從集苦滅故名涅槃至涅槃故名到涅槃亦名住涅槃問曰何者向涅槃心答曰見世間諸患生如是心我云何如是滅煩惱已得彼寂滅甘露處耳向涅槃等意同識生諸白法心集是名向涅槃意

問曰意不捨世間者何者是世間義答曰業煩惱事中迭相緣假無始以來相續不斷世間至世間等故名到世間寂滅世間有學是義菩薩雖見諸患而心發已世間意不捨衆生故唯修發行世間行

問曰若隨心相似發諸行時應修白得白修

果得果者云何菩薩意向涅槃與世間不相似發諸業行答曰菩薩心利益他故久修習行菩薩向涅槃意者以利益他心能違退善知世間多有諸患故菩薩雖猒世間向涅槃意以心不捨衆生故發世間行菩薩作如是念諸菩薩非無漏法體中增長生菩薩法然唯有漏體中增長生諸佛法是故菩薩不捨菩薩法雖見世間諸患而願取世間如佛所說迦葉譬如種在空中而能生長者乃至有諸使雜世間法故能長佛法菩薩爲化衆生故而行布施

問曰令須釋化衆生事答曰以煩惱水所潤作自相諸衆生心戒聞思等修造燸相爲初乃至攢成出世善根燒燸故隨心令安無漏善根種中隨衆生心戒普化故名教化菩薩以善修慈悲及方便善巧爲化衆生心戒故以財法二施攝取衆生攝已觀衆生心所樂隨於力化三乘法中問曰說布施者何故名布施答曰不貪等同生心念及同起一果施法持行布施及不望報心是名布施是中種種化受故報種種果差別義故不望報者捨已之樂不求果報是義問曰說不捨衆生意而行布施者豈不名爲求報也何故復說所行布施心不求報答曰雖不求報行布施化衆生自然有故無患或作如是念此是果報處廣博方便所謂發菩提心已念一切衆生及不捨衆生爲化衆生故行布施行布施已世間得無量果報後乃至得薩婆若事中相違雖現向衆生行施爲遮彼故觀令修菩薩眞實功德故說言所行布施不望其報而示

現此義故說菩薩成就深心直心故不爲希求已之樂故行諸布施等法而求果報然於因及果中心不著不希求唯爲利益衆生令他衆生得佛菩提故而發諸願修諸善根時作如是願菩薩復作是念若有如是法者我修薩婆若已捨與一切衆生然諸法各自有體修諸行者自身得報雖爾我此薩婆若唯爲利益他以此方便義故菩薩從靜心已來所有行令發一切智及布施等諸法因所有依緣一切智等諸果法彼一切法皆是菩薩爲益他故起心現向成利益以是義故菩薩功德不與聲聞緣覺同故名爲菩薩眞實功德是諸聲聞辟支佛行者是世間布施爲化自身故而行布施諸外道爲求外事果報行邪行故對治說住正行意故明四種利益四

四句說應知何等四種利益事一者得大伏藏自在事故二者超過魔道故令無諸怨家故三者離諂曲心在空閑處等故於諸受用中無諸譏嫌事故四者助無量福德莊嚴故得助無邊功德事此諸益等次第相釋於中初句得大伏藏者助人功德智慧行是中能值諸佛者助成功德行餘三句助成智慧行依集功德智慧行故第二四句超過魔道故令淨諸障依淨障故第三四句攝一切善根法集一切諸白法門依集一切諸白法門故第四四句助集成無量功德能作一切衆生益事相及得無邊功德應知四種得大伏藏者親近善人能聞正法寂靜思惟順行法乃以次法應知能值佛故親近善人能聞六波羅蜜故能聞正法以無我心親侍說法者故

寂靜思惟心不放逸樂住山林心無懈怠故能行順法及以次法是中能值諸佛者供養諸佛故助成功德行餘三句者聞思修等慧淨故助成智慧行依世間勢事相似法故說此四種得大伏藏等法應知世間四種事一者見事相樂種種戲等二者聽受用事妓樂等三者念受用等事庫藏諸財等四者觸受用事餘食等如是見佛者聞思修等應知菩薩有四種超過魔道法者依四種魔故說超過魔道法應知四種魔若於行大乘法中作障捨菩提心教化衆生中作障於一切衆生所不生惡心於不異行中作障能善覺知一切見故於行滿足中作障及一切衆生起慢心對治說不動乘自捨衆生諸非行因捨諸邪行因及捨不滿足正行因超過魔道應知菩薩有四法攝一切善根依四種善根故說四種法攝一切善故應知一者一心地修相二者不一心地相是三種化衆生相修苦行相及聞思相離諂曲心在空閑處者示現修相善根於諸衆生行四攝法而不求報者爲化衆生故行行是化衆生故行行是化衆生相爲一切衆生故不惜身命爲求正法是難有苦行相聞無猒足及義無猒足故爲集一切善根及行精進是名聞思相菩薩有四無量福德莊嚴事依欲起發衆生令捨故說四處何等四處疑惑猶豫等爲防墮惡道故樂小乘故及於佛法中起惡心謗等是中心不求報而行布施者迴彼疑惑猶豫等心故於破戒人而生大悲者迴彼墮惡道衆生故稱揚讚歎勸化一切衆生菩提心者迴彼樂小

乘之心故於諸下劣修習忍者迴彼於佛法中起惡心謗等若不護狹劣者於正法中起惡故說菩薩有四種超過無明煩惱地法何等爲四以持禁戒攝取正法及放光明世世資用乃至同意等是名四法超過無明煩惱地菩薩有四無障礙令得具足無障礙智一者法施二者攝護正法三者不起妬心四者不輕謗他耳非但名字名爲菩薩者示現正行差别故發意至漸次說法行等方便示現依勝如等行故菩薩法行者示現聲聞等行中勝故等行者自身及他身與巳等故菩薩行行示現不以一切衆生故善行者於菩薩行中示現勝義盡至善淨方便善巧依菩提故行正法行者菩薩行中示現彼方便故是中菩薩行正法行於聲聞縁覺行中示現有五種勝事故常爲一切衆生深益求樂令得住一切智善能稱量巳之功德者以深心勝故菩薩深心勝故自身常爲一切衆生深益與樂非諸聲聞縁覺等能以四種勝行勸令信入一切智人智諸菩薩者勸衆生令入一切智慧中非諸聲聞縁覺等善能稱量巳之功德不壞他智者菩薩善能知巳之所得亦知二乘等行非二乘等能達菩薩功德故無諂曲心者菩薩無執著慢心以證知法無我故修彼第二句聲聞等有說此是福田處勝故深入堅意者菩薩爲化利益衆生故起深入堅意非諸聲聞縁覺等捨衆生益而入涅槃故菩薩等行中示現有八種等故愛敬等者有三種差别故心行時差别故不虛愛敬者示現無所希求心故於怨親中其心同等

者示現於作利益不作利益中等同行行故永能作善知識乃至涅槃者示現一切時愛敬故常籌量至意念具愛敬先意問訊者示現慰喻問訊中等同心故有限量諸成熟心等化喜樂故所許之事終不患息者示現佐助同等事隨所許重擔乃至未下故普爲一切衆生不斷行大悲心無疲倦者示現悲心同等無偏心許諸重擔故復心無疲倦者示現不被縛等同不喜惱心而將諸重擔故永求正法名聞無猒足者示現方便善巧等同文義善巧等故隨化者方便化故但見自過見他過者以不瞋心令彼人說示現於諸說中等同故若不見自過及以瞋心說者是名不等同說以菩提心行一切依儀者示現發願等等同一切善故所作皆等迴向大菩提作願善根行者示現謂六波羅蜜所行布施而不求報如是等一一波羅蜜說有障對治顯說無礙布施等諸波羅蜜事容有身口能忍一切衆生而不能不壞心忍故經言不壞一切衆生忍故爲修集一切諸善根者示現修習三乘善根故勤行精進雖生無色而起禪定行者以有生故色界中善劣應知非三摩䟦提中菩薩生色界中者成熟已身佛法故至餘世界親近諸佛故欲界中利益衆生勝故非色界處方便所攝慧行四攝法所攝方便者彼方便者以四攝法所攝示現何等四法一者法行事二者修行事三者性行事四者果修行事有三種相行者於持戒破戒衆生中生慈悲心無二之心及作分別心此教授者是持戒是不持戒所有教授者諸功

德及諸患等彼即捨諸分別希求教授及親近教授故至心聽法者至心勇猛受諸教誨故常樂山林者依寂靜治諸欲貪等故此三句示現修行事何等三句示現性事心不樂著世間衆事者示現心相不散以不亂故不著小乘於大乘中常見大利者過捨小乘心成就順大乘心故離惡知識成親近善友者於寂靜勇猛無暫息衆生親近忍親近寂靜勇猛無暫息化衆生故所說法行者捨摩他毗婆舍那不亂想生所攝隨有念及隨所同侶而有此法行事性果有二種相心淨故及教化衆生是中心淨者以智慧淨故世間出世間應知成四梵行莊嚴遊戲五通者依淨世間智慧受大功德助集依力修果故淨世間智慧應知常依止智慧者修世間智慧而爲知足捨彼心而淨求出世間智慧故是名出世間智慧應知教化衆生事四句示現於諸衆生住邪行正行而意不捨者住不能忍惱等諸患故越堪忍惱而不報故言常決定者所說之言常定及敬前後相覆非前說已後不喜說貴眞實語者愛敬及護實語隨說而行故一切依儀所作之中唯菩提心爲首者依爲得菩提故不喜求利養名聞故如是分別住正行菩薩已爲顯示諸勝功德故說諸喩應知迦葉譬如大地皆能容受者初喩中示現菩薩依衆生令增長發種種愛果種子故然心無分別不求其報者作惡不能報作好不希報於利益及惡中心不足故以第二第三第四喩示現發依義故爲教化衆生令增長善根因盡至事譬如月初生時月輪

光明形色日日轉明滿足增長第五喻依衆生益故示現菩薩增長自成菩提助道行第六喻譬如師子獸王隨所至處不驚不怖安詳而行第七喻示現不恐怖世間涅槃及不著彼二譬如善調象王能持一切重擔不生疲倦第八喻示現荷負世間重擔而不生疲倦譬如蓮華生於水中水不能著第九喻示現世間煩惱不能染故譬如有人伐樹根在還生第十喻示現雖有煩惱染而不證涅槃譬如一切諸方一切諸河水皆入大海入海已皆成一味第十一喻雖有善根及以煩惱迴向發願攝取故示菩提因譬如須彌山王忉利諸天及四天王等皆依止住第十二喻防聲聞同涅槃彼聲聞捨自願及諸善根而取涅槃諸菩薩者雖示涅槃而不捨自願示

現於諸善根得大自在譬如國王以臣力故能辦一切國繼等事第十三喻示現釋成云何入涅槃而能作衆生益譬如天起大雲必能降雨皆能增長一切果實第十四喻隨轉輪王所出之處彼處則有具足七寶第十五喻何故不恒說及生示現待時第十六喻譬如隨摩尼珠所在之處彼處則有無量百千萬金銀等寶第十七喻示現同聲聞等涅槃中有過患故彼聲聞等則無譬如忉利諸天入同等園所有用物皆悉同等第十七喻示現彼聲聞等無力不堪證入勝法故菩薩於已及他等行利益一切衆生譬如呪術藥力持毒不能害人諸大城中所有糞穢彼若致甘蔗蒲萄田中則有利第十八第十九喻說菩薩雖未斷諸煩惱示現勝聲聞等以不能

作患及作大利益訪德之事此諸喻前句顯分別說後句漸次應知彼復云何答曰菩薩從初發心前中後依助成一切衆生善根心不希報於一切好惡中心如大地復非如無分別地諸衆生依巳自假力而能受用菩薩不爾然菩薩爲欲生善根因故起敬愛等心如水復非如水於正受增長中而相違菩薩不爾然菩薩爲欲成熟諸善根故說猒離等法心如火復非如火化諸佛世界相違成菩薩不爾然菩薩爲欲教化成熟者示現解脱現氣應化故助正教授心如風復非如風見相假力故而能受用菩薩不爾然菩薩自能增長諸白法心如月復非如月唯能照白月不照黑月菩薩不爾然菩薩於諸黑白法中等心以智慧照明一切法故心如日復非如日畏羅睺障而轉行菩薩不爾然菩薩於一切道生處不畏諸煩惱而行心如師子復非如師子將諸重擔而生退還菩薩不爾然菩薩能忍一切重擔諸苦等心如調伏龍王復非如龍王得利或失利柔輭語苦樂防護益失中有染心菩薩不爾然菩薩於一切世間法中增益之中心不生染心如蓮華復非如蓮華斷莖巳不復能生菩薩不爾然菩薩雖復滅諸煩惱以善根力故即能世間生心如不伐樹根復不如樹根伐之唯有正根菩薩不爾然菩薩諸善根迴向發願大菩提及涅槃故心如入海水復非如入海水唯名順如海水菩薩不爾然菩薩依修集大成就大菩提涅槃等諸善根故而能遊戲心如須彌山王所住諸天復非如須彌山王所住者唯樂

著自樂心多放逸菩薩不爾然菩薩以不共方便智慧力故能辦一切諸佛所作之事心如國王以臣力故能辦國繼等事復非如國王以臣力故唯爲自利故防護已之國菩薩不爾然菩薩捨已之樂將護潤益衆生心如天起大雲復非如天起大雲不能常與以時善熟菩薩不爾然菩薩永能增長生諸菩提分等法心如轉輪王所出之處復非如轉輪王所出之處唯一無二大人共生菩薩不爾然菩薩解脫心等共同一時生故心如摩尼珠復非如摩尼珠永不離庫藏迦離沙波那等菩薩不爾然菩薩已入無漏戒中同有所作同受諸樂心如忉利諸天入同等園復非如忉利諸天入同等林已唯能增長諸煩惱業捨身墮惡道中菩薩不爾然菩薩滅諸煩惱不能令墮惡處故如伏滅煩惱毒故復非如持毒已不能害物及無利益菩薩不爾然菩薩以自已煩惱能利益一切衆生心如諸天城中所有糞穢煩惱菩薩亦爾如世間讚歎等事功德過勝彼功德故名無比功德以是義故諸菩薩者名爲無比功德應知正行差別中已說諸勝功德未說正行體性相是故彼體性相以中道義示現捨二邊是中道義應知何者二邊一者外道邊所有我見彼則於陰界入中橫而執是則常見是後時總而說言常是一邊我是一邊二者聲聞緣覺邊若於諸陰等中執無常及執無我是則後時總而說言無常是二邊無我是二邊所有此二邊中間是名無分別智彼無分別義故名無色不可演說義故名不可見非識事住

故名不住離可取所取義故故名無相離能取唯記識等義故名無記不住世間及涅槃義故名無著應知於中是諸外道横執有我故說對治若不觀我人衆生衆生壽命養育丈夫富伽羅及不觀摩那婆等所說應知聲聞緣覺於諸陰中横執無常及以無我對治彼故說若觀色非常亦非無常觀受想行識非常亦非無常乃至我是一邊無我是二邊所有此二中間彼一切無色無行無命無智無覺無著迦葉是名中道諸法眞實正觀說執無常執無我爲因者無破除無常執時亦除無我執事應知亦現分別所取之事無量故分別說能取之事亦復無量迦葉若心有實是名一邊若心無實是名二邊是中眞實心者若本所說順執分別無常無我眞實者

若分別常我等若無心數者業行所依故無心數者唯造業行故無意者若非思量所說故無識者是報善不善法者順愚癡非愚癡故彼即是不愛果對治彼故說有罪無罪者無諸惡世間出世間故有漏無漏無漏者有漏心不能取故有漏者彼復黒朋所說染等法故白朋等法者諸淨等法故是中若心有實若心無實者此是二及彼所順諸法中有善不善乃至有垢無垢所有此二邊不可得不可說不可辨是名諸法中道眞實正觀是中不可得者以彼見故不可說者唯說彼故體不可說他來問者不能爲正說復有餘傍義善不善者是本餘上上句是正釋應知外道聲聞等對治說中道義已對治說菩薩邊對治說是中有諸外道等常我執倒從何而

起說言如盲者倒地諸聲聞緣覺等修行見人無我已唯覺知行故生諸行無常無我及本見法無我依諸行從無常無我而生菩薩見修行法無我已本習法無我後生橫執有邊依爲三種橫執有邊故示現對治等自相橫執於有無事中說迦葉有是一邊無是二邊乃至無命無知無覺無著是名中道諸法眞實正觀如說應知依有障對治故所執無明爲明說經言迦葉我爲汝等所說十二因緣所謂無明緣行乃至無明滅已憂悲苦惱妄想等滅執有爲無爲及滅餘道故行及滅行如是等諸句此諸執等對治是名不二妄想分別執性離是平等性故說不二相故非明令能生非無明能滅非行等能滅除非滅令可得者雖有分別性相成就如是此所有

智彼能防謗邊非明非無明如是等若不以空故令諸法空但法性自空不以無相故令諸法無相但法自無相乃至但法自無起無取無性如是等示現何義已得明空等相因緣生法妄想分別性或成就性不能令空何以故是諸法體爾若妄想分別性或復成就性故諸法亦空如是乃至無性此說有明及有彼障示現離妄想成就性已防遮謗邊是中有七種障對治故說明爲空乃至無性七種障一者見對治彼故說空貪瞋癡相因對治彼故說無相復於有中取願對治彼故說無願復造有諸業行對治彼故說無作因彼有果故有生對治彼故說無生生已必起苦樂對治彼故說無起見空故生我慢對治彼故說諸法亦無性耳是中作無我觀遮人

執取相餘者乃至不二等相者諸法執取相故言迦葉非無人故名曰爲空但空自空者遮人及法横執取相非滅衆生執取相非滅衆生執取相故而修空然空自空示現滅法中執相故以妄執分別性故空是空何況一切法妄者分別中所執取者故如是已空則非事依妄執分別性中無故復非無事已成就性中有故如空者一切諸法亦爾者諸法中執取故示現法無我然彼者成就示現故日月經言前際空中際空後際亦空示現一切時凡夫有學無學體中示現有故汝等當依於空者依了義故於空示現防方便莫依其人者依了義故遮依彼已名住依了義事所有人分別及隨事因彼二富伽羅故言若以得空便依空此示現何義非妄分別空性

覺故應依空義如是依已本以執人我見故壞有取執故我法亦失令轉失疾以作彼及知疾失事釋成故言迦葉寧起我見積如須彌不以空見乃至一切諸見唯空能滅以分別覺空故識知空我慢眞實義令不能得爲得而起謗是則轉難除人見故汝藥動病在内而不出者是名有病經言迦葉若起空見者我說彼人則不可治或以妄執分別性一切諸物一切非事但横執是義虚空喻者防護轉變不正執取若有空見彼以空故色等法中求非事故於事中作非事分別是名彼者轉變中横執取是諸色等法性自無喻若起求除空諸衆生者喻行空法體中幻畏彼體已事妄分別故若色等諸法無者徒修諸行護此患故說畫師喻喻若實無鬼畫師自

分別思量已迷沒躃地如是亦無色等事諸凡夫橫自分別行念故世間轉輪而行可除彼無智故修行而不虛先者以釋妄分別行今說發行中不虛事若此但是迷心者云何彼心能識知是彼心遮防護難故言先防妄分別發取今須遮說發行事故說幻師喻是中如幻師處者如繫心念智如幻師幻作者觀無事智如食者唯觀無念想智觀如空等故本從聖慧根如實觀見故無彼云何不如實觀而得出世間智遮難故說二木相磨處寂靜思惟緣故火處生聖慧根生已捨彼寂靜觀示現應知爲已生智與無智對治爲當未生遮故說燈明喻智無分別相示現智慧生時即對治無智云何無始煩惱染有始對治能滅遮防護故說著內燈明喻此喻喻中道義略而釋說廣分別者菩薩住正行戒中故差別應知法行菩薩者說世諦實語理及分別實語現漸教不如聞音聲取以如是相故不依聲聞乘過彼已說是中曾供養及修善根者順向大乘諸甚深法及順空於分別不分別實諦理所攝故世諦及眞實諦所說唯一法界了義中說以是義故順向所依名爲行寂靜行寂靜故名曰順向中道義如是彼法指斥釋說十三種中道之事釋衆生空是衆生無我及法空是法無我橫分別始邊及謗邊諍法并彼發願向大菩提如是行已於煩苦中心無猒足及勝信二無我前無我中後無我爲最盡至諸空彼者亦如是釋說神力云何釋衆生空以一相故言若不自觀者示現不自覺知是中有此不分別有三種

不分別事於衆生事中明陰事及彼種種事轉明諸界中彼受用事中諸入等內及外卉二中間如凡夫橫執

大寶積經論卷第二

音釋

煗（乃管切火氣也）

大寶積經論第三

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

不見我云何釋成人無我示現以一相覺故是中有此覺事故說不常觀知還彼三種事中凡夫計執緣所生常不見凡夫所計自異相見故陰等無常事云何釋法空示現亦以一相不覺故說非無常觀故知是中有此不覺事還彼事中無常趣故內外及二中間是凡夫計執假說相體性不可覺知得無常者若計執已於不可說事中橫安云何釋說法無我示現以一相覺故是中有此覺覺事故還彼事中所覺見聖智境界唯彼自內證知餘人不能說彼有六種相如凡夫所計執假見說性不相似何者六種非色者自測指斥不可得說是此此是不可見者是以彼不可得示他不住者過色根境界故彼處色等根不能住故無相者離念性相故無記者離意識境界故無著者無煩惱事故云何釋成橫計執有邊示現有二種勝相正說故及示現彼體性相正說故是中何者勝正說性相彼上上有八種應知還彼事中常正執無常正執及依常正執故有我取正執及依無常執有無我執及依無我取執故有取實心大執依有我執故說不取實心執彼所依者亦求彼復求者依執故及彼執共順依取不實心所執取不善等執著乃至取染執相有五種障患於染法中有顛倒患謗患發起患麤惡患無常患依執取實心彼對治於淨法中善等所安乃至淨得所安此是成八種諸勝安是諸八種勝安菩薩不覺念順不執著故不

說順不勸他故不悟順不毀他故是中眞實執安者上明依此八種勝安事中凡夫繫念假用性執安言有如是安云何釋謗邊亦以一相故示現有謗事故是中有謗事者如彼信邪法無我一切時執故言無一切法相以是義故略說此横執謗邊離六種相顯說中道義云何釋成諸法證事如經迦葉明與無明無異無別如是知者是名中道眞實正觀乃至老死滅是無二無別等有三種相釋說證法事還彼本說三種事中及第四因緣事中有障有對治住有爲無爲示現性相不可得故示現勝事不可得故及習彼已證得如實智是中性相不可得者如凡夫計執明與無明性相不可得是中勝事不可得者所有彼凡夫横計執性相滅生聚集不見二相故是中證得智者所說彼智及依所依念相行不念故及行不障故以內智知證法無我故云何釋菩薩證法迴發願向大菩提故亦是一相故言若不以空故令諸法空如是等七句說菩薩爲利益衆生故以空故不令諸法空不捨煩惱是義如是不以無願故令諸法無願不以無相故令諸法無相不現起復業生流及念生流一切諸行無性以涅槃滅世間流云何如是行已釋成未離煩惱苦心事亦以一相義故言如諸法有性無性如是等七句說未滅諸怨障等法如實觀證是中如實證者還彼障等諸法以體性行法無我見不染及苦云何勝釋四種相故示現見勝相故示現還彼遠相離勝故示現失禪亂勝故示現心亂勝故是中見勝者經言迦葉非無

人故名曰爲空乃至中際亦空故非但不見人故說空是義何以故住衆生空者不見法空唯法自體空未來於涅槃中作斷慢心善觀所取及至行能取無我智離假名性空所攝不善觀三時過去未來現在故名不正觀眞如智爾燄空假名妄取法慢故言依空不依法無我眞實空彼以不滅本所取衆生空及有取生法故名相退失於此法中菩薩不如是以是義故顯勝說菩薩行示法無我故佛語迦葉汝等當依於空乃至於佛法中則爲退失是中有此遠離勝住衆生無我故自我見是以於凡夫最下中轉復最下有二種相故一不勉苦二行苦此是一相故言迦葉寧起衆生見積如須彌不以空見起增上慢所以者何迦葉一切諸見以空得脫若起空見者彼則不可持此文顯示彼義寧起我見積如須彌若以我見是可對治可令得滅不以空見起增上慢以不見法無我故起增上慢應知我以空故見諸行空妄想執性空亦是空彼不可得體空橫執分別性空橫安顛倒處故以橫安執見故成於空見若起空見者彼不得與對治故不可持應知以不可持故不勉生等諸苦一切時不離煩惱執故不能樂行喻如不可治病人滅二種執取故爲前者說有二種相譬如病人良醫授藥乃至若起空見者我說彼人則不可治此喻示現譬如病人不正將息令動諸患順動病因順不離病因前後故受二種苦受如是人無我見不滅同我見及生空法無我執不離自順煩惱病故前後取二種滅故名爲滅菩薩不

如是是中滅善勝者如經譬如有人怖畏虛空如是等如人空中自念分別橫執計作物怖畏彼已作如是言除此空除此空如是等如是住人無我中不住法無我我慢故生怖畏於虛空處不可說事中橫執虛橫安執已安執故色等故色等想求彼斷事菩薩不爾是中有此心亂勝事故言迦葉譬如畫師自畫作恐怖夜叉鬼像如是等如是失行亂者住人無我故自分別念實有諸境界彼以想等倒故令成顛倒菩薩不爾云何釋說因以二種喻一者幻師喻二者二木相磨喻初喻示現觀能取者人無我智唯取諸行彼以法無我智觀是故法無我智名爲能取及觀然彼人無我智與法無我智爲因以有彼故有此喻若幻師與幻人爲因喻若幻人食彼師

如是行者以法無我智衆生無我智離假名性故空離彼分別故寂可捨相故無有堅固空無物故不牢觀者如食第二喻示現譬如二實證得是中如實證得所有觀彼能取所取寂靜思惟念因不捨離永得彼内知決定智生是中觀所取者謂衆生無我智觀能取者行法無我智彼二如上下二木順故寂靜思惟以寂靜因故内所證知生決定智名爲眞實證此之二木喻顯示有因可得喻如因磨二木故生火生已還燒彼二木如是人無我法無我智行因生是法無我智以緣内智決定生智彼行智所有妄念計執性彼如實觀而能燒去何說遍至空亦以一相義故還彼法無我智中如實見故言譬如然燈時一切黑闇皆悉自滅此喻解釋說是中如實見

故無智等離假名性故空者如是不執故不可取寂滅者不覺故云何如是釋彼空一者業滅煩惱滅是現對治故言迦葉譬如宅內若室若房若屋中過千歲以來乃至其黑闇者諸結業是此喻說是中顯示滅至失者尋即所生智慧光明能滅無始以來諸業煩惱若能如是速滅諸煩惱者何故菩薩久長行世間二喻示現得勝果故言迦葉譬如種在空中乃至諸使雜世間法能長佛法者雜穢良田中能生長種子如是等喻示現此事菩薩向涅槃心故不捨衆生爲得佛法故願取世間已迴向發願諸善根故長夜中行行是中涅槃是無爲喻如虛空彼依故不長諸佛法世間如煩惱雜穢田菩薩大悲亦如煩惱雜穢地處持彼地故能增長菩薩佛法

問曰云何依下劣有爲法中能增長菩薩無上佛法以蓮華喻顯釋故言迦葉譬如卑濕淤泥乃生蓮華菩薩亦爾於生死泥邪定衆生中菩薩乃生佛法問曰若如是者諸聲聞於菩薩中無此十二種勝事何等十二種所謂修習現諸雜善根勝事修智行勝事解脫果所攝盡無生智解脫同至勝事滅降伏諸魔怨等勝事無學勝事阿羅漢勝事應供義故說衆生勝事依四雙八人故明諸法者上勝事現法中得涅槃說法故明衆生中上勝事乃至衆生乃至九衆生處如是中得最寂滅勝事於心得自在勝事及難伏生勝事爲防難故說諸喻應知爲防初勝難故說二種大海生蘇喻無量衆生不受受用相似法故第二防難菩薩智有二自及他無量衆生身

中障對治故第三護難彼有二種丈夫人喻如上夫人處解脫應知如貧人處諸聲聞乘及願是婢使處者不捨衆生故王處者諸大乘願以防護諸怨故初轉輪王喻與如來眞子故防護無學勝事第二轉輪王喻不斷佛種事故防護阿羅漢勝事堪應供故說第三轉輪王喻授薩婆若因故防護說衆上勝事以毗瑠璃喻初攝得菩提心故防護說法者上勝事故說藥樹王喻能與衆生除煩惱病故防護明衆生中上勝事喻者無能捨月輪如是能作一切衆生智慧光明故防護得最寂滅勝事作月初喻集功德智因助得菩提故防護心得自在勝事喻瑠璃珠菩薩得薩婆若果故防護難復生勝事喻如治毗瑠璃珠故心自在勝利養等諸聲聞功德者依菩薩故如是此諸喻略說菩薩於聲聞中示勝功德故自此已後廣說諸功德有幾種聲聞聲聞戒中菩薩戒有何勝事有四種聲聞復有十三種相諸聲聞戒中菩薩戒有勝事應知是中有四種聲聞者謂應聲聞我慢聲聞作菩提願聲聞及定滅性聲聞是中應聲聞者若爲度衆生故諸佛菩薩所化是名應聲聞我慢聲聞者若唯衆生無我智故及邪法無我慢執智故以爲淨是名我慢聲聞作菩提願聲聞者若從本來憐愍心微少以親近如來及以習故於上妙佛法中身心信作功德相勳成雖彼盡至住無漏戒中而諸佛爲勸說諸方便彼以此因令得修大菩提雖如是修菩提然後行中而是鈍根故及樂淨故非如初發心而有佛性者是故名菩提願聲

聞定滅性聲聞者若從本來慇心微薄性故一向背衆生及怖畏世間苦心故唯住向涅槃故不堪得修大菩提譬如二王子形貌無異等同受王諸樂於中一善達王法技藝等事第二不如是此二王子有技藝中勝故非受用樂處如是菩薩住無漏戒中及滅定性聲聞應知彼復有勝事身中應知及習諸白法處智集處相似處性處家持處行處神力處修行處福田處上勝處因果處及依生處應知譬如種在空中而能生長者無有是處種在雜穢良田中則能生長高原陸地不生蓮華如是等喻示現定滅性聲聞及説菩薩至心信勝事定滅性聲聞如雜穢地諸雜行於雜泥煩惱染諸衆生中背故一定向涅槃界如地處熾然於淨衆生界中同心及住心

反質菩薩向涅槃心及住淨衆生心不捨有煩惱衆生度故取雜染世間及攝取衆生雖迭互等喻集諸白法處示現作勝事聲聞有諸白法微薄皆益自已菩薩法無量利益增長一切衆生如子譬如父以生蘇長養諸子菩薩亦爾自善根無量如生蘇養育增長新學菩薩如子男子虛空雖等示現智集勝事聲聞以無漏智故唯見自身空寂諸煩惱中菩薩者憐愍故同證智令迴與十方一切衆生發願向無上菩提故最大夫人及婢使喻示現相似勝處聲聞念勝解脫最大夫人母處狹劣小意如父貧窮心增長不成佛子諸菩薩者捨下劣凡夫衆生性念婢使母處以上念心如灌頂大王成就故名爲佛子初轉輪王喻示現性處勝事如轉輪聖王子成就

諸力成就勢力成就至威以無轉輪王相故不堪作轉輪聖王聲聞亦爾以勤精進故成就諸力諦善巧故成就勢力不捨心故成就至威無佛性相故諸佛如來不與擁護攝取菩薩以第二轉輪王喻示現持家勝事聲聞雖盡至故未來不能持佛家初發心菩薩堪能故第三轉輪聖王喻示現行勝處聲聞雖得盡至諸天聖人不如是恭敬讃歎如新行菩薩毗瑠璃寶珠喻示現神力勝事盡至菩薩從初地以智慧神力故退一切聲聞緣覺雪山藥樹喻示現修行勝事聲聞雖成就智能滅煩惱病智藥滅衆生煩惱病反質菩薩者唯常行益他故星宿喻示現福田勝事雖盡至聲聞不能以智慧光照衆生故不作福田度一切人天如不滅煩惱菩薩一切人天而作福田月初月喻示現於勝中示現勝事一切時聲聞中諸佛如來常勝彼勝中諸菩薩復轉勝彼從菩薩而成故諸菩薩有二種相故轉勝應知如是彼亦教化衆生及成熟佛法是故有菩提及得果隨所化衆生令得解脫譬如營作澡者成奇異怖心不於食者此亦如是應知譬如諸天及人一切世間善持瑠璃此喻示現因果勝事聲聞雖一向修集淨法勝因復值親近無量善知識不能令得大菩提果反質故說諸菩薩者能令得大菩提果故譬如治毗瑠璃寶喻示現依生勝事諸聲聞者依菩薩故而出現世間非菩薩依聲聞而出世間爲滅惡持住義故語尊者摩訶迦葉言迦葉若有國中有駱駝咽黒頭仰眠者乃至彼國無有恐怖怖畏等事是故

迦葉菩薩常應救護利益衆生者有何漸次說自此已後示現得彼果益勝事前所說言雜染煩惱泥中能長菩薩佛法者若爾非彼身中增長者亦非諸菩薩令助彼身中者云何彼身中而能增長菩薩爲衆生故修諸行示現此說若增長彼者亦增長自已經言菩薩常應救護如是等示現至於四方一切世界一切菩薩願利益衆生事眞實畢竟治者所有離良醫療治身患乃至離外道治煩惱是名非眞實治假名故及顚倒故是中菩薩者喻良醫應知一切衆生如病者諸病者如貪等藥者如不淨等觀如有三種相故諸大動而生諸病或以積諸惡故或不應食而食故或以捨諸病故如是此三種因惡心相故生心病或以積諸貪等惡故於長夜中諸貪等習故或以見不應行而行復現有行諸見等事故或行顚倒事捨故是中初煩惱病不淨等對治應知以不淨對治諸貪慈心對治瞋恚四因緣觀對治愚癡如是等說有病故爲說對治諸空等依四種衆生故說一者執見二者樂著三摩跋提三者喜樂諸生四者於非解脫處而作解脫想是中依執著諸見衆生故言一切諸見唯空能治若起空見如是等說應知樂著三摩跋提故說無相一切有無諸念分別相中無相故示現一切有無示令樂著三昧依喜樂諸生故說無願滅一切欲色無色界等故說言無願依非解脫處而作解脫相說非四倒爲滅一切倒故說四倒見常等故於非解脫處而生解脫相捨習顚倒故依有者故廣略說四顚倒對治應知

有凡夫復有六種依著身者對治彼故說諸念處煩惱散者對治彼故說四正勤迭互我慢所縛者故對治說諸如意足離修諸善故對治彼說諸根及力不達諸諦故對治說諸覺道分及喜好吉凶等見對治故說諸道分云何不順觀身隨身見若我所見不分別背善法不信等應知彼對治故說諸根及力迦葉所有閻浮提內諸醫師及醫師弟子中耆婆醫王最爲第一迦葉假使三千大千世界中所有衆生彼一切皆如耆婆醫王如是等者婆相似諸衆生示現諸論醫方多聞善巧勝故有辯取見教悔見疑悔等難治故是中方便定心故諸見等能作障如尊者闡陀說諸大德我作如是念色是無常乃至然復我行舍摩他空無分別滅愛離欲滅及涅槃中

心不安不喜不住不解我意迴轉生猒懈怠心然何者是我所作如是說彼爾時以智慧心念憶涅槃不滅我身見故言我當無我於涅槃中心退轉生惱然何者是我我所不作如是念此唯是行以何誰彼無然此時世間道行不能治故名爲不可治欲攝末入定心故縛作疑悔能散疑悔因故除教誨者唯諸佛如來并諸菩薩無有諸毒患有大力是故唯說見疑悔無力能覺知意不能測及不能說不能誦不能正說不能以言求此助道行已求出世間行有餘中心求然後有餘依衆生無我故有二種應知依法無我有一緣入智等因欲信本智信智唯心是中諫斷無緣覺及無我因緣習中求覓示現證人無我於內外入中及依彼念識處中妄想橫念性故

心不可得及成就無色等相見性故示現證法無我然是成就性故作心事有護不正取故言迦葉心一切諸佛不見故言非自然故不見示現住法體故一切諸佛說三時見故如是先說無橫念分別性彼橫念相示現他性相說故有依止故言彼以何爲性取於中明心及心數法若以意墮唯是相此云何世間成生死釋成如幻唯是一心行者如河流如是行猒離中心何故不得解脫釋成就如風是中遠至者一切事中以彼性故應知如是難知云何得解脫釋成如燈焰以無明緣力故行示現彼盡故不行若心煩惱力故染成不者順如彼煩惱不淨故不見覺解脫防護此患故示現如虛空防護諸患故如虛空無分別示現如雷電念念滅貪等中不住故示現無常相相故示現防作異相患雖淨心念念滅故示現如獼猴彼非希求種種境界故散是以順貪等各不能除成有散故何故不一切等共生釋成如畫師事何故不一切時如是等造業釋成不住故何故退現在業或以本現氣力故生釋成如王事所有業修力最上彼熏心故得增上成顯說若如王者何故自已能生諸苦釋成如怨家故何故自已如怨家釋成如灰聚家示現故身等示現有四倒順等行故防護患有如是以何故生樂處而取生事示現如怨家故有三苦故示現彼處亦生苦故如是苦何故不取苦對治示現如奪人力夜叉鬼等防護樂著三昧故如次復何故不樂對治中示現如賊作事不防護不將彼助道行善根故若以苦中作功

德樂意樂住者如是以何患示現如具有勢
無勢憎愛事何故癡狂故著色等故釋成如
娥滅燈故佛語迦葉求是心相而不可得若
不可得則不可見乃至如是聖性衆非身作
業非口非意彼性中亦無上中下差別求是
心相而不可得者有何漸次示現他性相行
已如彼他性相求故亦求横妄念及求成就
性時彼示現然彼横妄想分別性心理中求
不可得是故性相不可得彼亦是以不可得
所顯成就性相心彼則無為後時當說示彼
三世生事非如入滅盡定當時心不等三世
生如是彼生事應知示現過三世故彼不過
三世起已復更生心故若過三世者彼亦不
名有防護横執取故傍名示現亦有亦無妄
想念他想性等故顯說成就性故有彼則不

生者以觀身因故彼則無性者於地獄等定
性因故彼無起者作生因故則無滅者已滅
故彼則無離者以滅故不離者未滅故彼則
無行業者謂陰故彼是無為者為顯彼故說
此一切彼無為令欲分別釋安是一切聖性
本者以此念故得彼聖處諸聖以此為顯然
彼性以有餘無餘涅槃所顯及菩薩涅槃所
顯是中依有餘涅槃故言無有持戒亦無破
戒以善學戒故無行有餘滅故非行有餘滅
有餘故非不行諸煩惱無心無心數法者離
染故是中業者復有煩惱因業故亦無業報
者依無餘涅槃故言以是義故作如是說若
無苦及無樂者則是聖性如前說言彼則無
業者三修多羅句者說彼業差別第四句說
衆生差別依菩薩涅槃故言是性平等如虛

空乃至是性眞淨從本已來畢竟淨故是性平等如虛空者示現等同行自益他益故是性無勝一切諸法等味者示現諸淨菩薩中彼不異故一切菩提分法中不異勝故是性寂靜遠離身心寂靜者示現彼體不異故是性隨順向涅槃者示現他身中有彼身業勝故是性寂靜遠離一切煩惱垢者示現雖同解脫滅習有勝故是性無我離我我所者示現淨世界永滅定故是性無惡若虛若實從平等生者示現彼行中世間涅槃無失無得不生分別以平等故實義故涅槃是實虛義故世間不實應知是性眞實第一義諦者示現離彼謗及非外道共故是性無可盡畢竟不生者示現雖得無餘涅槃不斷作衆生益故復是性畢竟不生者示現彼非煩惱業生以得勝自在力生故是性常住一切諸眞如常者示現住世及涅槃者彼不是故說彼性是安樂清淨無我等應知是性眞淨從本以來畢竟淨者示現爾燄障淨故隨所應淨顯示如是淨故是故乃至世間出世間對治差別大義事應知此是以漸次及超次釋應知迦葉菩薩至於四方應利益衆生者示現以世間出世間智等利益他故至四方者何等四方謂爲教化衆生故從世界至餘世界以神力故從一世界至餘世界中間如從國至餘國故還彼世界中來生故及彼處處取生故令淨他故隨有衆生彼諸菩薩所教化者爲彼淨故作眞實畢竟治者菩薩治煩惱以煩惱大顛狂衆生菩薩治故得成無上大醫教授三種清淨戒行故非耆婆等諸大醫王

能治諸見及治除疑悔者或復治大者眞實治故名治大大者謂眞實不以是義然後眞實畢竟治以出世間道行滅煩惱使故成是中間世智有二種一麤二中麤滅煩惱對治故中者以伏對治故所謂多貪欲者不淨觀對治乃至滅一切諸倒有四倒如是滅麤煩惱對治四念處乃至八正道中若伏對治是中麤煩惱於現境界中貪欲等行故轉成中應知是中行者以世間智自境界相防染等煩惱貪伏已令淨性行是中性行是中性行差別在家之者多貪瞋癡等行出家者多依諸見以依彼故及依不正念性念性念分別廣略四種倒非解脫處生解脫執慢是中貪欲等觀不淨對治令清淨瞋者慈悲觀對治癡者因緣觀對治諸見者空對治不正念所

攝分別及性勝分別中無相對治復有希願者無願對治非解脫處生解脫者非不倒對治譬如此處是常是中煩惱何者防麤煩惱依自對治依染境界貪瞋癡事於現境界中貪等行患集是行義滅彼故修念處等諸菩提分法以修念處法正念中繫故於未繫念心令得繫念故修行不以此念自心起取言我修念處諸念中繫心已修行正對如意足取住以取住故身心從男女相以內知觀故伏中煩惱於有無漏智行道故出世間法對治滅不欲等依欲等對治非與根力而令作見於有因緣集癡及人無我癡以菩提分法伏於有不正道及正道行中決定成如是所有此處相麤中煩惱正防及伏對治事智者是名世界智何者出世間智如是伏貪瞋癡

煩惱染處及所有微細使煩惱對治事智彼復何者於彼伏對治中善巧三處所謂緣智善巧因緣無我無衆生無命無養育無富伽羅法中生信智取信人無我故於空無分別法中不生怖故信法無我故求心生精進所有盡度過諸煩惱對治教四種無智不取故觀内心用意於智同相自相染相及淨相於無智是中有三種想同想義應知彼如是求心何者心可樂可染可恥爲過去未來現在所有過去者是名盡未來者未至現在者念念不住是中過去未來緣成心背無覺觀現在者念念無覺故及諸貪等自緣所生非心所作等諸相心自相應知迦葉是心不在内不在外不在中間覺故如是心求不可得如本說假名說性不可得故是心無色無形無住無相無記無著如是如前六種相知眞如故一切言諸佛不已見不今見不當見故一切諸聖不以知見覺故種相故心有染相應知不順不順故及行行故故心如幻以虛妄憶想分別起種種業行生受種種身心諸道中受種種身生不順染故心如流水生滅不住者還彼生以自順念念流故心如風遠行去不可捉者一切念中難治順行故心如燈焰衆因緣有行者愛潤自在順行染故隨所行而能行故此是行染何處行心如電或向作善處行或如電生善心時心如虛空或向不善如虛空客塵煩惱染故心如獼猴一向貪諸境界故心如畫師一向起作諸業行故迦葉心不一定能逐種種煩惱者或一向煩惱中復能行貪欲瞋癡不住而行故心如獨

行無侶若非彼本有染貪已而有成離已離離欲已而復有欲如是等釋說心如王得一切法自在故於樂法中得自在勢力而行故心如怨家能生一切苦故捨已樂能生苦故心如灰冢如魚鉤如夢如青蠅以執無我故自能生苦然以顛倒如怨家助自己苦不猒足故心如奪人力夜叉鬼令修善捨彼見使故心如怨家行不善見諸過故常高下有勢無勢愛憎等解故心如賊至放逸故所作不作一切善根能滅故心樂諸色等色等境界樂著故於永可得甘露界中憶念憶念已令難安故以三種相故心得清淨應知不得得相故非有為相故二無相故三性相故迦葉是心求不可得若不可得故不可覺知彼名性求覓不可得是不得故彼不可覺知心有如是相觀是心淨因已故有異思惟行求心淨不能得如是思惟已令能得是名不得相如是修行法無我修行行已以慧是真如相心以智見然後真如相心以九種相說對有為相法故說無為應知過三世者非三世行故復非如入滅盡定起已復能生故彼非有非無者假名性不可分別測故以真如性可測知彼非二相故彼不生者無生相故彼無性者過生性因相故彼則無起者未來中過諸生故彼則無滅者過分段死故彼無所離者過離念念故無所離者則無來無去無退無生者過轉諸道故是中無行業者過業煩惱故若無為者則是聖種性是中性相者謂無為界相應知以見彼故顯諸聖事然彼現法中過五事若聖性彼無有持戒者過作事

故亦無破戒者過無作故無行者過作行故非無行者過作非行故及非行者過不行作行故及未來過有事故是則無心無心數法者過諸復有生發起行故無業者過彼行故無業報者過彼生家故彼無有苦亦復無樂者過彼所依有勢無勢故是中無業無起業行然彼性中非身作業非口非心者依苦樂一切有記動轉故無業者過諸學戒故無起業行者過諸願故然彼性中非身等作業者過不受報故彼性中亦無上下差別者過依彼種種身故然彼有四時九種相差別性相應知不淨時淨時證時及盡時是性平等如虛空者不淨時等至一切諸相如空如虛空遍一切色一切相中真如亦爾現者淨時見等至此是不淨時一相是性無分別一切諸

法等味故是性寂靜遠離身心寂靜者淨時一味及身心寂靜故淨時有二種相應知是相寂靜隨順向涅槃故是性清淨遠離一切煩惱垢者永證故是故隨順及以清淨是故順向盡至證得時是名證時初相是性不等離我我所者過身見證時中第二相故是性無惡若虛若實從平等生者過彼根本惡見故還彼第三相是性真諦第一義諦者此說永盡時彼盡中住者常故及成就諸樂過三種轉變故是中三種轉變事一者生死等轉二者倒處轉三者退淨轉是性無盡畢竟不生者過生死等轉變故是名成就盡時中初相是性常樂淨無我者過顛倒處轉變故還彼後盡至中第二相是性真淨從本以來畢竟淨者過失淨轉變故還彼盡至中時第三

相是故乃至世間出世間道行示現益他故言迦葉汝當自觀內莫外逃走乃至迦葉行道比丘隨心所縛應當求解迦葉汝當自觀內者有何漸次如彼性所顯淨諸聖彼已示現如今隨如聖所生彼答顯說

大寶積經論卷第三

音釋

渚
之暑切

大寶積經論卷第四

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

迦葉有當來比丘如犬逐塊者是中向外道如犬者色等五種境界如塊擲者如畏色聲香味觸示現畏諸境界彼畏境界不證知畏因故示現有四種相故唯逐境界住空閑處者爲欲轉得勝境界取空閑處彼住獨無等侶除彼雜染永住無二以身離五欲而心不捨是人有時或念好色聲香味觸貪心微著而不觀内不知不覺故憶念諸境界忍故彼不知云何當得離色聲香味觸彼不以不知覺故後時來入城邑聚落王都等在人衆中還復爲好色聲香味觸五欲所縛故還復退若空閑處死者持俗戒故便得生天有爲上天五欲所愛縛復彼從天上滅亦不離四惡道何等爲四所謂地獄餓鬼畜生阿脩羅道天中生墮盡依貪欲行故黒朋應知依見行故說白朋應知以見人無我故彼對治釋成二種黒白朋等應知如是修諸行已有散心令使擲取以攝者令得解脫是中修多羅句喻以不入定心爲得解脫故說諸方便舍摩他取捨諸煩惱舍摩他等相錯心治故顯說咽喉喻及縛人喻等以一心定心中說解脫方便示現見修相煩惱中說方便令滅故彼障身見愛樂三昧故如咽喉及縛喻等識故證諦時以出世間智作令難故身見如咽喉處病應知如是行行已防有妨等法故說二種空喻不淨心一者讀誦世間外道經書諸論等二者多畜好衣鉢依業及依身故此諸二法能令得二種縛如次一見縛二利養名

聞等縛然此二種能縛以未生善法爲令不生作障當得二種法一者聖種朋二者親近諸檀越巳生善法能滅及作汙染故令得二種垢一者忍諸煩惱垢二者貪諸檀越知識等永斷拔諸善根法故令助得二種雨雹壞法一者毀謗正法二者破戒受人信施現法中彼不可治故令得二種癰瘡一者求見他過二者自覆諸罪現法中苦惡行故令得二種燒法一者有垢身心受著袈裟二者受他持戒有功德人所禮拜供養等未來喻者爲得不得不能生故令得二種不可治病一者懷增上慢而自伏心二者壞他發大乘心謗菩薩故依聲聞戒未來更有漸次應知迦葉當自觀内者如是乃至中有誰黠慧調伏貪惱等故說增上戒行多聞喻生猒悔意故明增上心戒行咽喉喻及繫縛人喻者以人無我及法無我故增上智戒行若以調伏貪惱等增上心戒行經所說者何故此中說增上戒行答曰能發起貪惱行故罪多因貪瞋癡等相發起是故說調伏貪惱等是增上戒行問曰云何貪惱等令能發起罪答曰有二種相故如彼不能懺悔如彼懺悔而不成懺悔喻若有諸沙門及婆羅門不知煩惱因故怖畏色等境界住閑空處自心發起不善思惟故亦起貪惱我慢境界或餘處念見貪等隨逐如犬逐土塊以塊打故唯逐塊如是不除貪等故若以聚落等所有親近事作現念是名未除順義故名除及以除竟何故黑朋中說貪調伏不說於惱白朋中說惱調伏不說於貪答曰二俱欲界中故示現有餘調有餘

不調示現有餘調有餘不調者若在空閑處而命終如是末調故住戒者亦壞成增上戒故況復不住戒者如馬下道或錯如是行者行增上戒以錯諸念亦名亂如咽喉病能斷命根如是依人無我行增上智以身見能斷法命根如有人隨所縛處而求解脫如是依法無我行增上智隨所性勝忘念中令計心此三修戒中有八種戒相違法有八種隨順不淨心讀誦世間外道經書諸論等多好衣鉢等無所用故如空橫染橫染是縛因故漸次說二種縛一者見縛二者名聞利養縛於縛作因故說此漸次以見縛故憎謗聖種朋以利養名聞故親近白衣如垢障因故漸次說二種垢一憎怨謗聖朋忍受諸煩惱二親近白衣故貪諸檀越知識等是垢如雨雹因故次說雨雹忍受諸煩惱故毀謗正法貪諸檀越以親近破戒緣故說破戒受人信施於雨雹因故次有癰瘡以毀謗正法及破戒受人信施故自覆諸罪故燒者癰瘡因故次說燒法求見他過說有垢身心受著袈裟以自覆罪故受他持戒有功德人所禮拜供養等於燒成病因故次說不可治病故言有垢身心受著袈裟而懷增上慢而集戒心故受他持戒有功德人所作禮拜供養等故壞他住發大乘心對此故說白朋應知此二人中初是見行人第二貪愛行人應知有四種沙門者以何漸次示現如彼違戒法患或親近或捨得人患或得人功德已所有於念中成障或非障者彼示現是中人患有三種依三種人故說應知形服相沙門者心行俱壞依喜

惡故說依義誑詐沙門及名聞沙門行成就而壞心依二種喜欲大及有喜欲是中喜欲惡者若言沙門而非沙門怖大者若有諸德而自意過有自德恒作是念有喜欲者若有德而與德等生心初者有二種壞行一者有餘二者無餘有餘者依四沙門故說應知依於受戒有漏乃至行不淨意業就此三不善調伏等如次示現依乞食故說不淨命依受用故說慳事受用畜聚積宿等依修業故說不淨命依受用故說慳事受用畜積宿等依修業故說懈怠無餘者以破戒故教犯根本戒故壞心者以惡法故及覆藏彼故第二成就行故依行命戒受用及修道應知是中成就行者依行故成就境界者依命故成就威儀者以染心四行故依戒者受用麤澀食故少欲四聖種性者依受用故言不親近諸道俗等故依修道故少言少語故樂寂靜依論說慰喻等應知雖行如是等法皆爲誑詐不爲善淨心者以壞心故依修行行故誑詐應知常有我見者依人無我不滅我見行行故於空法中而生怖畏難如臨深坑依法無我不分別空及彼說者生怨家等相第三者成就行順住念依止及依行隨順諸法應知是中住者持戒念者多聞念彼故得順諸事依止者空閑處坐以空閑坐故順諸功德隨順諸法者少知足少欲等遠心於親親中應知是中不滅諸念者示現有猒離欲彼對治故滅熾然等欲三菩提故滅三菩提以道行果故第四人二俱成就以九種成就勢應知一常行勢二多聞勢三欲勢四寂靜思惟勢五

正見勢六證勢七滅勢八修勢九正證勢不求身命者以不惜身命故是名常行勢應知樂聞空等法意喜者明第二多聞勢亦不喜空見等復不喜涅槃修諸梵行何況希求三界不希求諸見法亦應滅法故彼果彼道得涅槃意故說第三欲勢常依止於法不依止文字章句者諸煩惱求內解脫不向外逃走以依止法故求禪解脫思心世間智等第四寂靜思惟勢於一切煩惱常求解脫不向外求見一法本來性無垢畢竟清淨而自依止亦不依他者性不染故有學出世間法自內知見第五正見勢以正法身尚不見佛何況色身者以不見三寶故真實三寶亦以出世間智分別念故第六證勢以空患離尚不見法何況貪著音聲言說以滅除所應除者故

第七滅勢無所修應修者以修故第八修勢不生生死不著涅槃知一切法本來寂滅不見有縛不求解脫是故不捨世間不證涅槃者以滅世間因故及以得涅槃故不生世間不求涅槃不希求死及壽命不求解不求縛已滅故及有餘分故不行亦不滅是中性滅盡無生智等所攝諸無學法應知是名第九正證勢所有彼三種沙門立沙門名彼名無義及不相似示現以名所代故說貧窮喻云何以名所代異沙門名形服故妄受信施利養自此已後非真實行沙門及識知起我慢具實行沙門故并持戒識知顛倒說似如持戒故聞思修等智依彼慢故說二喻譬如有人漂沒大水渴乏而死此喻示現以有聞慧故生我慢藥師喻以有思慧故樂著三摩跋

提凡夫離欲者樂著利養恭敬故有學者起悔修三摩跋提者修慧邪行故示現行正行中起我慢故說餘三喻初名病人喻第二者寶喻第三者死人喻依戒起彼慢故示現有四種破戒比丘自善持戒等喻是中初者假受戒第二者說不善持律明了懈怠三者以行似彼故於破戒障壞故說壞障戒第四者說具受十二頭陀功德是假名持戒是中初者見患滅破戒對治障故名爲破戒應知有者以破戒故不可持彼中一於涅槃中生恐怖不能滅破戒障故修行對治第二以我慢故生得解脫相對治彼故說諸眞實持戒功德然彼戒惡所顯及修道行所顯是中初持戒者說內入非外入故第二說作染業無作善無作非是身等作染業亦無非作是能作善無行無非行依雜染不雜染依乞食無所行亦無不行依雜染不雜染受用故無名無色無餘涅槃無想無非想無相行中離念一切想故及念無想戒無滅無非滅無學行於涅槃有餘故煩惱無餘故無取無捨常行離喜憂故及捨念同生有故無可取無可捨還彼初境界不取憂喜及取捨念同生故無衆生無衆生名乃至無心無心名依解釋喻既滅隨所能記及隨所記隨所者無世間無非世間依器世間離不離行人行故言無依止無非依止依雜染及不雜染依六識村田境界故言不以戒自高不謗下他戒依親近家故亦不憶想分別彼戒不分別我是持戒我有如是持戒不分別彼性故無漏亦有世間共可滅尋即顯故說不共然彼若三界非界

非求三界因是二句示現是名以漸次依於戒有順不順諸法故說善學不善學沙門差別事何者不善學沙門是中有三種應知形服相似沙門不惜沙門戒唯形服同不同者行命受用與命戒見心不相似等是中形處及服處故名形服處相似是中服處者以彼僧伽梨等故名服同形處者以剃鬚髮執持鉢故名爲形同以不淨身業等行故名行不相似不淨命故命不相似慳故於受用中不相似懈怠故用行不相似破戒故於持戒中不相似以惡法故於見不相似不調不伏不隱諸根故於心不相似二威儀誑詐沙門者乞資用精進用等應知增上心增上慧同彼行及心不相似成就用意等故增上戒同一心安詳故乃至不樂雜亂故增上心行同少言少語故增上智行同誑詐等彼行心不同故三名聞沙門者唯求名聞應知舍摩他分同毗婆舍那分同彼二分修同還彼二助行同心性不同是中以戒故有戒分故舍摩他分同戒是三昧因故以多聞故於毗婆舍那分同聞能領得無漏智故以住空閑阿蘭若故彼二修分相似同於空閑處住修因故少欲等彼二助道行同彼少欲等是助習行等故親近他故心不相似應知何者善學沙門有四種相應知行故心故證故及盡至故以不惜身命故於現法中得猒悔行故空等沙門意喜故未來生教化身行故是名行勢應知以依真如行故信法無我意故不喜涅槃故及不喜空故所應得及所能得彼亦離假名性相不正執故常依了義不依文字者希

求所須義故於煩惱中而求解脫不向外逃走不如隨聲性故是名心勢應知見一切法體永清淨不染以眞如法故作助已形及他不緣他智性不染證故是中諸報等盡見解脫不見假名性相故是名證勢應知一切衆生自性滅故不行善修一切煩惱染等對治故不取滅度眞如不斷故及不觀非事是名盡至勢應知是中貧人喻與不善學沙門以三種相故於名不如義應知壞心成就行成就心而壞行亦壞心及壞行是中壞心成就行有三種應知能聞及所聞以爲知足能說彼中而爲知足得世間三昧故及得彼功德以爲樂著是中漂墮河喻說壞心成就行唯有聞等事應知醫師喻還彼唯有說事應知幻喻得彼世間三昧唯樂著彼事應知摩尼寶喻成就心而壞行應知死喻說壞心及壞行應知長者子喻成就心及成就行應知以一相義故善學沙門應知說有四種破戒比丘似善持戒有何漸次以眞實沙門示受眞實行以示現如戒相似住假名戒示現假名戒示現假名戒何者住假名戒行有四種應知彼復以我慢等壞身故名爲住假名戒行初者成就六種戒以二種障壞戒何者六種行分戒持成依波羅提木叉所說而行成就行成就壞境界成就於微罪中而見怖畏受而修行於諸戒中有二種障何者二種身見熾盛令戒中起及命知第二捨彼二患離身見熾然處故以律師故於諸犯戒善能發起然以等世間淨故諸利養不能動同生身見第三此同法得世間淨戒復同生身見不解

法無我聞生恐怖懈怠第四離一切與患然以信邪法無我故壞我慢戒住四種不正戒覺知謗等法戒彼相彼無漏應知何者謗等法初住假名戒者亦見有我亦言有我所對治彼故言無我無我所故所作犯戒者是名不作對治彼故言無作無非作故作行彼亦非行對治彼故言無有所作亦無作者故安詳行亦名非行對治彼故言無行無非行故安念行者是名非行對治彼故言無有所行亦無不行故第二住假名戒行身見朋煩惱隨順亦見名及見色對治彼故言無名無色故未來生想定有及彼想對治彼故言無想無非想故彼熾然滅使者亦名不滅對治彼故言無滅無非滅故執人無我及捨取人對治彼故言無取無捨故還彼眾生無我執中

亦可取亦不可取對治彼故言無可取無可捨故不以色等執眾生相彼說取善哉對治彼故言無眾生無眾生名語亦說彼取善哉分別對治彼故言無身無身名無口無口名故彼分別是心及彼取分別善哉對治彼故言無心無心分別名第三住戒行者上生世間亦向捨下故非世間對治彼故言無世間無非世間依三昧亦依不貪欲對治彼故言無依止無非依止攝取自戒不毀他戒對治彼故言不以戒自高不毀下他戒第四住假名戒言我是能持戒生分別念對治彼故言亦不分別戒故勝性念等戒分別念對治彼故言不分別戒及不念此戒故是名謗法無漏戒中盡能滅盡是名諸聖持戒無漏足句無所著者出世間故不至三界理不順一切

煩惱故離一切依止對治離三界故是故於有還淨示現勝彼持戒故說諸偈應知

具足持戒者　無垢無所有

初偈第一句離垢故說性清淨貪欲等有餘離已彼因淨故得戒性淨示現同因等淨餘三句者還彼持戒示現同伴等因淨是中破戒同伴及諸同因對治故於戒同伴及諸同因者有三種差別應知是中破戒同伴有三種慢同色等依止因故迷惑意故見如愚癡同樂三摩跋提屈復同伴取念同事念者如麤處同身樂愛喜伴是名第一偈義還彼持戒中一切相明依清淨戒故說第二偈應知

寂滅常畢竟如是等是中有四種性同患對治故說波羅提木叉戒清淨應知以不闕故於受戒禪淨餘者無漏戒淨還依彼持戒無諸患淨故說第三偈

不貪惜身命

如是等有五種患何者彼五患一者利養恭敬患以惜身故二者懈怠患繼念莫死起樂命故三者起願持梵行患希求一切有生故四者唯戒爲足患不正至故五者不出至患如諸外道說戒不正理故遠離此五種患故釋成清淨無諸患應知依無煩惱淨故說第四偈

持戒不染世

世法不能染故依集諦所攝染同至熾染起欲處二識著諸愛染故言不依世法耳不依世者滅前復有愛故滅

速得智慧明　以得光明故　於見諦道中無礙無所有無礙無所有事以修道無明等

及餘對治彼故言
無我無彼相離我他相故依無學道離我慢
清淨故說第五偈
無此無彼岸　亦無有中間
無相行中不著內外入故
無著縛無漏滅煩惱及使熾然滅故無諂及
無漏無我慢差別明依永淨故說第六偈
心不著名色　於有不起願故
不離寂滅法　彼者以持戒不足故
諸根調伏故　於三昧中不足故
故說於戒中永示現依世間淨故說第七偈
不生我我所乃至有頂世間知足故住持戒
應知
雖行持諸戒　其心不自高
示現以持戒故心不生高下無猒足故

亦不以爲上　過是求聖道
淨持戒者此相以三昧不足故求出世間道
依出世間淨故說第八偈
不以戒爲最　不以戒爲足故
亦不貴三昧　不樂著三昧故
過此二事已　修習上智慧
無分別是聖性無分別是修攝取增上智諸
佛所稱歎是故知餘者勝歎事故依有學無
學非有學非無學淨故說第九偈
心解脫身見
滅有分別身見示現學戒淨故
滅除我我所
以滅同生身見故示現無學戒淨
信空佛境界
以信空故示現非學非無學淨事依恪著淨

故說第十偈

依戒得三昧　三昧能修慧

示現未得八聖道戒故說不持戒淨

依因所修慧　速得於淨智　以得淨智故

具足清淨戒

示現以得聖智故後得戒清淨說此偈

時八百比丘不受諸漏心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼淨示現此教誨中有如是等大利益亦復示現即得大果於化者有學無學等得故及五百比丘得禪定者聞此深法心不信解不能通達從坐而起去者示現彼難調伏能調伏已不能信解不能通達入深法故有二種相不能通達諸法以不信故以信不樂故智慧不能通達諸義故是偈甚深者難知故諸佛如來菩提甚深者意難測量故彼若不淳種諸善根惡知識所攝自信力少難得信受以惡知識所攝故不淳修諸善根以不信多故應知爾時世尊語尊者須菩提須菩提時諸聲聞是如來作堪能化度勝義故是故乃至假名眞實差別應知爾時世尊即時化作二比丘者示現如來方便應度故示現化者有二種相故示現信於同服及見同法事故彼諸比丘攝取爲已說正教誨故彼以妄執取涅槃生我慢故生怖畏爲信故說如實涅槃無有衆生若入涅槃者非諸貪欲等有故而有盡滅彼者如不生故示現涅槃者唯滅不生故言汝等莫作憶想莫作分別者於內外入中是我我所如次即於諸法無著者以貪瞋本來無生故無離者未來不離故是名寂滅者防護此執本非寂

滅而有寂滅所有戒等品彼亦不往不來復
不滅盡者以衆生名永寂滅故不往不來者
以不染故復不滅盡者性自滅盡故彼者亦
無餘若本不寂滅已於後成寂滅汝等可捨
離是相所謂涅槃無彼事故言勿我入涅槃
以相向涅槃故作涅槃相勿以貪欲等相故
識爲涅槃相非貪欲等無故名爲涅槃是名
彼者相復無相行中方便說無漏已次後說
現法樂行方便入滅盡定行起故或復此是
異義經言彼若不淨種諸善根者智慧功德
助道行之少故增上煩惱塵是義非惡知識
所攝者以善知識所不攝故壞是義不能信
解者離智助道行故能信甚深處是義不能
信解者是故總不能通達者不能測量知法
體智住故復不能信解已不能正決眞智故

如來化度方便事有二種應知化者以我慢
共體故示現同共事故所說能順行教故及
得教誨有出世因故說正淨教方便教授故
彼復有四種相應知染淨中恐怖故依順說
故離授煩惱因於淨法中教授捨恐怖因故
及教授現法見最樂行方便故此身復有我
見以我正證故依於淨染中順空教授故言
我當無辜生怖染以染故世間行是名初相
汝等莫作憶想莫作分別者煩惱因示現有
二種假名性慢執煩惱分別性故及執彼功
德患勝分別故是名第二相淨略有二種應
知一者淨道行二者涅槃淨是中有二種相
故淨道行是怖畏因應知汝等比丘所有戒
品彼不往來復不滅盡者計是眞如中永淨
故前者釋有煩惱分別及離煩惱分別亦不

成彼淨道行中煩惱及離煩惱彼分別已於淨道行中而生恐怖有二種相故於淨涅槃因中生恐怖應知汝等可捨離是想所謂涅槃不異假名性想執故莫隨於想莫隨非想者是名涅槃異想憶作心想故莫異想識想莫異想觀名是名寂滅內心之想復莫以想觀想者此二無因故於涅槃中不生恐怖是名第三想應知捨彼二因故教授最上行諸方便等應知捨彼二因事及捨煩惱因於淨法中捨恐怖因是名第四相應知於中乃至如來化度方便應知自此已後說正智作大益應知依六事故說一者爲因事二者依事三者響音事四者寂靜思惟事五者訓誨事六者證法及順法事故言爾時尊者須菩提問彼比丘言汝等比丘去至何所今何從來

諸比丘言須菩提佛所說法無所從來去無所至有何義故作如是說初依涅槃因故以何義故彼處無有來往喻若世間復問誰爲汝師答言我等師者若先來不生亦無有滅有何義故作如是說依第二因事依非色身世尊故彼無生亦無滅是涅槃性故復問汝等云何從誰聞法答言不爲縛不爲解有何義故作如是說第三依響音因事爲說法彼不爲縛依上等生愛對治故不爲解彼已得脫故復問汝等習行何法答曰不爲滅無明不爲生明者有何義故作如是說第四依寂靜思惟事故不爲滅無明故不爲依離無明諸聖聞有彼行故不爲生明者已生故復問汝等師是誰答言若無得無知者是彼弟子若未得及未證者以何義故作如是說依第

五訓誨事故所有化比丘身勸彼故第六證法及順法行事依十事故說應知依有餘涅槃無餘涅槃滅見諦行煩惱滅修道行煩惱滅苦供養尊者行布施行過凡夫地入住聖人地及同得至解脫故復問汝等是誰同習梵行答言若於三界不行亦非不行者有何義故作如是說無餘涅槃有餘事故爾時共諸同法者住故復問汝等幾何當得涅槃也答言如若如來所化人入涅槃者我等亦當得入有何義故作如是說依有餘涅槃彼本起滅故他力相似法本業應故爾時共餘者住故復問汝等煩惱盡耶答言一切諸法畢竟盡相者有何義故作如是說以滅見諦惑故一切法永滅者諸趣惡處故復問汝等已得已利耶答言知斷無我無我所者有何義故作如是說依滅修想煩惱故及滅同生身見故復問汝等破於魔師答言陰魔不可得者何義故作如是說滅苦故及陰魔不可得故未來生彼不可見故是故於中陰伏一切魔怨應知以陰無故餘魔不能行復問汝等奉如來耶答言不以身口心者有何義故作如是說恭敬尊者不以身等得涅槃中得親敬故復問汝等作福田耶答言無取無有作者何等故作如是說檀越作敬不可取及不可作離見動惡等故如次復問汝等斷於生死往來耶答言無常無斷者何義故作如是說過非聖人地故不斷世間令作少方便非上者以有涅槃故此示現不斷等事故復問汝等隨順聖人地行耶答言離一切取有得無礙解脫者有何義故作如是說住聖人地

故離一切取解脫故不橫執離不正取故復問汝等究竟當依止何所答言隨於如來化人所至者有何義故作如是說解脫同至於如來無異勝相似法故示現解脫同至或復以心得自在諸善男子是能隨時以能受於正記爲如是尊者故爲次說正記能作大利益應知何者密語不二相智及一切密語入相不二相何者是所說句處事然是彼性無故所說性熏一相境界性相有故不二彼不二中生執二相是染不執二故名淨雖說所有說一切句處有事者彼亦假名言熏相境界性無故彼二熏相境界性有故彼二於彼不二執二相故有染不執盡故淨如是一切諸佛入彼密語是不二相應知是中五種相者於尊處及彼教授中有五種果事及有五

種果益事成就持故說諸密事應知有五種相何者五種尊若有想說彼成就故成就尊事應知復有何義謂涅槃永證彼故佛所說法無所從來去無所至離六種入滅故彼界中諸有等謗不能謗故及無分别學故一切諸法何者是彼尊而能說法彼有何相先來未生亦無有滅依法身無生滅故說何等法若不爲縛不爲解縛解者性相無故爲令覺知彼故以幾種性相說不斷滅無明不生明故明與無明假名性不可得見覺故爲誰說若未得及未正覺正覺不已彼無故何者成就果勝事謂無餘涅槃界故若於三界不行依無餘涅槃界處唯淨眞如住處故作如是說有餘涅槃界若如來化者而入涅槃眞實處唯有性涅槃一切諸法依世諦涅槃故作

如是說能滿聖道行所作已辦故言我作已辦於有我無我我所依證法無我故作如是說伐內怨以內力故諸煩惱怨以證法無我故永滅說故作如是言伐外怨不覺見陰魔故所有外陰所攝陰者外怨聲說應知勝彼者離分別念陰性不覺故應知是中成就果利益事者已恭敬於尊非身等耳以順行法故善淨受信施所施故以了福田不取一切法故度世間苦海度世間者以法無我不斷及常故不退於福田處故行福田地捨取法慢故及法化者名成佛子依如來故言汝等何行去無所至者如如來所化者來故須菩提如是問答諸比丘時有八百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼淨者此正受記中有此大利益事若有學者得無學成就凡夫得有學地世尊此寶積法門是希有能與住大乘善男子善女人作大利益者自此已後顯此法門說大利益事以有益故於諸菩薩成佛法及化眾生故以中道義訓誨等如次彼善男子善女人得幾功德者示現聞菩薩藏中有教誨信益事迦葉若有善男子善女人如是等示現有五種相現利益信事一世界持時大德二自在成就退因故三轉身故四彼處故成就說堪作器故五聽者作器故及捨身時得見淨業故是中世界大者佛及彼聲聞并諸塔等持者諸寶滿諸世界衣服等是時無量阿僧祇劫故是中有五種相得大自在因退事應知以有量希無量果因故以有盡無盡法故以非上得上樂故助知道彼行性故及以彼引取故

復有五種相令得成就大自在退因事應知一微惡樂因故二不定一向樂因故三不永樂因故四顛倒意受樂因故五依苦身受樂因故是名彼者最後受女身轉身故及彼地處所敬如聖塔故彼處所以為作器故隨彼法法所讀誦受持等者明說者為作器故彼人命終時得見如來得身口意業清淨捨身時得見淨故及得淨業故無有諸患而令命終離諸苦受故及以離憂惱因故憂惱心不能降伏故不動眴諸目識諦知諸意有故不動搖手足成就威儀故不失大小便冐心無汙以無畏故不作捲不摸空無諸惡相故隨坐而捨受命者以身調伏故善正言音者以離諸長難故滑利言音者以離澀惡言故上妙言音者以上妙言說諸佛如來妙法語故愛樂言音者讚歎說諸如來故天人所樂擁護言音及柔輭言音者同法者以理施答對故不背說言音者以無諸妄故快說言音者前後言不相違故可取言音者不違順理語故天擁護言音者信佛法諸天擁護故諸佛所擁護言音者諸佛攝取故不瞋現得惡能忍故不恨者能忍過去惡故不忿惱者不覆諸惡故不懷報者憂悔等熱不能燒故不計過患者不希求貪欲等故不懷者以不希求報故無有異相不怯弱心於戒法中者不取異見故常不放逸勤心精進者不亂寂靜心故以不怯弱心取佛世界清淨者以不喜自身諸佛菩薩所持而取上妙佛世界故離慢及增上慢者得一切佛法現氣故離慢及增上慢者世間三昧三摩跋提微細深心分別

以不求以用一切佛法現氣因得不以勝一切諸佛三昧爲菩薩藏得教誨中正信利益事如是無量阿僧祇彼分別從本差別信益轉無量無邊阿僧祇應知耳

作此寶積論　我所得功德　以勇意請故

願世得究竟　妙法寶積經　無垢大智明

此論除翳障　造寫所得福　所有著諸見

及墮無智網　無障礙佛眼　願世速令得

大寶積經論卷第四